

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مفتی کونو زامر اور کتابی تشویر نامہ النور فیوض جہانی مجموعہ معارف و حقائق ذخیرہ امل و دقایق تبیین شریعہ امام عطاء الدین ابو الفکر اوسیل بریل
کتاب شریعت الشریعہ فی تفسیر الشریعہ الامام ابو الفکر اوسیل بریل کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر

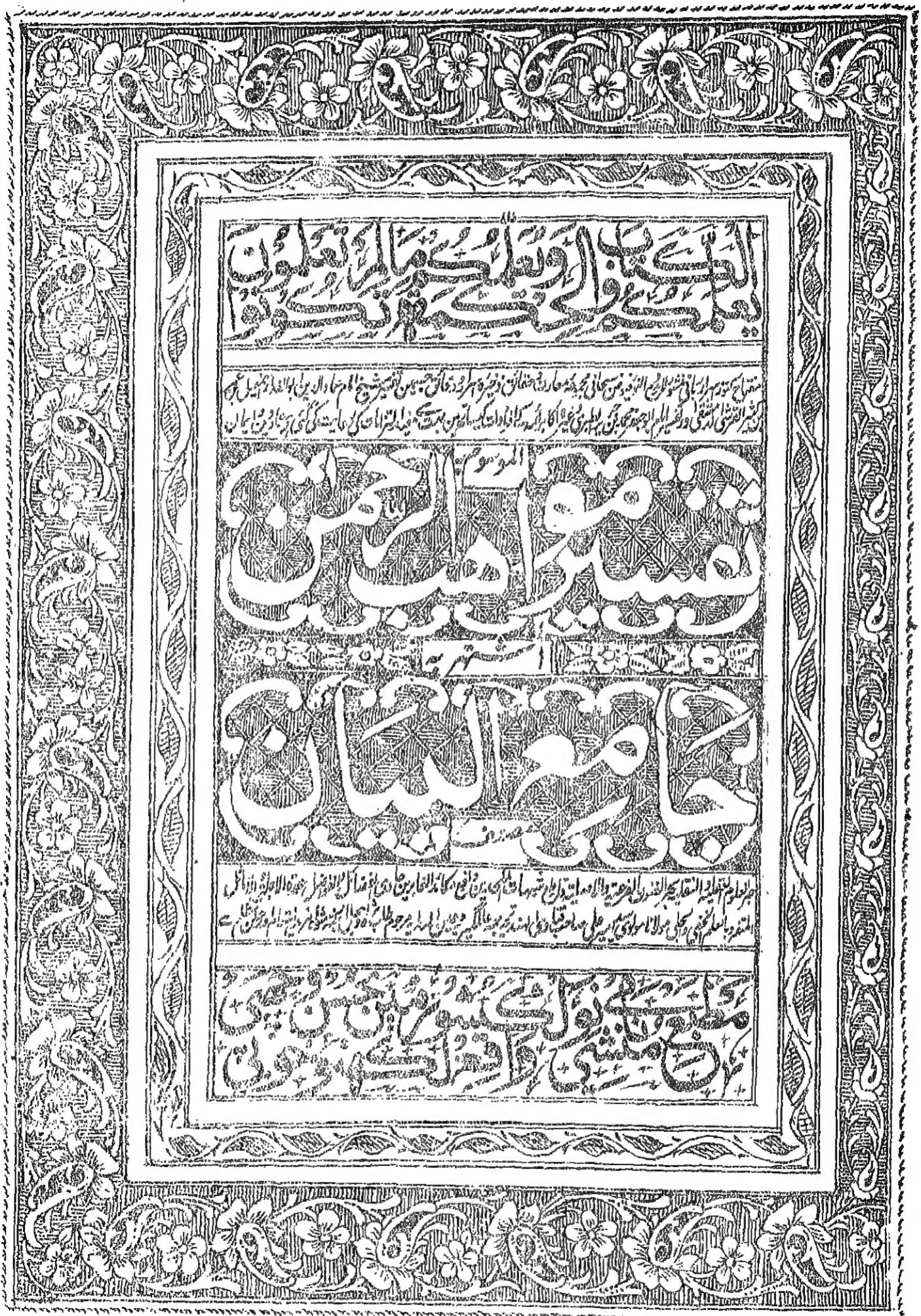
فہرست الکتاب تکلیف اللہ علیہ تکلیف اللہ علیہ

الکتاب الاول فی تفسیر الشریعہ الامام ابو الفکر اوسیل بریل کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر

الکتاب الثانی فی تفسیر الشریعہ الامام ابو الفکر اوسیل بریل کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر کتب مطبوعہ دار الفکر

اطلاعیہ۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ سلسلہ وار فروخت کے لیے موجود ہے جسکی فہرست مطول ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جسکے معائنہ و ملاحظہ سے شائقان اعلیٰ حالات کتب کے معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے ٹیٹل پیچ کے تین صفحوں پر جو سارے این اُن میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کی درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہو اُس فن کی اور بھی کتب موجودہ کا فائدہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو۔

ایضاً عربی	گونا گونی بجا تھا اور فیضی مصنف کا تحریر کیا	تفاسیر قرآنی اردو
تیسرے الوصول الی احادیث جامع الاصول از شیخ عبد الرحمن بن علی مینی معروف۔ جامع ترمذی۔ امام ابو عیسیٰ رحمہما صحاح ستہ میں سے معروف مع رسالہ اصول حدیث جرجانی دشماکلی ترمذی جدید۔	ویسا ہی پایا جیسا سنا تھا مطبع کی تمام کوشش سے نہایت نفیس نسخہ ملا جسکو جواہر رقم خوش نویس نے لکھا بہت عمدہ چھپا۔ فتح النجیر۔ مصنفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مطبوعہ غیر	تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو و تفسیر حسینی مترجمہ مولوی محمد الدین صاحب کامل دو جلد میں۔ تفسیر سورہ اذان لکھت۔ جدید الطبع۔ تفسیر سورہ فاتحہ حسینی بہ تحفۃ الاسلام اردو مولوی اکرام الدین۔ تفسیر سورہ یوسف۔ سہ مصرعہ مولوی اشرف علی۔ پنج سورہ مترجمہ۔ با ترجمہ اردو۔
ایضاً فارسی	احادیث اردو	ایضاً فارسی
سنن ابی داؤد۔ منجملہ صحاح ستہ ایک یہ بھی جو بہت تمام ہر چہ سار جلد کامل دو جلد میں از امام سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ معروف جدید الطبع۔ دلائل الخیرات۔ با ترجمہ فارسی و اسماء متبرکہ و خواص اسماء حسنی معروف۔ زاد السبیل الی الجنۃ و السلسبیل ذخیرہ احادیث مولانا غلام یحییٰ۔ صحیح مسلم عربی مع شرح امام الشیخ وی۔ چونکہ عرصہ دراز سے یہ کتاب ہندوستانی مطابع نے شائع نہیں کی تھی اور چونکہ یہ طلباء کے صحاح ستہ کے درس میں داخل ہو لہذا اسکی خواہش اہل ملک کو بہت زیادہ تھی۔ مطبع ہذا میں بھی یہ کتاب یک مدت سے ختم ہو گئی تھی اور اسکی اکثر فرمائشات کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اسلیئے مطبع ہذا نے نہایت اہتمام کے ساتھ دوبارہ اسکی	منظاہر حق۔ ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد قلیب الدین دہلوی مرحوم و مغفور کامل چار جلد میں ہی شامل المثنیٰ یعنی اول عبارت عربی حدیث کی بعدہ اسکا ترجمہ اردو میں۔ تحفۃ الاخیار ترجمہ اردو و شارحی الاثر مترجمہ مولوی خرم علی۔ ترجمہ جامع ترمذی۔ حامل المثنیٰ جلد اول مترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری لاہوری۔ یہ ترجمہ نفیس بصرف ذہن کثیر مطبع نے کرایا ہے اور حقوق ترجمہ بحق مطبع محفوظ و محدود ہیں۔ ایضاً۔ جلد دوم حسب مراتب بالا۔	تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف متہ اول پوری تفسیر نو خط۔ تفسیر اسماء الفاتحہ مصنفہ ملا معین ہروی معروف۔
ایضاً عربی	حدیث فارسی	ایضاً عربی
	اشعۃ اللمعات حامل المثنیٰ۔ شرح مشکوٰۃ از مولانا محدث عبدالحق دہلوی چار مجلدات میں۔	تفسیر بے نقط فیضی۔ سیمی پو طبع الامام عکرم کے سرکاتاج لکھی ہو کتاب خزانہ اکبری شہنشاہ اکبر میں گوہر نایاب مخفی تھی اپنے خزانہ کی منزلت کیجیے عجیب صفت ہر اکمل بے نقط اسپر عجیب بلاغت و سلاست پھر مبتدا و خبر اور شرط و جزا کی اصلاح بے نقط۔ فرعون و قارون کا نام بے نقط۔ روایت کا ترجمہ بے نقط شہنشاہ ہند کا غرت

گو یا گھڑی کا لعل تھے لہذا جب سرور عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و ارشادین نور عرفان و عین ایمان سے مشرف ہو تو جو ہر ذاتی
نے ظہور کیا اور بہت ہی جلد عظام اخلاقی و اعمال سے متخلی ہو کر تمام عالم کے لیے ہادی کامل ہو گئے کہ اب تک ان کی پیروی میں کمال سعادت ہے
اور ہر کو انھیں کی بدولت قرآن پاک پہنچا و رہا حق معلوم ہوئی پس انھیں کی شکرگزاری لازم و انھیں کی پیروی پر قرآن مجید کے معارف جانتا و عمل کرنا
فرض تھا مگر انھوں نے ہر کو قرآن کے ساتھ اسکی تفسیر سکھائی و اسپر عمل کرنے کی تاکید فرمائی اور یہ ہر کو طبقہ تابعین و اتباع کے ذریعہ سے متواتر
پہنچی پس عمرہ تفسیر وہ جو جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تفسیر سند ہیں اور انکی ہدایت کے موافق معانی و مدارک مخرج ہیں اور مترجم نے مقدمہ میں
ایسی تفسیر تفسیر کا حوالہ دیا اور تفسیر شیخ امام غزالی بن ابی ابراہیم بن عمر بن کثیر القرطبی الشافعی المتوفی ۵۰۵ھ ہجری گویا کتاب تفسیر ہے نہ امام
ابن ابی حاتم بن یزید بن محمد الرازی الحافظ المتوفی ۳۲۰ھ ہجری اور تفسیر امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی ۲۵۵ھ ہجری ہے۔ امام نووی نے کہا کہ امت کے
اجماع کیا کمال تفسیر ہے جس کے تصنیف نہیں ہوئی۔ مترجم نے ان کا براہ کرم کے افادات کے ساتھ میں بہت سے عمدہ التزامات کی رعایت کی ہر کافر
مقدمہ میں بسوط ہو چکا از انجملہ اس زمانہ کے مشرکین و باطلین کے اوہام و وسوسہ شیطانیہ کی تردید ہو اور یہی در لطیفہ پیرایہ سے انکی غلط فہمی و گمراہی
کی علت و دور کی گئی۔ از انجملہ ہر ضروری و مفید امام و ادنی درجہ ایمان سے لیکر اعلیٰ درجہ احسان تک مفید ہو و وسیع کیا گیا پس سمجھنا چاہئے کہ تعالیٰ
تفسیر جامع افادات و نفاذ اشارات از عارف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع و اتنا حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم و جمیع افادات
فقہاء دین و حکماء ربانین ہے اور ہر طرح جسکا ثبوت ان اصول مجید سے ہوا اسکے بعد جو نئے قصص و دروغ و ابیات کی حاجت نہیں ہے
اور صادق الایمان جسکو کذب سے نفرت ہو وہ دین میں جھوٹ بولنے والے سے سخت متنفر ہوتا ہو اور کیوں نہ ہو کہ معارف الہیہ مقامات الہیہ کی کج فہمی و گمراہی
بیشمار ہو سکتا بلکہ وہ گمراہی کا باعث ہوتا ہو پس عباد بعد قی و روایات و فقہ و روایات و علوم حقہ و معارف الہیہ تفسیر میں جمع ہو چکی ہوں اور ہر صاحب ایمان

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الفاتحة

یہ سورہ مبارک بالاتفاق سات آیات ہیں جیسا کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے پھر جن علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے اور جن کے نزدیک
نزدیک ساتویں آیت صراط الذین انعم علیہم سے آخر تک ہے اور جن کے نزدیک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تبارک و تعالیٰ ساتویں آیت غیر منفرد ہے بلکہ
مولا انصاری نے جو اس سورہ مبارک کے کلمات پچیس ہیں اور حر و ق ایک سو تیرہ ہیں یہ سورہ مبارک جامع فضائل و برکات و وقایہ اشارات ہے
اور اسکے متعلق بعض احکام خاص متنازع ہیں جو دوسری سورتوں کے واسطے عام نہیں ہیں بلکہ سورہ فاتحہ میں علوم متنب سابقہ علم قرآن جمع ہو چکا ہے
آئینہ معلوم ہو گا اسی واسطے علماء ربانین کے نزدیک اس سورہ کی تفسیر تمام قرآن مجید کی تفسیر سے مساوی ہے لیکن صاحب دل و عقل و قلب و کلام و کلام
آئینہ متعلق ضروری تفسیر کلامی و مترجم سے ہے اسی کی اقتدا کر کے بعنوان فوائد و تفسیر کی۔ (فاتحہ اولیٰ) سورہ فاتحہ کے ناموں میں تیس ہیں کہ
دخل نہیں بلکہ شرع نے جو نام بتلایا اسی پر اقتصار ہو گا۔ سورہ فاتحہ کے ناموں کی کثرت اسکی تفصیل کی دلیل ہے پھر پچیس سورہیں تیس پچیس نام
امام ابن کثیر وغیرہ نے فرمایا کہ اسکو (فاتحۃ الکتاب) اسوجہ سے کہتے ہیں کہ اسی سے غازیہ قرأت شروع کی جاتی ہے اور اسکو
(اھم الکتاب) اسواسطے کہتے ہیں کہ معصوم مجیدین پہلے لکھی جاتی ہے اور غازیہ میں پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہ قول امام بخاری ہے لیکن ابو اسود نے کہا
تسمیہ کا مدار فاتحۃ الکتاب پر ہے نہ ابتداء قرأت پر مترجم کہتا ہو کہ اجناسے کتاب ہی سے ابتداء قرأت ہے خصوص غازیہ زیادہ تمام ہے
پس قول امام بخاری صحیح ہے۔ اسکو (اھم القرآن) اسواسطے کہتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ سورہ الحمد شریف رب العالمین ام القرآن وام الكتاب والسبع المثانی والقرآن العظیم (صحیح) اس سے معلوم ہوا کہ اس سورہ کا نام السبع المثانی اور القرآن العظیم بھی ہوا اسکو سو گزراۃ الحسن بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ ہر ہر اور اسکو الصلوۃ یا سورۃ الصلوۃ اسوجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث تدریج میں آیا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ الصلوۃ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے جس جب میرے بندے نے الحمد شریف رب العالمین کہا تو اسے میری حمد کی آخر تک (کہانی صحیح) ملا، اسے اتفاق کیا کہ صلوۃ سے سورہ الحمد ملا ہو چنانچہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل آوے گی۔ اور حاصل یہ کہ سورہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی حاجت کی دعا ہے پس ثناء تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو اور دعا بندہ کے واسطے ہو لہذا وہ اللہ تعالیٰ و بندہ کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اسکو (نامو کر کے) اللہ تعالیٰ اس واسطے کہتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ قارئ الكتاب ہرگز سے شفا ہو (رواہ الدارمی) اسکو (سورۃ شریفہ) اسواسطے کہتے ہیں کہ حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ میں فقہ مذکور ہو کہ ایک شخص نے بچہ کے کاسٹھوٹے کو اس سورۃ سے چھڑا اور وہ اچھا ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اسکو رقیہ فرمایا چنانچہ قتال بن انشاء اللہ تعالیٰ آوے گا۔ شعبی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کو (ارٹا مارا) القرآن فرمایا اور کہا کہ ہم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی اساس ہو۔ اور سفیان بن عیینہ نے اس سورہ کو (واقیہ) کہا۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر نے اسکو (کافیہ) کہا۔ کثافات میں مذکور ہے کہ اسکو (کاف) بھی کہتے ہیں (فائدہ ثانیہ) قرآن میں سورہ سپ سے پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا اور قول دوم کہ سورہ شکر کا نزول ہوا اور قول سوم کہ سورہ فاتحہ کا نزول ہوا لہذا یہی کی دلائل النبوة میں ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قول اول ہی صحیح ہے جبکہ پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا (فائدہ ثالثہ) قتال سورہ فاتحہ کا مختصر بیان مقدم میں گذرا۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ ابوسعید بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز کی حالت میں تھا کہ میرا گھر آگ لگی اور میں نے آواز دی پس میں نماز تمام کر کے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کو حاضر ہے۔ کون امرائے ہوا میں نے عرض کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا تھا پس آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ عزوجل نے تم کو حکم نہیں دیا بقولہ تعالیٰ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ ذَا الشَّوْكَىٰ** اذاعتجا کہ لیسایچہ نیکو پھر فرمایا کہ سجدے باہر رہنے سے پہلے تم کو قرآن سے اعظم سورۃ تعلیم کروں گا پھر آپ میلہ لے کر نکلتے ہوئے باتیں کرتے چلے آئیں، نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن میں سے اعظم سورہ تعلیم کروں گا آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ الحمد شریف رب العالمین جو ہی سبع المثانی والقرآن العظیم ہے جو تم کو عطا ہوا ہے۔ رواہ احمد و ابی داؤد و نسائی وابن ماجہ اور حضرت ابی بن کثیر بھی اس کے راوی ہیں روایت چیمین مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں پیرا ہاتھ لیا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ دروازہ سجدے سے نکلنے سے پہلے تم کو ایسا سورہ تعلیم ہوگا جس کے مثل تو ریت یا انجیل میں بلکہ قرآن میں نازل نہیں ہوا ابی بن کثیر کا کہنا کہ میں اس سورہ کی امید پر ہستہ قدم ڈھکتا تھا۔ پھر جب سجدہ سے دروازہ پر پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ سورہ مجھے تعلیم فرمایا جو ہے جسکا وعدہ دیا گیا ہے تو فرمایا کہ تو نماز شروع کرنے میں کوئی نگرش نہ کرنا میں نے الحمد شریف رب العالمین آخر تک پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہی سبع المثانی والقرآن العظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا (رواہ مالک) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی بظاہر منقطع صحیح ہے۔ اور امام احمد نے اسکو حضرت ابوسعید خدری سے متصل روایت کیا اور اس میں یہ زیادہ ہو کہ ابی بن کعب نے عذر میں کہا کہ جی ہاں بیشک اللہ تعالیٰ نے آیت میں حکم دیا ہے اور اب میں ایسا کہی نہیں کروں گا۔ (رواہ الترمذی والنسائی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ریت یا انجیل میں ام القرآن کے مثل نازل نہیں فرمایا اور یہی سبع المثانی ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے (رواہ النسائی)

یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ سورہ الحمد شریف رب العالمین ام القرآن وام الكتاب والسبع المثانی والقرآن العظیم ہے اور اس کی وجہ ہر ہر اور اسکو الصلوۃ یا سورۃ الصلوۃ اسوجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث تدریج میں آیا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ الصلوۃ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے جس جب میرے بندے نے الحمد شریف رب العالمین کہا تو اسے میری حمد کی آخر تک (کہانی صحیح) ملا، اسے اتفاق کیا کہ صلوۃ سے سورہ الحمد ملا ہو چنانچہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ تفصیل آوے گی۔ اور حاصل یہ کہ سورہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی حاجت کی دعا ہے پس ثناء تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو اور دعا بندہ کے واسطے ہو لہذا وہ اللہ تعالیٰ و بندہ کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اسکو (نامو کر کے) اللہ تعالیٰ اس واسطے کہتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ قارئ الكتاب ہرگز سے شفا ہو (رواہ الدارمی) اسکو (سورۃ شریفہ) اسواسطے کہتے ہیں کہ حدیث ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ میں فقہ مذکور ہو کہ ایک شخص نے بچہ کے کاسٹھوٹے کو اس سورۃ سے چھڑا اور وہ اچھا ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اسکو رقیہ فرمایا چنانچہ قتال بن انشاء اللہ تعالیٰ آوے گا۔ شعبی نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سورہ کو (ارٹا مارا) القرآن فرمایا اور کہا کہ ہم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی اساس ہو۔ اور سفیان بن عیینہ نے اس سورہ کو (واقیہ) کہا۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر نے اسکو (کافیہ) کہا۔ کثافات میں مذکور ہے کہ اسکو (کاف) بھی کہتے ہیں (فائدہ ثانیہ) قرآن میں سورہ سپ سے پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا اور قول دوم کہ سورہ شکر کا نزول ہوا اور قول سوم کہ سورہ فاتحہ کا نزول ہوا لہذا یہی کی دلائل النبوة میں ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قول اول ہی صحیح ہے جبکہ پہلے سورہ اقرار کا نزول ہوا (فائدہ ثالثہ) قتال سورہ فاتحہ کا مختصر بیان مقدم میں گذرا۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ ابوسعید بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز کی حالت میں تھا کہ میرا گھر آگ لگی اور میں نے آواز دی پس میں نماز تمام کر کے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کو حاضر ہے۔ کون امرائے ہوا میں نے عرض کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا تھا پس آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ عزوجل نے تم کو حکم نہیں دیا بقولہ تعالیٰ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ ذَا الشَّوْكَىٰ** اذاعتجا کہ لیسایچہ نیکو پھر فرمایا کہ سجدے باہر رہنے سے پہلے تم کو قرآن سے اعظم سورۃ تعلیم کروں گا پھر آپ میلہ لے کر نکلتے ہوئے باتیں کرتے چلے آئیں، نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن میں سے اعظم سورہ تعلیم کروں گا آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ الحمد شریف رب العالمین جو ہی سبع المثانی والقرآن العظیم ہے جو تم کو عطا ہوا ہے۔ رواہ احمد و ابی داؤد و نسائی وابن ماجہ اور حضرت ابی بن کثیر بھی اس کے راوی ہیں روایت چیمین مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں پیرا ہاتھ لیا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ دروازہ سجدے سے نکلنے سے پہلے تم کو ایسا سورہ تعلیم ہوگا جس کے مثل تو ریت یا انجیل میں بلکہ قرآن میں نازل نہیں ہوا ابی بن کثیر کا کہنا کہ میں اس سورہ کی امید پر ہستہ قدم ڈھکتا تھا۔ پھر جب سجدہ سے دروازہ پر پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ سورہ مجھے تعلیم فرمایا جو ہے جسکا وعدہ دیا گیا ہے تو فرمایا کہ تو نماز شروع کرنے میں کوئی نگرش نہ کرنا میں نے الحمد شریف رب العالمین آخر تک پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہی سبع المثانی والقرآن العظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا (رواہ مالک) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی بظاہر منقطع صحیح ہے۔ اور امام احمد نے اسکو حضرت ابوسعید خدری سے متصل روایت کیا اور اس میں یہ زیادہ ہو کہ ابی بن کعب نے عذر میں کہا کہ جی ہاں بیشک اللہ تعالیٰ نے آیت میں حکم دیا ہے اور اب میں ایسا کہی نہیں کروں گا۔ (رواہ الترمذی والنسائی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ریت یا انجیل میں ام القرآن کے مثل نازل نہیں فرمایا اور یہی سبع المثانی ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے (رواہ النسائی)

مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں فقہ یہ ہے کہ ابوسعید بن علی نقل فرماتے تھے اور اسطیج ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی نماز نقل میں تھے پس جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو فوراً نماز توڑ کر حاضر ہونا واجب تھا کیونکہ یہ فرض ہے اور قاعدہ لگا کر فرض کے معارضہ میں نقل نہیں باقی رہتی اسید اسطیج فقہاء کے نزدیک اصول میں قرار پایا کہ ہر نقل متحب جو صحیح ثابت ہو جب وہ ایسی شان پر ہو کہ اُس کے عمل میں لائے سے ہر عادت پھیل جائیگی تو اسکو ترک کرنا واجب ہے اور یہ قاعدہ کثیرہ شرع میں بہت مفید ہے جو فتاویٰ عالمگیریہ وغیرہ میں مذکور ہے اور اس سے بہت سے احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ اس وقت شباب سے فارغ ہوئے تھے تو میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا پھر میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ پھر آپ نے مجھکو کچھ جواب نہیں دیا پھر میں نے تیسری بار عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ پھر آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر آپ روانہ ہوئے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا یا تاک کہ آپ مکان میں داخل ہوئے اور مسجد میں فہم غمناک ہو کر بیٹھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طہارت فرما کر باہر آئے اور فرمایا دیکھ اسلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ دیکھ اسلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ دیکھ اسلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پھر فرمایا کہ اے جابر بن عبد اللہ میں نے قرآن میں سب سے بہتر سورہ بتلاؤں میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ضرور فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آخر تک پڑھو (رواہ احمد بائنا و جید) اسکے مانند احادیث دلیل ہیں کہ بعض سورتوں کو بعض تفضیلت ہے اور یہ قول بہت سے علماء سے منقول ہے اور دیگر علماء کے نزدیک باہم تفاضل جائز نہیں ہے کیونکہ کل کلام اللہ تعالیٰ ہے اور تفضیل دینے میں نقص کا وہم ہوتا ہے۔ تشریف نے یہ قول ابوالحسن اشعری و ابوبکر باقلانی و ابوجاتم و ابوجیان و یحییٰ بن یحییٰ سے نقل کیا اور یہی امام مالک سے ایک روایت ہے مترجم کہتا ہے کہ تحقیق قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ مروی ہے کہ کلام الہی ہونے کی راہ سے سب برابر ہے لیکن بعض سورہ میں حمد و ثناء ہے الہی مذکور ہے جو دوسری سورہ میں نہیں ہے تو مذکور کی راہ سے اسکو تفضیلت ہے مثلاً سورہ قل ہو اللہ احد کو اخلاص توحید کی راہ سے سورہ ثبوت ید تفضیلت ہے جو چین ابوالسب کی بدنامی مذکور ہے۔ ہر ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے اور ایک منہلی پر ہم لوگ اترے تو ان لوگوں نے ہماری مسافرانہ دعوت نہ کی اسنے میں اس قوم کی ایک اونٹنی دوڑی ہوئی آئی کہ ہمارے سردار کو بچھوئے گا اور ایک روٹھا میں ہے کہ اسکی پیشانی پر بچھوئے گا اور ہمارے بیان کوئی جھاڑنے والا اسوقت موجود نہیں ہے تو کیا تم میں سے کوئی شخص جھاڑنا جانتا ہے پس ہم میں سے ایک شخص بکڑا ہو گیا جسکو ہم جھاڑنے والا نہیں جانتے تھے اور اُسنے کہا کہ ہاں میں جھاڑ دنگا مگر تم لوگوں نے چاری بھان باری نہیں کی تو میں بغیر عوض نہیں جھاڑ دنگا پس اسنے تیس بکریاں عوض بٹھرائیں اور جا کر اسکو جھاڑا تو وہ اچھا ہو گیا اور اُس نے تیس بکریاں دین اور حکو و دہ پلویا پھر جب وہ آیا تو ہم نے اُس سے کہا کہ کیا تم جھاڑ پھونک جانتے ہو یا تم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے پس اُس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں اور نہ کوئی میں نے جھاڑ پھونک کیا سوا اسکے کہ سورہ الحمد پڑھ کر اُسکو بکریوں میں کوئی تھمن ٹکرو دینا تاکہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں یا ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیں پھر آپ ہم لوگ مرینہ منوہ میں آئے تو یہ حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا پس آپ نے فرمایا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ تیرے ہم لوگ یہ بکریاں بانٹ اور انہیں میرا ہی حصہ لگاؤ (رواہ البخاری و مسلم و ابو داؤد و واضح ہو کہ حضرت نے اپنے واسطے حصہ کا حکم صرف ان کے اطمینان خاطر کے واسطے دیا اور اسی سے نکالا گیا کہ جو کار خیر کہ فراموش ہو جائے اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے تھے کہ ناگاہ آسمان کی طرف سے آواز آئی پھر

جبریل علیہ السلام نے آسمان کو اپنی نگاہ اٹھا کر کہا کہ یہ آسمان کا ایسا دروازہ کھلا جو بھی زمین سے کھلا تھا پھر اسے میں ایک فرشتہ اتر کر آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج کو بشارت ہو کہ آپ کو ایسے دو نور عطا ہوئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے ہیں اور وہ فاتحہ الکتاب اور خواتیم سورہ بقرہ ہیں کہ ان دونوں میں سے جو حق پڑھا جائے نور عطا ہوگا (رواہ مسلم والنسائی) خواتیم سورہ بقرہ سے آمنہ الرسول سے آخر تک رکوع مراد ہے۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی کہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پڑھی تو وہ ناقص ناقص ناقص تمام رکوع ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم لوگ بھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو اپنے پیچھے سے کہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے درمیان اور میرے بندہ کے درمیان نصف نصف ہے اور میرے بندہ نے جو کچھ مانگا وہ اُس کے واسطے ہے جب بندہ نے الحمد للہ رب العالمین کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری حمد کی اور جب بندہ نے الرحمن الرحیم کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری شہادت کی پھر جب بندہ نے مالک یوم الدین کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میری تعظیم کی یعنی بزرگی کا اقرار کیا پھر جب بندہ نے ایک بعد ایک استغین کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے درمیان اور میرے بندہ کے درمیان شریک ہو اور جو میرے بندہ نے مانگا وہ اُس کے واسطے ہے پھر جب بندہ نے ابراہنا الصراط المستقیم صراط الذین انعم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ کے واسطے ہے اور بندہ کے لیے وہ جو چاہے مانگا (رواہ مسلم والنسائی والترمذی) عبد اللہ بن احمد وابن جریر والبخاری مترجم کہتا ہے کہ وہ جو قسیم اس طرح ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تین آیات تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء و تعظیم ہیں اور ایک قبلہ و ایک استغین یہ ایک آیت مشترک ہے اور ابراہنا الصراط المستقیم سے آخر تک تین آیات بندہ کے واسطے ہیں پس نصف نصف ہو گئی اور اس صورت میں ابراہنا الصراط المستقیم ایک آیت اور صراط الذین انعم علیہم دوسری آیت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تیسری آیت اور واضح ہو کہ کسی روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور نہیں ہے اور اگر اُس کو شمار کیا جاوے تو نصف نصف نہیں رہتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے واسطے چارہ آیات ہوئی جاتی ہیں فاتحہ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱

رضی اللہ عنہم کو بہت پریشانی ہوئی پھر جب آپ نے اسکو تعلیم فرمایا کہ ان امور میں سے جس امر میں کمی کرے گا وہی تیری نماز میں نقص ہوگا تو یہ حکم صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرحت ہوئی کہ نماز بالکل باطل نہوگی بلکہ نقص ہوگا چنانچہ ترمذی کی روایت میں صرح مذکور ہے ہمیں معلوم ہوا کہ نقص سے باطل ہونا مردود نہیں ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے جو روایت رحمہم اللہ تعالیٰ کے واسطے دوسری دلیل حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ذکر کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ اکتاب نہیں پڑھی اسکی نماز نہیں ہے (کافی صحیحین) اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کافی ادا نہیں ہوتی جس میں ام القرآن نہ پڑھی جاوے (رواہ ابن خزیمہ وابن حبان) مترجم کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز کافی ادا نہیں ہوتی اور اسی طرح جب اسکا اعادہ واجب ہو تو گو یا نماز نہوگی لیکن جو بغیر فاتحہ پڑھی گئی وہ باطل نہیں ہے (مسئلہ) کیا سورہ فاتحہ کل رکعات میں واجب ہے۔ جواب۔ اس میں اختلاف ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شافعی اور ایک جماعت علماء کے نزدیک ہر رکعت میں واجب ہے اور دیگر علماء نے کہا کہ جس نماز میں جتنی رکعات ہوں ان سے اکثر رکعات میں پڑھ دینا کافی ہے جس بصری وغیرہ۔ نہ کہا کہ صرف ایک رکعت میں کافی ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابو حنیفہ و ثوری و اوزاعی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا متعین نہیں ہے بلکہ سوائے اسکے جو کچھ پڑھو اسکے کافی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابو حنیفہ و اوزاعی کا کافی نہیں ہے چنانچہ اوپر معلوم ہوا لیکن ان کے نزدیک فرض کی دو رکعتوں میں اور نفل کی کل رکعتوں میں قرائت فرض ہے و لیکن فرض کی دل دو رکعتوں میں واجب ہے و تمام بحث مترجم نے عین الہادیہ میں لکھی ہے (مسئلہ) مقتدی پر قرائت فاتحہ واجب ہے یا نہیں اور اس میں علماء کے تین قول ہیں۔ اول یہ کہ امام کچھ مقتدی پر بھی واجب ہے کیونکہ احادیث سابقہ میں مقتدی کے واسطے استثناء نہیں ہے و دوم مقتدی بالکل قرائت نہ کرے تو وہ نماز جہر سے ہو یا سر سے ہو کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جس شخص کا امام ہو تو امام ہی کی قرائت اسکی قرائت ہے۔ رواہ احمد شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اکیسوا میں ضعف ہے اور یہ حدیث کئی طرق سے روایت کی گئی مگر کوئی صحیح نہیں ہے اور امام مالک و ترمذی نے اسکو جابر رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ طرق متعدد و درجہ حسن انکسار پہنچتے ہیں اور یہ کئی تہذیب کہ جابر رضی اللہ عنہ اسی پر فتویٰ دیتے تھے اور یہی امام ابو حنیفہ اور ایک جماعت علماء کا مذہب ہے اور تمام جہت قولہ تھامسہ از اقرائی القرآن فاتحہ والہ الآت کی تفسیر میں انشاء اللہ اویگی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قول سوم یہ ہے کہ جب نماز تہرب ہو یعنی ظہر و عصر تو مقتدی پر قرائت فاتحہ واجب ہے اور اگر نماز جہر سے ہو تو واجب نہیں کیونکہ ابو موسیٰ شحری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اسکی بنا یا مانتا ہے کہ اسکی اقتداء کی جائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم لوگ تکبیر کرو اور جب پڑھو تو خاموش رہو و اما سلم و ابو داؤد و الترمذی و ابی داؤد ابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ انما کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام پڑھے تو تم خاموش رہو اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی صحیح کہا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ دونوں حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ یہی قول صحیح ہے اور یہی امام شافعی کا قدیم قول تھا اور یہی امام احمد کے ایک روایت ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان سکوت مقتدی کی صریح روایت کی تو یہ دلیل ہے کہ سابق حدیث ابو ہریرہ جو بغیر فاتحہ کے ناقص تھا تمام نماز ہونے کے بارہ میں ہو اس میں ابو ہریرہ نے جو اپنے جی نہیں پڑھتے کا فتویٰ دیا اس سے صاف یہ مراد ظاہر ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز و دعا میں دل سے ادا کرتا جاوے کیونکہ یہ دونوں باتیں دل سے ممکن ہیں پس معلوم ہوا کہ مقتدی اگر بعض غافل ہو تو وہ دم ہوگا بلکہ سورہ فاتحہ اسکی حق میں بھی اس طرح لازم ہو کہ جب یہ امام زبان و دل دونوں سے شہادہ دے کر پڑھتا ہو اسی طرح مقتدی دل سے حمد و دعا کرتا جائے کیونکہ غافل کے واسطے

نماز میں سے حصہ نہیں ہوتا بلکہ عاقل کے واسطے بھی نمازین سے اسی قدر ہوتا ہے جتنا اُس نے عمل کیا ورنہ غفلت حصہ شیطان سے ہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں صریح ہے۔ امام ابن کثیرؒ نے کہا کہ بیان فضائل میں ان مسائل کے ذکر کرنے سے غرض یہ ہے کہ بجز فضائل سورہ فاتحہ کے کہ ان مسائل کا اختصاص ہو یہ احکام اسی سورہ پاک کے ساتھ خاص ہیں۔ حدیث انسؓ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو بتیری آواز سے سورہ فاتحہ دقل ہو اللہ ادر پڑے تو سوائے موت کے ہر کام سے مامون ہو جاوے گا۔ (رواہ ابن ماجہ) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاتحہ کتاب ہر چار ہی سے شفا ہو رہی ہے۔ (رواہ سعید بن منصور والبیہقی) اور عبد الملک بن عمیر سے مرسل روایت اسی کے مانند دارمی میں ہے اور اسکے راوی ثقات ہیں۔ خارجہ بن الصلت تمیمی نے اپنے چچا سے روایت کی کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا پھر جب میں آپ کے پاس سے اپنے وطن کو لوٹا تو ایک قوم پیڑ اُتر رہا تھا کہ ایک شخص مجھ کو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا پس اُن لوگوں نے کہا کہ تم اسے پیڑ پر چڑھو تو میں لائے ہیں بھلا پیڑ سے پاس میں مجھوں کی بھی کوئی دوا ہے تو میں نے تین دن تک اس پیڑ پر سورہ فاتحہ لکھا اب طرح پڑھ کر دم کی کہ ہر روز صبح و شام پڑھتا اور اپنی انگلیوں کی پور جمع کر کے بھونکتا پس بفضل الہی وہ اچھا ہو گیا تو اُن لوگوں نے جھک کر سونکھ کر بیان دین پس میں اُن کو لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ حال ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو کھا کیونکہ جسے رقیہ باطل کے ساتھ کھایا اُسے بُرا کیا اور تو نے تو رقیہ حق کے ساتھ کھا یا۔ (رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی وابن جریر والحاکم) حسن سے مرسل روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کتاب پڑھا گویا اُس نے تورات و انجیل و زبور و فرقان پڑھا۔ (رواہ ابو عبیدہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں اُترے اور کسی حاجت کے واسطے روانہ ہوئے تو آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ کے پہلو میں ساتھ ہو گیا پس آپ نے توجہ فرما کر اسے دیکھا اور فرمایا کہ تجھ کو افضل القرآن تلاؤں پھر اُس پر الحمد للہ رب العالمین تلاوت فرمائی۔ (رواہ الحاکم والبیہقی)۔ (فائدہ) سراجۃ) جمہور علماء کے نزدیک قرات سے پہلے تلوذ پڑھنا سنت ہے بدلیل قول تعالیٰ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم۔ اور جمہور کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ جب قرات قرآن کا ارادہ کرے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ اور بعض نے کہا کہ اعوذ باللہ اسمیع العلم من الشیطان الرجیم پڑھے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ کو اٹھا کر نماز شروع کرتے تو کہتے پھر سبحانک اللہم وبحمک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک والاکم شیکر پھر تین بار لا الہ الا اللہ کہتے پھر اعوذ باللہ اسمیع العلم من الشیطان الرجیم من ہمزہ وفتح وفتحة (رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ) ہمزہ کے معنی کلا گھوٹنا اور فتح کے معنی تکبر کرنا اور فتحة سے مراد شرف ہے۔ اور جمہور میں یہ روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز میں داخل ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر اور تین مرتبہ الحمد للہ اور تین مرتبہ سبحان اللہ کہتے اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے پھر لا الہ الا اللہ تین مرتبہ کہتے اور سبحان اللہ تین مرتبہ کہتے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ وفتح وفتحة کہتے (رواہ احمد) اور حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب و شغفوں میں جھگڑا ہوا حتیٰ کہ غصہ کی وجہ سے ایک شخص کی ناک پر ہلیٹ ہو گئی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیز معلوم ہے کہ اگر یہ کہے تو اس کی یہ حالت جاتی ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم (رواہ ابویلی والنسائی و احمد و ابو داؤد والترمذی) اور یہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے (کما فی الترمذی والنسائی) اور بخاری نے اسکو حضرت سلیمان بن صرور رضی اللہ عنہ سے

روایت کیا ہے اور معنی یہ ہیں کہ غصہ و غضب ایک غیطانی حرکت ہے جس کا مادہ آتش دھواں ہے اور شیطان اُسکو مغرور کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے آزار یا دفع پر قادر ہے حالانکہ سب حول و قوت اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے پس جب اُسے شیطان کی بدی سے پناہ مانگی یا لاجمل و لا قوۃ الا باللہ کہہ کر اسے تو شیطان بھاگ جائیگا اور وہ شخص اپنے انسانی ہوش میں آجائے گا اسی طرح جب انسان تلاوت قرآن اور اُسکے سمجھنے کا قصد کرتا ہے تو شیطان دوسرے دلائل سے اور کافروں کو امر حق کے برعکس سناتا ہے اسی طرح آدمیوں میں بھی شیاطین ہیں جو ہر طرح کے ادھام ڈالنے یا اُس کے ساتھ جھگڑا کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں پس چاہئے کہ اسوقت اللہ عزوجل سے پناہ مانگے تاکہ ان شیاطین کے شر سے محفوظ رہے اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جریر بن علیہ اسلام جب اول وحی لائے تو پہلے استغیث باللہ اسمیع العظیم من الشیطان الرجیم کہلایا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی پھر اقرار باہم ربیک الذی خلقی پڑھائی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ اثر غریب ہے اور اسکی اسناد میں ضعف و انقطاع ہے (مسئلہ) جمہور علماء کے نزدیک تھوڑے بڑے حدیث واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور عطار بن ابی رباح کے نزدیک واجب ہے (مسئلہ) شافعی نے کہا کہ تہذیب چاہئے آہستہ پرستے اور چاہئے ہر سے پڑھے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آہستہ پڑھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہر سے پڑھا۔ مترجم کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تہذیب دو قسم ہے دونوں آہستہ پڑھے اور اگر اُسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لیا تو امام ابو حنیفہ و شافعی کے نزدیک کافی ہے اور بعضوں نے زیادہ کیا کہ اعوذ باللہ اسمیع العظیم من الشیطان الرجیم کہے اور سفیان ثوری و داؤد زاعی نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یواسمیع العظیم کہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ احادیث صحیحہ جو سابقین میں مذکور ہوئیں ان کی اتباع ادلیٰ ہے (مسئلہ) نماز میں تہذیب پڑھنا صرف تلاوت کے واسطے ہوتا ہے یعنی جب قرأت قرآن کا قصد کرے تب تہذیب پڑھے اور یہی امام ابو حنیفہ و محمد کا قول ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نماز کے واسطے پڑھے پس بنا بر قول ابو یوسف کے مقتدی اگرچہ قرأت نہیں کرے گا مگر تہذیب پڑھیکے اور نماز عیدین میں تکبیر تحریمہ کے بعد عید کی تین تکبیروں سے پہلے تہذیب پڑھیکے مگر جمہور علماء کے نزدیک تکبیر و شمار کے بعد قرأت سے پہلے پڑھے (مکتمہ) تہذیب پڑھنے میں لطافت یہ ہے کہ جو کچھ اُس نے منہ سے نکلے وہ بیہودہ بکا اُس سے منہ کی طہارت ہو جاتی ہے اور وہ تلاوت کلام اللہ کے واسطے پاکیزہ ہو جاتا ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے استعانت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار اور اپنی عاجزی کا اقرار ہے کہ مجھکو اس سرچ دشمن باطنی یعنی شیطان سے مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں بلکہ میں رب عزوجل سے پناہ مانگتا ہوں جسے انسان و شیطان دونوں کو پیدا فرمایا پس تمام مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں مقصور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں پر شیطان کو قدرت نہیں دی ہے پس جب بندہ اپنے رب عزوجل کی پناہ میں آیا تو شیطان خوار ہو کر بھاگ گیا اور جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے کافر ہیں ان پر شیطان مسلط ہو کر ہلاک کرتا ہے اور یہ عجیب لطیفہ ہے کہ جس شخص کو ظاہری دشمن قتل کرے وہ شہید ہوتا ہے اور جسکو یہ دشمن باطنی قتل کرتا ہے وہ مردود کافر ہو جاتا ہے اور چونکہ شیطان نظر نہیں آتا لہذا رب عزوجل سے پناہ چاہی جسکو شیطان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ واضح ہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں اُس کے ملعون مخلوق شیطان سے پناہ لیتا ہوں تاکہ شیطان مجھکو دین یا دنیا کے کاموں میں ضرر نہ پہنچائے پس جس بندہ کو اللہ عزوجل نے پناہ دی وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جس نے اپنے آپ کو غافل کیا اُس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اُس کا قلب مرجح ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا کہ اے ابو ذر تو انس و جن کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ ڈھونڈھیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا انس میں بھی شیطان ہیں فرمایا کہ ہاں (رواہ احمد) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذلک جعلنا کل نبی عدو شیاطین الانس و الجن یوحی بطنہم اسلما بعض زخرف القول و غرورا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص مکرر ہو وہ شیطان ہے۔

زید بن اسلم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عجمی گھوڑے پر سوار ہوئے تو اُس نے آپ کی سواری میں چکنا وچکنا شروع کیا پس آپ نے اُس کو مارنا شروع کیا مگر وہ اور زیادہ چپکے دھکنے لگا تو آپ اس پر سے اتر پڑے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ کو ایک شیطان پر سوار کر دیا تھا کہ میں اُس سے اترتے اترتے اپنے قلب سے منکر ہوا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد صحیح ہے مترجم کتاب ہے کہ جب ملک شام فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے واسطے تشریف لائے تو سرداران لشکر شام مانند حضرت ابو عبیدہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے استقبال کو آئے اور چاہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا بوڑھا اونٹ اور پیوند در پیوند لباس چھوڑ کر یہ ریشمی سفید لباس پہنیں اور اس رومی گھوڑے پر سوار ہوں کہ اس میں کافروں کے واسطے ہدایت ہو پس آپ سوار ہوئے تو یہ واقعہ ہوا کہ اُسکو شیطان کہہ کر اتر پڑے اور معنی یہ ہیں کہ اُس کی چمک و کھیل سے دنیا سے فانی کی بعض لذات نظر پڑے اور یہ وسیلہ شیطانی تھا لہذا اُسکو چھوڑ دیا اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ بیت المقدس کے راہب دس اپنی اگلی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفت اسی پیوند پارہ کے لباس میں پاتے تھے پس اگر آپ لباس بدستے تو شاید وہ لوگ نہ پہچانتے حالانکہ انھوں نے آپ کو اسی لباس نہدین دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور فوراً مطیع ہو کر قلعہ کا دروازہ کھول کر آپ سے امان مانگی۔ ہر شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ شیطان کو عجم اسوا سٹے کہتے ہیں کہ وہ مرجوم و مطرد ہے اور جب وہ چوری سے کان لگا کر ملائکہ کی باتیں سننا چاہتا ہے تو شہاب ثاقب سے رحم کیا جاتا ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ الاس تشرق السع فانبثہ شہاب صحیح ہے وغیرہ آیات کی تفسیر میں انشاء تعالیٰ آوے گا۔ واضح ہو کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت معلوم ہو چکی اور یہی بیان ہوا کہ تلاوت میں پہلے اعوذ باللہ اسمع لعلم من شیطان الرجیم پڑھ لے بلکہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک سوا سے فرائض نماز کے نوافل میں بہتر ہے کہ اعوذ باللہ اسمع لعلم من شیطان الرجیم میں پڑھ دو فتنہ پڑے تب یہ شروع کیا جاتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امثرفانی کے نام سے شروع ہے جنہایت بخشش و لاہست مہربان ہے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بالاتفاق کتاب النبی یعنی قرآن مجید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور علما متفق ہیں کہ سورہ نمل میں قولہ تعالیٰ و ان من سلین و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ بعض آیت ہی پھر سکھ یہ ہے کہ ہر سورہ کے اول میں بسم پوری آیت ہے یا آیت کا جزو اور یہ جس سورہ پر لکھی گئی اُس میں شمار ہے یا فصل کے واسطے لکھی گئی ہے پھر وہ سورہ فاتحہ میں بھی فصل کے واسطے لکھی گئی بارہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے۔ شیخ نے لکھا کہ علماء کے اختلافی اقوال کتب فقہ وغیرہ میں دلائل کے ساتھ مفصل مذکور ہیں اور میں ابوداؤد میں باسناد صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فصل نہیں پہچانتے تھے یہاں تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی گئی۔ (رواہ الحاکم ایضاً) مترجم کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ بسم کسی سورہ کا جزو نہیں ہے بلکہ وہ فصل پہچاننے کے واسطے اتاری گئی ہے لیکن امام شافعی نے اسکی یہ تائید کی کہ بیشک وہ پہلے جزو نہ تھی پھر جب اتاری گئی تو اس سورہ کا جزو ہو گئی۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ تائید بل لطیف ہے لیکن لازم آتا ہے کہ بسم نازل ہونے سے پہلے ہر سورہ ناقص تھا اور اس کا التزام کرنا بعید ہے۔ ہر شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ کے اول بسم اللہ پڑھی اور اُسکو ایک ایک آیت شمار کیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد میں عمر بن ہارون البلیغی ضعیف ہے لیکن دارقطنی نے دوسری اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس کی متابعت روایت کی مترجم کتاب ہے کہ اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت شمار کیا بلکہ وہ ایک آیت ہے اور ظاہر لفظ بھی اُسی کو مفید ہے کیونکہ سورہ فاتحہ سے پہلے یہ آیت پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ سے علاوہ

ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و ابو ہریرہ و حضرت علی رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ سوائے سورہ برادہ کے ہر سورہ میں سے بسم اللہ ایک آیت ہے اور یہی قول تابعین میں سے عطاء و طاؤس و سعید بن جبیر و کحول و زہری رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور یہی مذہب عبد اللہ بن المبارک و شافعی و حنفی و ابو یوسف و ابو امام مالک و ابو حنیفہ و ان کے اصحاب نے کہا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ وغیرہ کسی میں سے آیت نہیں ہے۔ اور داؤد ظاہری نے کہا کہ بسم اللہ ایک آیت مستقلہ ہے جو کسی سورہ کا جزو نہیں ہے بلکہ ہر سورہ پر لائی گئی ہے اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے اور اسی کو ابو بکر بھٹاؤس الرازی نے ابو یوسف الکرخی سے نقل کیا اور یہ دونوں اکابر فقہاء حنفیہ سے ہیں مترجم کتاب ہے کہ شیخ جصاص و کرخی کے قول سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے بلکہ یہ دونوں علماء بھی درجہ اجتہاد تک پہنچے ہیں پس شاید یہی ان دونوں کا مذہب ہو اور شک نہیں کہ یہ مذہب نظر دین قوی اور فقہاء حنفیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے جس میں یہ ہے کہ بسم اللہ ایک آیت مستقل نازل کی گئی جو جو ہر سورہ پر فصل پہچاننے کے واسطے رکھی گئی ہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ابن عباس میں مذکور ہے اور اس قول پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بسم اللہ اگر قرآن میں سے نہ تو لازم آوے کہ جو چیز قرآن میں سے نہیں ہے وہ مصحف میں داخل ہے اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہو سکتا دلیل وہ حدیث ہے جو فضائل فاتحہ میں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندہ کے درمیان نصف نصف قرار دیا اور اس حدیث میں بسم اللہ کو شمار نہیں فرمایا چنانچہ وہاں اشارہ کیا گیا ہے اور ابن خزیمہ کی حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا اگر ثابت ہو تو بھی کچھ اعتراض نہیں کیونکہ بسم اللہ ایک آیت مستقلہ ہے اور اس مسئلہ کے واسطے ان احادیث سے بھی استدلال ملے گا جو نماز میں قرات فاتحہ کے بارہ میں وارد ہو کیونکہ جن احادیث سے ثبوت ہوا کہ مغرب و عشاء و فجر وغیرہ کی نماز بھری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کا بھر نہیں فرماتے تھے تو صریح ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے ورنہ اس کے کچھ معنی نہیں کہ آیت آہستہ پڑھی جاوے اور باقی سورت بھر سے پڑھی جاوے لہذا اس مسئلہ کو بیان کر دینا چاہیے (مسئلہ) بسم اللہ کو بھر سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ سے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جن علماء کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ میں سے آیت نہیں ہے وہ قرات فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کا بھر نہیں کرتے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ وہ سورہ میں سے آیت ہے جیسے امام شافعی وغیرہ تو ان میں اختلاف ہے چنانچہ شافعی کہتے ہیں کہ فاتحہ دوسورہ ہر ایک پر بسم اللہ بھر سے پڑھے اور یہی ایک جماعت صحابہ و تابعین سے منقول ہے خطیب نے نقل کیا کہ یہی خلفائے راشدین حضرت ابو بکر و عمر و عثمان علی رضی اللہ عنہم سے منقول ہے لیکن نقل غریب یعنی شاذ ہے مترجم کتاب ہے بلکہ صحیح روایات مشہورہ کے خلاف ہے۔ ہر شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ شافعی کی دلیل یہ ہے کہ جب بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو ہو تو کل کی طرح اس کا بھی بھر کرنا چاہیے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قرات میں بسم اللہ کا بھر کیا اور بعد فراغت کے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہوں رواہ ابن خزیمہ و ابن حبان و النسائی اور اس حدیث کو دارقطنی و خطیب و بیہقی نے صحیح کہا۔ مترجم کتاب ہے کہ اس سے استدلال اس طرح ہوا کہ ابو ہریرہ نے اپنی نماز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ حالانکہ بسم اللہ کا بھر کرنا تھا تو لازم آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھر فرماتے تھے لیکن مشابہ ہونے کے واسطے ہر جزو کی مشابہت شرط نہیں ہوتی بلکہ وہ بزرگ اس سے معمولی طور پر جہر ثابت نہیں ہوتا بلکہ غالباً یہ جہر بطور تعلیم تھا تاکہ لوگ جان لیں کہ قرات سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے جیسے فقہاء حنفیہ نے جہر سے آئین مین ہی تاویل کی چنانچہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ آدیکار ہر شیخ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے رواہ ابو داؤد الترمذی لیکن ترمذی نے کہا کہ اس کی اسناد دھمیک نہیں ہے اور حاکم نے بعد روایت کے کہا کہ صحیح ہے مترجم کتاب ہے کہ اگر صحیح مان لیا جاوے تو شاید بطور تعلیم ہو یا حضرت ابن عباس سے منقول ہے

لوگوں کو آگاہ کیا کہ قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہئے اور اس تاویل کی وجہ آئندہ انشاء اللہ ظاہر ہوگی۔ شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت پوچھی گئی تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کشیدہ ہوتی تھی پھر انس رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھی کہ بسم اللہ کو مد کیا اور الرحمن کو مد کیا اور الرحیم کو مد کیا (رواہ البخاری) مترجم کہتا ہے کہ یہ تو آپ کی قرأت کی مثال ہے اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھتے تھے بلکہ جن آیات کو جہر سے پڑھتے ان میں مقامات مد کی مثال یہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کی ہیں اس سے جہر بسم اللہ پر استدلال کرنا بہت بعید ہے۔ اسی طرح شیخ نے لکھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو مطلق الگ الگ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین (رواہ احمد ابوداؤد ابوداؤد ابن خزمیہ والحاکم) اور دارقطنی نے کہا کہ اسکی اسناد صحیح ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی مثال قرأت سے شیخ نے لکھا کہ دیگر علماء مجتہدین کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ کو جہر سے نہیں پڑھنا چاہئے اور یہی امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وچاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عبد اللہ بن مسعود اور ایک جماعت صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اور یہی امام ابوحنیفہ و ثوری و امام کا مذہب ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو کبیر سے اور قرأت کو کچھ اللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے (رواہ مسلم) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہیں یہ لوگ الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے (رواہ البخاری و مسلم) اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں صرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہ اول قرأت میں جہر کرتے اور نہ آخر قرأت میں (صحیح) اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کے مثل روایت ہے جی کہ اپنے پیٹے کو جہر بسم اللہ کی نسبت کہا کہ یہ بدعت ہے اور کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی یہاں کو نہ میں قریب پانچ برس کے نماز پڑھی مگر کبھی بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا اور یہ روایت سنن میں موجود ہے اور ترمذی نے کہا صحیح ہے مترجم کہتا ہے کہ جب یہ روایات صحیح موجود ہیں تو یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین کا معمولی فعل تھا پس اس کے معاصر کوئی روایت نہ ہوگی اور اگر جہر بسم اللہ کسی روایت میں صریح ثابت ہو تو اس کے ہی معنی ہونگے کہ آپ نے تعلیم کے واسطے جہر کیا و اللہ تعالیٰ اعلم و فضیلت **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ہے اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اس قدر قریب ہے جیسے آنکھ کی سفیدی و سیاہی میں قربت ہوتی ہے (رواہ ابن ابی حاتم و ابن مردؤیہ) اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ماں نے معلم کو سپرد کیا تاکہ وہ عیسیٰ کو تعلیم کرے معلم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو عیسیٰ نے کہا کہ بسم اللہ کیا ہے معلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں پس عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب ہائے الی کس سنا الی ص ملک الی ہذا اللہ رب کا معبود مالک ہذا الرحمن دنیا و آخرت میں رحمت والا الرحیم خاص آخرت میں رحمت والا (رواہ ابن جریر و ابن مردؤیہ) شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ غریب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہوتی مگر شاید سلف میں سے کسی کا قول ہو یا انصاریوں سے روایت ہو و اللہ تعالیٰ اعلم مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابو محمد روز بہان شیرازی نے اشارات عانس میں بھی بسم اللہ کے اشارات میں اسی روایت کے مانند ذکر کیا پس ظاہر ہے نجلہ اشارات ہذا اللہ تعالیٰ اعلم اور بنو اسرائیل میں بسم اللہ زمانہ سلیمان علیہ السلام سے معروف تھی پس شاید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلم کو اسکے بعض اشارات سے متنبہ کیا ہو۔ شیخ نے لکھا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیت نازل کی گئی جو کسی پیغمبر سابق پر سوائے سلیمان کے نہیں اتری اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے (رواہ ابن مردویہ) مترجم کتاب ہے کہ اسکی اسناد میں ابوامیہ عبدالکریم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو عجم بجانب مشرق بھاگا اور ریح کے بھگوڑو نکو سکون ہو گیا اور مسند رکوا بجان ہوا اور ہاکم نے اپنے کان لگاے اور شیاطین کو آسمان سے رجم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس کی چیز پر اس کا نام لیا جائے گا ضرور اس میں برکت عطا ہو جائیگی (رواہ ابن مردویہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس شخص کو یہ آرزو ہو کہ اللہ تعالیٰ اسکو ملائکہ زبانہ سے جو انیس ملائکہ عذاب و دوزخ میں نجات دے تو اسکو چاہئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے لئے بسم اللہ کے کل حرف میں سے ہر حرف کو ہر زبانہ سے پھر کر دے گا اس اثر کو ابن عطیہ اور قرطبی نے ذکر کیا اور ابن عطیہ نے اسکی وجہ یوں بیان کی کہ بسم اللہ میں انیس حرف ہیں اور زبانہ بھی انیس ہیں پس اس کا ہر ایک حرف ایک زبانہ کے واسطے پھر ہی جیسے حدیث شریف میں ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ایک صحابی نے کہا کہ ربنا وکلمک محمد کثیراً طیباً مبارکاً فیہ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد سلام کے فرمایا کہ بیشک میں نے بضع وثلثین ملائکہ کو دیکھا کہ اس کلمہ پاکیزہ کو بجانے کے واسطے مبارکرت کرتے تھے اور بضع زبان عرب میں تین سے نو تک ہے اور ثلثین تیس ہیں انتہا و ثلثین ہوئے اور اس کلمہ کے حرف بھی انیس ہیں پس ہر حرف کے واسطے ایک فرستہ ہوا۔ اسامہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں تھا کہ اتنے میں سواری نے ٹھوکر کھائی تو میں نے کہا تعس الشیطان یعنی شیطان خوار ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لفظ مست کہ کیونکہ جب تو یہ لفظ کہے گا تو شیطان بھول کر مکان کے برابر ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنی قوت سے بچھاڑا بلکہ تو بسم اللہ کہا کہ کیونکہ جب تو نے بسم اللہ کہا تو وہ خوار ہو کر لکھی کے برابر حقیر ہو جاتا ہے (رواہ احمد والنسائی فی الیوم والليلة وابن مردویہ) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ بسم اللہ کی تاثیر برکت ہے اسی واسطے ہر قول و فعل سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے اور خطبہ کے اول میں بھی مستحب ہے کیونکہ حدیث میں آیا کہ ہر امر معتد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جاوے وہ اجزم ہے یعنی جذامی کی طرح مقطوع و بے برکت ہوتا ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ روایت ابن ماجہ داربعین و ہادی وغیرہ میں ہے اور اسی کے مانند روایت کو نوادی و ابن الصلاح نے صحیح کہا اور اسکو ابن حبان و ابو عوانہ نے بھی روایت کیا۔ ہر پس ہر ایسے کام کے واسطے جو شرعاً مباح ہو خواہ قول ہو یا فعل ہو بسم اللہ کہنا چاہئے حتیٰ کہ پانچاں جاتے بسم اللہ کہے چنانچہ اس بارہ میں صحیح حدیث صحیح وارد ہے پھر اگر وہ کام شرعاً مستحب ہو تو بسم اللہ کہنے کی تاکید مزید ہو جائیگی۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ وضو کے اول میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے کیونکہ حدیث ابو ہریرہ و سعید بن زید و ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم میں وارد ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ذکر کیا (رواہ احمد و صحاب السنن) اور یہ حدیث حسن ہے مترجم کتاب ہے کہ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ شیخ نے لکھا کہ بعض علماء نے وضو میں بشرط یاد اُس کو واجب کہا ہے اور بعض علماء نے اس کو مطلقاً واجب کہا ہے اور امام شافعی اور ایک جماعت کے نزدیک ذبیحہ کے وقت بھی بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے بلکہ موکہ ہے اور دیگر علماء نے اسکو واجب کہا مگر بعض نے بشرط یاد اور بعض نے مطلقاً واجب جانا پھر شیخ نے اس مقام پر تفسیر کبیر وغیرہ کی بعض روایات نقل کر کے کہا کہ یہ بے اصل ہے لہذا مترجم نے اس کا ذکر ہی متروک کیا پھر شیخ نے لکھا کہ کھانے کے وقت بسم اللہ کہنا مستحب ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ کو کھاتے وقت تعلیم فرمایا کہ بسم اللہ کہہ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے کی غذا سے کھا (کافی صحیح مسلم) اور بعض علماء نے اسکو واجب کہا ہے مترجم کتاب ہے کہ ابن نظر سے واجب

ہونا مناسب ہے کہ جب بسم اللہ نہ کہے تو شیطان ساتھ کھاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے چنانچہ سنن ترمذی وغیرہ کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے اور اگر ابتدائیں بسم اللہ پھول جاوے تو درمیان میں جسوقت یا دوسے اس طرح کہے کہ بسم اللہ اولاد آخر آجیسا کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث صحیح میں ثابت ہے اور واضح ہو کہ بعض احادیث میں وارد ہوا کہ مومن کا شیطان خجعت و نزار دلاخ ہوتا ہے اور کافر کا شیطان موٹا تازہ و قوی ہوتا ہے پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر بسم اللہ نہ کہنے کے جو شیطان ساتھ کھاتا ہے شاید یہ وہی شیطان ہو جو ہم اذہی اور بھید یہ ہے کہ جسم انسانی کی ترکیب اسی صورت جسمیہ محسوسہ سے اور اسی کے مماثل پیکر ہیولانی ہمزاد سے ہے اور روح نورانی اور اسی کے مماثل پیکر نوری ملکی سے ہے پس انسان جو غذا کھاتا ہے اگر اُسے ایمان کے ساتھ بسم اللہ نہ کہے کھائی تو وہ ہمزاد و برکات طاعت و ذکر الہی ہوتی ہے جس سے پیکر نورانی قوی ہوتا ہے یعنی نور کی کثرت ہوتی ہے اور اگر کفر کیا یا بسم اللہ نہ پڑھی تو وہ غذا اے جسمانی ہو کر پیکر ہیولانی کی قوت ہوتی ہے جس سے شر و فساد مصیبت حاصل ہو یا کثر یہ کہ وہ غذا را لگان ہو کیونکہ یہ جسم آخر کار فانی ہے پس ہمزاد کے ساتھ کھانے کے یہ معنی ہیں جو مذکور ہوئے اور شاید کہ شیطان سے ابلیس دُوس کی ذریت مراد ہو جو ہمزاد سے علیحدہ ہو کیونکہ ابلیس دراصل از قلم جن ہے اور اُس کے واسطے غذا معلوم ہے اور جن جاہلون نے شیطان سے انکار کیا اُس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور عجب کہ وہ ہمہ تن شیطان کا بندہ بن گیا حتیٰ کہ اُسی کی بندگی میں یہ انکار بھی ہے حالانکہ کمال جہالت سے اُسکو خبر نہیں اور مقدسہ میں مترجم نے فی الجملہ اشارہ کیا اور انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر اسکی بحث آدگی شیخؒ نے لکھا کہ جماع حلال کیونکہ بھی بسم اللہ نہ کہنا مستحب ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جو رو سے پاس جانا چاہتا ہے اگر اس وقت میں یون کے بسم اللہ اللہم جنینا الشیطان وجنب الشیطان مارزقنا یعنی یا ہم اکی یہ کام کرتا ہوں اے بسم اللہ دونوں سے شیطان کو دور رکھ اور جو فرزند تو ہم دونوں کو روزی فرما دے اُس سے بھی شیطان کو دور رکھ پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی فرزند مقدر کیا جائے گا تو شیطان بھی اُسکو مصرت نہیں پہونچا سکے گا (اصحیحین) مترجم کہتا ہے کہ جماع کے وقت بسم اللہ کا استحباب اس واسطے کہا کہ مومن کو اس فعل میں بھی اپنی نیک نیتی پر ثواب ملتا ہے کیونکہ خالی شہوت پرستی مثل جانوروں کے مقصود نہیں ہوتی بلکہ وہ حرام سے اپنی حفاظت اور فرزند صالح کی نیت کرتا ہے چنانچہ حدیث صحیح میں منصوص ہے کہ جب آپ نے اس فعل پر ثواب فرمایا تو بعض صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی ثواب پادے پس آپ نے فرمایا کیوں نہیں دیکھتے ہو اگر وہ حرام کاری کرے تو عذاب پاوے انھوں نے عرض کیا کہ جی ہاں تو فرمایا کہ اسی طرح حلال کام میں ثواب پادے گا۔ کمافی الصبح۔ (مسئلہ) جس طرح جائز افعال پر بسم اللہ مستحب ہے اسی طرح اس کے برعکس اگر غیر جائز کاموں پر بسم اللہ کرے تو مصیبت ہے حتیٰ کہ فقہار نے کہا کہ اگر زنا حرام کاری یا شراب خواری یا قلعی حرام کھانے پر اُسے بسم اللہ کہا تو کافر ہو جائے گا چنانچہ فتاویٰ ہندیہ کی کتاب الارشاد و احکام مرتبین میں یہ مسائل مذکور ہیں مسئلہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہو اور دوسرا شخص آیا اور اُس نے کہا کہ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ پس اُسے جواب میں کہا کہ بسم اللہ تو اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ اگر کہنے والے کو وہ حقیقت ہی منظور ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے تو اُسکا کہنا بہتر ہے اور اگر اُسکو یہ منظور نہیں ہے تو اُسکا قول منافقانہ ہے پس اُسکو اس حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے رہا وہ شخص جسے صلائے طعام کے جواب میں بسم اللہ کہا تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنے بعض رسائل میں اور نیز فتاویٰ وغیرہ میں مذکور ہے کہ اُس نے بجائے اپنے کلام کے بسم اللہ کو داخل کیا تو یہ مصیبت ہے حتیٰ کہ بعض نے کفر کا خوف لکھا بلکہ اُسکو یون کہنا چاہیے تھا کہ مجھے خواہش نہیں ہے یا میں نہ کھاؤنگا یا تم کھاؤ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے یا مانند اُس کے جو کلمات اس کا جواب ہو سکتے ہیں (مسئلہ) اگر کسی شخص کو دو تین دن گزرے اور اس نے کھانا نہ پایا یا پیمان تک کہ مضطر ہو گیا

بھرا سکومردار کھانا ملا تو ہمارے انکہ حقیقہ کے اصول پر اسکو بسم اللہ نہیں کہنا چاہیئے اس واسطے کہ یہ چیز اپنے حال پر مردار ہی مگر اللہ تعالیٰ نے بقائے حیات کے کھالینے میں اس سے گناہ اٹھا دیا ہے لیکن بعض مشائخ نے یہ مقدار اسکے حق میں مباح بھی حتیٰ کہ انکے قول پر بسم اللہ جائز ہے لیکن قول اول الحجۃ والنداء علم حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع بعض اصحاب کے کھانا کھاتے تھے کہ اتنے میں ایک اعرابی آکر شریک ہو گیا پس بہت جلد وہ طعام ختم ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے بسم اللہ نہیں کہا اور اگر کہتا تو تم کو کافی ہوتا (سنن) شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ ابن جریرؒ ابن ابی حاتمؒ نے بطریق ضحاک عن ابن عباسؓ روایت کی کہ اول جو چیز جبریلؑ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے یہ کہ جبریلؑ نے کہا کہ اے محمدؐ کو استغیث بانشاء سمیع العلم من الشیطان الرجیم بھرا کہہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباسؓ نے کہا کہ جبریلؑ نے جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اُس کے یہ معنی ہیں کہ اے محمدؐ اقرأ باسم ربک یعنی اپنے رب کے نام پاک کے ساتھ پڑھو اور اپنے رب عوجل کا نام ذکر کرنے کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو۔ (لفظ ابن جریرؒ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ثنا توے نام ہیں جس نے ان کو حفظ کے ساتھ اچھا کیا وہ جنت میں داخل ہوا (اصحیح) اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک بھی معظم و مکرم ہے لہذا کتابت و خطبہ وغیرہ میں باسم الہی لکھتے ہیں اور وہی قسم تو اس میں ام اللہ کی قسم معروف نہیں ہے۔ کیونکہ قسم کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے اللہ دوس کے ساتھ قسم معروف نہیں ہے۔ اور بعض محققین نے کہا کہ اللہ وہی ام عظم ہے کیونکہ ام ذات جامع صفات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسکو قرآن میں ایک ہزار تین سو ساٹھ جگہ ذکر فرمایا ہے لیکن سابق میں ابن کثیرؒ سے ایک روایت گزری کہ اس میں اور ام عظم میں آنکھ کی سفیدی و سیاہی کے مانند قرب ہے۔ اور صحیح کی بعض روایات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم عظم الکلم الہ واحد لا الہ الاہو الرحمن الرحیم اور شروع آیت الکرسی اور شروع آل عمران میں ہے۔ شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ تفسیر کبیر میں بعض سلف سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزار نام ہیں ازجملہ ایک ہزار قرآن میں اور ایک ہزار سنت صحیحہ میں اور ایک ہزار تورات اور ایک ہزار انجیل و ایک ہزار زبور اور ایک ہزار لوح محفوظ ہیں میں مترجم کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ واللہ الاسماء الحسنیٰ کی تفسیر میں آدھ گنا کہ اسماء الہی عرود حل غیر محصور ہیں چنانچہ وہاں ایک حدیث اس بارہ میں صریح منصوص ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بیان میں جو حدیث صحیحین وغیرہ میں مردی ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے چنانچہ بیان شفاعت میں انشاء اللہ تعالیٰ آدھ گنا شیخ نے لکھا کہ اللہ اسم پاک ہے جو کسی لفظ سے مشتق نہیں اور قرطبی نے اسکو امام شافعی و خطابی و امام محمد و امام حریمین وغیرہ الی وغیرہ ایک جماعت علماء سے نقل کیا۔ مترجم کتاب ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اور بعضوں نے اسکو مشتق گمان کیا۔ چنانچہ ابن کثیرؒ بیضاوی و رازی و خطیب نے وجہ اشتقاق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا مگر میں نے اس میں زیادہ فائدہ نہ دیکھا اس لیے موقوف کیا۔ اور قولہ تعالیٰ ہل تعلم لہ سنیاً کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بعض تفصیل آدھ گنا تفسیر کبیر میں شیخ رازیؒ نے لکھا کہ خلایق دو قسم ہیں ایک وہ جو بجز معرفت کے کنارے پہنچے اور دوم وہ جو تاریکی حیرت و جہالت میں حیران ہیں گویا اپنے عقول و ادراک کم کر بیٹھے اور قسم اول جو معرفت تک داخل ہوئے وہ عرصہ نور و فحہ جلال و کبریا میں پہنچ کر اس میدان بے اتہاد و بجز ناپید انکار میں سائر ہیں تو معلوم ہوا کہ کل خلایق اسکی معرفت میں داخل ہیں۔

(بیان الرحمن الرحیم) یہ دونوں اسم پاک رحمت سے مشتق ہیں اور یہ اشتقاق سبالتہ ہے جس سے کمال رحمت کا اظہار ہوا۔ اور ان دونوں میں سے الرحمن زیادہ بلیغ ہے اور یہی تفسیر ابن جریرؒ بعض سلف سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پر علماء متفق ہیں اور ائمہ عیسائی علیہ السلام جو سابق میں مذکور ہو کہ الرحمن دنیا و آخرت کی رحمت والا اور الرحیم خاص آخرت کی رحمت والا ہے یہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے اور الرحمن بیشک عربی ہے چنانچہ اہل یمامہ اپنے میلہ کذاب کو رحمن الیمامہ کہتے تھے لیکن قریش اس کو اللہ تعالیٰ کا نام پاک نہیں جانتے تھے اسی واسطے جب قریش کے

سابقہ صلیح حدیث میں صلحنا سے کا عنوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام پاک سے لکھوایا تو سہیل بن عمرو نے اس سے انکار کیا دال تعالیٰ
 قالوا وما الرحمن السجد لما امرنا و زادهم نفورا۔ یہی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے واسطے یہ نام نہیں جانتے تھے۔ اور عبد الرحمن بن عوف
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں الرحمن ہوں اور میں نے رحم کو
 پیدا کیا اور اسکے واسطے اپنے نام میں سے نام اشتقاق کیا پس جو شخص رحم کو ملا دے یعنی نبی مانتا قطع کرے تو میں اسکو ملاؤنگا اور جو شخص
 رحم قطع کرے میں اسکو قطع کر دوں گا (رداء الترمذی و قال صحیح) قرطبی نے کہا کہ یہ مستحق ہونے کی دلیل ہے شیخ ابو علی فارسی نے کہا کہ الرحمن مختص اللہ
 کے واسطے ایک اہم ہے جو بیچ اقسام رحمت کو شامل ہے یعنی رحمت صغیرہ و کبیرہ و جلیل و حقیر خواہ مومن کے واسطے ہو یا کافر کے واسطے ہو اور خواہ
 دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو عام ہے اور اہم الرحیم خاص مومنوں کے واسطے ہے چنانچہ دنیا میں فرمایا کہ انہم رؤف رحیم۔ اور خصوصیت آخرت کی
 دلیل وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کیواسطے سورج رحمت ہیں جن میں سے اس نے ایک رحمت کو مخلوقات میں نازل کیا کہ اسکی مخلوق آپس میں حتی کہ ہمیشہ پسینہ
 بچہ پر شفقت کرتی ہے اور باقی شانوں سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظاہر فرماوے گا (الصالح) شیخ ابن المبارک نے کہا کہ الرحمن
 اس صفت کی شان ہے کہ اگر اُس سے مانگو تو عطا فرما دے اور الرحیم اس صفت کی شان ہے کہ جو مانگے اسپر غضب فرما دے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ حدیث
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے اللہ تعالیٰ اسپر غضب فرماتا ہے (رداء
 الترمذی و ابن ماجہ) بعض شاعروں نے خوب کہا ہے آدمی ہی ہے کہ اگر مانگو تو ہودہ خستناک + وہاں شان ہے مانگو کہ وہ غصہ کرے + اگر کہا جاوے کہ تم نے
 الرحیم کو صحت مومنوں کے واسطے رحیم الآخرۃ بیان کیا حالانکہ حدیث کی دعا و مانور میں یہ یا رحمن الدنیا و الآخرۃ درجہا۔ پس رحیم دنیا و آخرت کی ملکہ ہے
 جو ستر جم کے نزدیک اسکا جواب یہ ہے کہ مومنوں کے واسطے یہ اہم خاص ہے چنانچہ دنیا میں بھی فرمایا کہ انہم رؤف رحیم لیکن چونکہ مومنوں پر دنیا میں
 رحیم ہونا عموماً کافروں پر ظاہر نہیں ہوتا ہے بلکہ کفار اپنی معکوس نگاہ میں مومنوں کو دنیا میں جہد و مشقت عبادت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آخرت میں
 اُس کا قطعی اظہار ہو جائیگا بلکہ شانوں سے رحمت ذخیرہ ملے پوری سورج رحمت کے ساتھ کمال ہوگا لہذا رحیم آخرت ہی کہا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عطار
 غراسانی سے روایت ہے کہ الرحمن سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نام نہیں ہوتا پس الرحیم ملا دیا کہ یہ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نام نہیں ہے
 (رداء ابن جریر) حسن بصری سے روایت ہے کہ الرحمن اسم ممنوع ہے (رداء ابن جریر) ابوالاعلیٰ نے حسن سے اسکی یہ تفسیر روایت کی کہ الرحمن
 ایسا اسم ہے کہ اسکے ساتھ فقط اللہ تعالیٰ کا نام رکھا گیا اور کسی شخص کی یہ طاقت نہیں کہ اسکو اپنے اوپر رکھے (رداء ابن ابی حاتم) واضح ہو
 کہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت مع تود کے فضائل کے اور ہم اللہ کے فضائل و مسائل کے بیان ہوئے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تہو قرآن نے الرحیم کی تہم کو سرور و کبر و جلال
 اللہ تعالیٰ رب العالمین ۱۰ الرحمن الرحیم ۱۰ ملایک یوم الدین ۱۰

سب تعریف اللہ کو جو صاحب سارے جہان کا بہت نیربان نہایت رحم والا مالک انصاف کے دن کا

آج کل کے سب تعریف ہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی جمیع محامد و ثناء ازل سے ابد تک جہان کبیر اور جہان ان کا وجود ہے یا ہو

وہ سب ذاتی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں اور یہ سورہ چونکہ قرآن مجید میں سے ہے لہذا کلام قدیم ہے کہ جس وقت مخلوقات کا وجود ہی

نہیں تھا ایسا واسطے شیخ ابن جریر نے فرمایا کہ الحمد للہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کی شان فرمائی اور اس کے ضمن میں البتہ بندوں کو یہ حکم ہے

کہ اسپر ہی طرح تبارک و تعالیٰ کو حکم دیا کہ الحمد للہ اور چونکہ ہم اللہ جامع صفات ہے لہذا کہا گیا کہ اس کلمہ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے

جمع اسما حسنی و صفات قدسیہ کے ساتھ تبارک ہو جاتی ہے مترجم کہتا ہے کہ ہر جب جملہ صفات آگین (رب العالمین) یعنی

سورة الفاتحة

اللہ تعالیٰ

عالموں کا پروردگار ہے۔ ہر ایک صفت خاص بندوں کی تہذیب و تربیت کے واسطے بیان فرمائی اگرچہ اسم اللہ میں یہ صفت بھی شامل تھی شیخ
ابن جریر نے کہا کہ الحمد للہ کے معنی یہ ہیں کہ حمد و شکر خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو اسکے سوا کسی مخلوق کو یا کسی بنائے ہوئے معبود کو بالکل
داخل نہیں ہے کیونکہ عالمین کی ربوبیت اسی کے واسطے ہو کہ اپنے بندوں کو انکی عزیز جان کے مثل بکثرت نعمتیں عطا فرمائیں جبکہ احاطہ و شمول
نہیں جتنی کہ انکے طاعت کے واسطے اعضا دیے اور انکی حفاظت کے واسطے دنیا میں رزق و غذا عطا فرمائی حالانکہ انکو کوئی استحقاق نہ تھا۔
اور دیگر اسباب طاعت مہیا فرمائے اور باوجود اسکے کامل مزید احسان یہ کیا کہ انبیاء و رسل علیہم السلام انکی ہدایت کے واسطے بھیجے جن کی
پیروی سے دارالسلام جنت میں پیشال نعمتوں کے ساتھ دائمی مقام میں اللہ تعالیٰ کے واسطے اول و آخر اس کل نعام پر حمد ہے۔ مقرریم کہتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے بندوں کے ساتھ انکے وجود سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ کسی مخلوق کو یہ استحقاق نہیں کہ وہ پیدا کیا جائے اور شک نہیں کہ شخص
اپنی جان کو تمام جان کی کل نعمتوں سے عزیز جانتا ہو پس جان کی نعمت بندہ کے حق میں پہلی نعمت ہو جو اسکو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پھر
اسکے جسم و جان میں جسکو ایک محل نعمت سمجھتا ہو اگر غور سے دیکھو تو بیشمار تفصیلی نعمتیں ہیں جتنی کہ اگر نفع و زبان میں تصور ہو تو طرح طرح کی غذاؤں اور
انکے مزہ سے محروم ہو اور اگر اسکی پیدائش میں پچانہ کا مقام نہ تو سخت درد و تکلیف کے ساتھ تڑپ کر جان عزیز را لگان کرے اسی طرح
اس کے جسم میں لاکھوں رگوں کے ذریعہ سے خون کی روانی اور ہر عضو کی غذا حیوانی عجیب حکمت کے ساتھ جاری ہو ورنہ اعضا بیکار
و جسم خشک ہو جائے جیسے بغیر ہندون کی زمین اور بغیر نالیوں کی کھیتیاں پر پٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح اس خون میں آبی اختلاط اور
بخارات بدریہ بالونکے مسام کے خارج کیا جاتا ہو کہ اگر خارج نہ ہو تو بخار و غیرہ امراض سے ہلاک ہو جائے پس ہر ہال و مسام اسکے واسطے شکر گزاری
کی نعمت ہو اور ہر جوڑ بند بلکہ ہر سانس کی آمد و رفت پر شکر واجب ہو بلکہ اسے شکر بھی درستی حواس و توفیق آلات پر میر ہو اور یہ خود نعمت عظیم
ہے اور ہر نعمت کا شکر اس پر فرض ہو لیکن اسکے ادا سے عاجزی ظاہر ہو پس بندہ مؤمن اپنے پروردگار رب العالمین کی بے انتہا نعمتیں
دیکھتا اور اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہو اور اللہ عزوجل رحم الراحمین جسے بے استحقاق اس پر اتنی نعمتیں ارسال فرمائیں وہ اسکی عاجزی کو خوب گاہ
پس اپنے بندہ کی طرف سے درحالیہ بندہ کے دل میں اپنی عاجزی کا یقین ہو اپنے شکر میں یہی کلمہ قبول فرماتا ہو کہ الحمد للہ رب العالمین حدیث
میں ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو محبوب رکھتا ہو ایک نوالہ کھائے تو کہے الحمد للہ اور ایک گھونٹ پانی پیئے تو الحمد للہ کہے دکانی السمن
اور اسی تاویل پر بعض علماء نے کہا کہ ہر نعمہ پر الحمد للہ کننا مستحب ہو اور واضح ہو کہ حمد و حقیقت شتالہی دل و زبان کے ساتھ ہے اور چونکہ
سے شکر ادا ہوتا ہو لہذا شیخ ابن جریر نے لکھا کہ جو لوگ زبان عرب جانتے ہیں وہ حمد و شکر میں سے ہر ایک کو دوسری کی جگہ بولتے ہیں الحمد للہ
یعنی الشکر للہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے شکر ہے یہ دونوں برابر ہیں۔ اور شیخ ابو عبد الرحمن السلمی نے حضرت جعفر صادق اور ابن عطاء
صفونی سے یہی نقل کیا۔ اور ابن عباس نے فرمایا کہ الحمد للہ ہر شکر گزار کا کلمہ ہے۔ ع۔ (فضیلت الحمد) ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کی مجلس میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کیا کہ لا الہ الا اللہ اور
سبحان اللہ اور اللہ اکبر تو ہم لوگوں میں معروف ہو بھلا بتلا کہ الحمد للہ کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ایک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اسکو اپنی ذات پاک کے واسطے پسند و محبوب فرمایا اور اسکا کہا جانا محبوب رکھا (رواہ ابن ابی حاتم) یعنی اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے کہ اس کے
بندے الحمد للہ کہیں۔ ہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب بندے نے الحمد للہ کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے
کیا (ابن ابی حاتم) ابن عباس نے کہا کہ الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ کے واسطے شکر ہے اور یہی اسکے کمال کا یقین اور اسکی نعمتوں و ہدایت و ایجاب

مکمل بندہ چنانچہ کہ رتقہ حیرت خویش ہے عذر بندہ تا کہ خدا آورد
حر نہ سزاوار خد او نہ شیش بن کس نہواں کہ بجای آورد بخیر

وغیرہ کا اقرار ہو (ابن جریر وابن ابی حاتم) حکم بن عمیر سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے الحمد للہ رب العالمین کہا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پس وہ تیرے واسطے نعمت بڑھا دے گا (ابن جریر) اسود بن سریع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے محامد کئے ہیں کیا وہ آپ کو سناؤں آپ نے فرمایا کہ تو آگاہ ہو کہ تیرا رب اپنے محمد کو محبوب رکھتا ہو (رواہ احمد و النسائی) مترجم کہتا ہو کہ ظاہر ایہ محامد بطور اشعار تھے تو اس سے ثابت ہو گا کہ حمد و ثناء کے اشعار جائز ہیں و لیکن جان رکھنا چاہیے کہ ہر شاعر جاہل کو یہ لیاقت حاصل نہیں ہو کیونکہ بسا اوقات وہ ایک بات کو تعریف خیال کرتا ہو حالانکہ وہ ادب سے خلالت ہوتی ہے پس حمد و ثناء میں کامل ادب ملحوظ رکھنا چاہیے اور بعض جاہل شاعر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسے اشعار کہتے ہیں جو دنیاوی بادشاہوں کی واسطے کہے جاتے ہیں یا معراج شریف میں ایسے سامان بیان کرتے ہیں جیسے دنیا میں مکن ہو یا دنیاوی بادشاہوں کے یہاں موجود ہو یہ محض بے ادبی و قریب کفر و نفوذ باللہ من ذلک۔۔۔ جابر بن عبد اللہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بہت خوب افضل ذکر ہے اور الحمد للہ افضل دعا ہے (ترمذی نسائی ابن ماجہ) مترجم کہتا ہو کہ یہ حدیث حسن ہو اور صریح ہو کہ الحمد دعا ہو جبکہ مقتدی اپنے دل سے بغیر زبان کے ادا کر سکتا ہو۔۔۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر کوئی نعمت فرمائی پس اُسے الحمد للہ کہا تو الحمد اس نعمت سے افضل ہوگی (رواہ البیہقی) یعنی جو نعمت عطا کی وہ اس بندے کو ملی اور جب اس نے اسپر شکر کیا تو اُسے کثرت اعمال میں حمد کا ثواب نسبت اُس نعمت کے افضل رہا چنانچہ حدیث ابن ماجہ میں مصرح ہو۔۔۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ثواب الاصول میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اُمت میں سے کسی کے قبضہ میں تمام دنیا میں اپنی تمام چیزوں کے آجاوے پھر وہ الحمد للہ کہے تو الحمد اللہ اُس سے افضل ہوگی۔ قرطبی نے کہا کہ اسکے سنے یہ ہیں کہ الحمد للہ کہنے کی توفیق اسپر تمام دنیا کی نعمت سے بہت بڑھ کر نعمت ہو اور اسکی وجہ یہ ہو کہ وہ ثناء الہی اور یہ نعمت فانی ہو کہ تیرے ثواب حمد دائمی رہے گا بلکہ اُس سے طفیل میں نعمت دنیاوی بڑھ جاتی ہو حالانکہ دنیا فانی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ نے کہا کہ اے رب تیرے جلال الوجہ و عظیم السلطان کے واسطے تجھ کو حمد ہی جیسے تیری شان کے لائق ہو پس فرشتوں کو اسکا کفن مشکل ہو گیا حتیٰ کہ اُنھوں نے جناب باری غوجل میں عرض کیا کہ اے رب تیرے بندے نے ایسا عظیم الشان کلمہ کہا کہ ہم اُسکو لکھنے سے عاجز ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے نے کیا کہا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خوب جانتا ہو وہ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے رب اُسے یون کہنا کہ اے رب تیرے جلال الوجہ و عظیم السلطان کے واسطے تجھ کو حمد ہی جیسے تیری شان کے لائق ہو پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اُسکو یون ہی لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا یہاں تک کہ جب وہ مجھے ملیگا تو میں ہی اُس کا ثواب عطا فرماؤں گا (رواہ ابن ماجہ) شیخ نے لکھا کہ قرطبی نے ایک جماعت علماء سے نقل کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے الحمد للہ رب العالمین کہنا افضل ہوتا ہو کیونکہ اسمین اللہ تعالیٰ کی توحید مع حمد و ثناء ہو اور دیگر علماء نے فرمایا کہ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ افضل ہو کیونکہ یہ کلمہ درمیان کفر و ایمان کے حد فاصل ہو اور اسی کے واسطے لوگوں پر جہاد کیا جاتا ہو حتیٰ کہ جب اُنھوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو مقبول ہو جاتے ہیں (کافی المصححین) اور حدیث دیگر میں ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھے پہلے پیغمبروں نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہوا و سابق میں حدیث جابر میں گذر کہ افضل لفظ لا الہ الا اللہ اور افضل لفظ الحمد للہ ہے۔ ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن ہے۔ شیخ نے لکھا کہ الحمد من الف لام استعراقی ہو

کل سلطنت تیرے ہی واسطے ہو اور کل خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہو اور کل امر تیرے ہی جانب سے ہو آخر تک مترجم کتابا پر یعنی کل خیر تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہو شیخ نے لکھا کہ عالمین جمع عالم ہو اور ہر موجود کو کہتے ہیں جو سواے اللہ عزوجل کے ہو پس یہاں اسکی جمع بیان کرنا باعتبار اقسام مخلوقات آسمانی و زمینی و خشکی و تری و جن و انس وغیرہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر میں کہا کہ حمد اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو جسکی ہر کل مخلوقات ہو جو آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو یا آنگے اندر یا ان کے بیچ میں ہو جو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ مترجم کتابا ہو کہ حکم قولہ تعالیٰ ما یعلم جنود ربک الا ہو۔ کوئی شخص مخلوقات الہی کو نہیں جان سکتا لیکن سلف سے اس بارہ میں بظاہر اسرائیلی روایات متعدد وارد ہیں چنانچہ شیخ نے بروایت ابو العالیہ اٹھارہ یا چودہ ہزار اور زمین کے ہر گوشہ میں تین ہزار پانچ سو نقل کیا بروایت ابن جریر ابن ابی حاتم و لیکن کہا کہ ایسے کلام غریب کے واسطے دلیل صحیح کی ضرورت ہو اور مترجم کتابا ہو کہ یہی حق ہے حالانکہ کسی حدیث یا آیت میں تعدد مذکور نہیں ہو بلکہ صریح آیت سے اوپر معلوم ہو کہ سواے اللہ تعالیٰ کے کوئی شخص نہیں جانتا لیکن یہ ممکن ہو کہ ان روایات میں یہ مراد ہو کہ ہر جہاں تک بند و ن کو علم ہوا اسکا بیان ہو اور کل مخلوق الہی کا بیان نہیں ہو سکتا اور دلیل سپر یہ ہو کہ ابو العالیہ نے صرف زمین کے عوالم بیان کیے ہیں کیونکہ ہر گوشہ میں تین ہزار پانچ سو کے حساب سے چاروں گوشوں میں چودہ ہزار ہوئے اور اگر اٹھارہ ہزار ہوں تو ہر گوشہ میں ساٹھ چار ہزار ہوتے ہیں لہذا ان روایات کی نقل میں کوئی حرج نہیں ہو تاکہ جہاں تک معلوم ہوا اسکی عظمت و کبر تمام مخلوقات الہی غیر کتابا ہی پر قیاس کیا جاوے جس سے عظمت و کبریائی الہی کا نور دل میں آوے چنانچہ شیخ نے لکھا کہ سبع النجیر سے روایت ہو کہ عالمین ہزار آیت ہیں اور اٹھارہ سمندر میں چھ سو اور خشکی میں چار سو ہیں اسی کے مثل سعید بن المسیب سے منقول ہو بلکہ ایک ضعیف اسناد سے حدیث بھی وارد ہو چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک سال ٹیڑیوں کی قلت ہوئی کہ نظر نہ آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا مگر کچھ پتہ نہ پایا پس غلین ہو کر ایک سواریاں نبین دو دوسرا جانب شام و تیسرا جانب عراق روانہ کیا تاکہ دریافت کرے کہ کین کچھ ٹیڑیاں نظر آئیں یا نہیں پھر جانبین جو سواریاں تھا واپس آیا اور ایک ٹیڑی بیان لاکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھیں جب آپ نے انکو دیکھا تو بکیر ہی پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار امتیں پیدا فرمائیں چھ سو سمندر میں اور چار خشکی میں ہیں پس ان امتوں میں سے سب ٹیڑیاں نیت ہونگی اور جب وہ نیت ہوئیں تو اس طرح پے درپے آفت نازل ہوگی جیسے لڑی ٹوٹ کر دانے گرتے ہیں (رواہ ابویعلیٰ) لیکن اسکی اسناد میں ابن عباسی اسلامی ضعیف راوی ہے۔ وہ سب بن نمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اٹھارہ ہزار عالم ہیں جن میں سے ایک عالم یہ تمام دنیا ہے۔ مترجم کتابا ہو کہ اس سے معلوم ہو کہ ابو العالیہ کی روایت سابقہ چودہ ہزار یا اٹھارہ ہزار فقط ایک عالم کا بیان ہے۔ شیخ نے لکھا کہ مقابل رازی نے فرمایا کہ عوالم اسی ہزار ہیں۔ کعب احبار نے فرمایا کہ عوالم کی تعداد کو سوا اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا۔ قرطبی نے ابوسعید خدری کا قول نقل کیا کہ چالیس ہزار عالم ہیں جن میں سے ایک عالم یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ہے۔ زجاج نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں پیدا کیا کل کو عالم کہتے ہیں۔ قرطبی نے کہا کہ یہی صحیح ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے رب العالمین کی اگوہیت بیان فرمائی تو فرعون نے کہا۔ و ما رب العالمین یعنی رب العالمین کون ہے؟ جواب دیا کہ رب العالمین اللہ و لا ارض و ما بینہما یعنی آسمانوں و زمینوں و ان کے مابین کا رب ہے۔ اور عالم مشتق از علامت ہے جو اپنے پیدا کرنے والے پر دلالت کرے کیونکہ عالم جو عجائب حکمت سے مملو ہے اسنے خالق عزوجل کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے پھر رب العالمین کی صفت بیان فرمانے کے بعد

معلم بھی تربیت کے واسطے بچہ کو مارتا ہو تو تفصیل فرمائی کہ رب العالمین کی شان بھی رحمت و عذاب کو شامل ہو لیکن رحمت غالب ہو لہذا الرحمن اور الرحیم دو صیغہ مبارکہ رحمت کے واسطے بیان فرمائے۔ اور حدیث قدسی میں ہو کہ میری رحمت نے میرے غضب پر سبقت فرمائی ہو (کافی الصحیح) اور خود قرآن میں فرمایا۔ ورحمتی وسعت کل شیء یعنی میری رحمت ہر چیز کو شامل ہو۔ پھر اسکے بعد خوف دلانے کے لیے فرمایا۔ صلیٰ اللہ علیہ وسلم۔ یعنی روز جزا کا مالک ہو۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عقوبت ہو اگر وہ مومن کو پورے طور پر معلوم ہو جاوے تو کوئی اسکی جنت کی طمع نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عفو ہو اگر وہ کافر کو معلوم ہو جائے تو کوئی اسکی رحمت سے مایوس نہ ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ اللک القدوس السلام المؤمن المہذب المستقیم میں مومن بنایا ہم صفت فرمایا اور اپنے بندہ مومن کا بھی یہی نام فرمایا پس مومن بھی صفت غنیمی متصف ہوتا ہو تو اسکو نفس شیطانی کے مقہور کرنے کے واسطے کام میں لایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے فتنہ کو مٹا دے اور اس واسطے جو شروع ہو مگر اسوقت تک کہ کفار توحید الہی پر عبادت کرنے والے کو انہیں دین یا مانع ہوں حتیٰ کہ اگر جزیرہ اطاعت کا اقرار کریں تو ان سے تعرض نہیں کیا جائیگا بلکہ ترجم کے ساتھ انکے جان و مال کی حفاظت کی جائیگی کیونکہ جب امنون نے دنیا اختیار کی اور اسکے پیچھے آخرت کا عذاب دائمی گوار کیا تو دنیا میں کمی نہوگی اگرچہ انکی حالت پر تاسف کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترجم ہر چیز کے ساتھ ہوتے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ ترجم فرض کیا ہو پس جب تم کسی جانور کو بیچ کر دو تو غنیمی کے ساتھ یعنی آہستہ تیز چھری کے ساتھ راحت دو اور جب تم کسی قاتل سے قصاص لینا چاہو تو خوبی کے ساتھ قصاص لو (السنن) صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا ان جانوروں میں بھی حکم ثواب ہو فرمایا کہ ہر جاندار جو گروائے کی پرداخت میں ثواب ہو (السنن) اور احادیث میں ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں داخل ہوئے تو اُس میں ایک خشتہ اونٹ نے آپکو دیکھا فریاد کی پس آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کسا اونٹ ہو جب وہ حاضر ہوا تو اُس سے فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کرتا ہو کہ مجھے کام بہت لیا جاتا اور چارہ بہت کم دیا جاتا ہو اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ نہیں بلکہ تمہیں کا ہو اس حدیث میں بھی آپ نے جانور وں پر ترجم کی تاکید فرمائی۔ اور احادیث میں ہو کہ ایک شخص جاتا تھا پس اُس نے ایک کونین گم کر دیا ایک کتا دیکھا جو زبان نکالے کھینچتا ہو اور پیاس مضر ہو اُس نے اپنا موزہ نکال کر اُسکے ذریعہ سے کتے کو سیراب کیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر میں اس شخص کو بخش دیا (بخاری) اور روایت ہو کہ اگلے زمانہ میں ایک فاجرہ عورت تھی اُس نے بھی اسی کے مانند ترس کھا کر ایک کتے کو پانی پلا یا تھا پس اللہ تعالیٰ نے اُسوقت کے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ میں نے اُسکو بخش دیا (الصحیح) اور احادیث میں ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی جسکو اُس نے بند کر دیا تھا نہ اُسکو کھانا دتی اور نہ چھوڑتی کہ وہ کھیرے مکوڑے کھاوے یہاں تک کہ بھوک پیاس سے تر پکڑ گئی (الصحیح) اور حدیث میں ایسے شخص کی مذمت وارد ہو جو پھوڑی دوڑ جائیو الا ہو جان بفریشتہ کے پیدل پہنچ سکتا ہو مگر وہ جانور کو تکلیف دیکر اسکی پیٹ پر سوار ہو کر جائے (الترمذی وغیرہ) حدیث میں ہو کہ ارحم الراحمین بندوں پر رحم کرتا ہو جو رحم کرنے والے ہیں پس تم زمین والوں پر رحم کرو کہ مالک کسان پر رحم فرماو لگا (الترمذی وغیرہ) پس ترجم کے بارہ میں احادیث کثیرہ ہیں جن میں بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو لوگ کسی جاندار کو انیدہ بچاویں وہ دنیا میں بہ کرداری کے امتحان میں ڈالے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مخلوق پر قادر ہو کوئی مخلوق اُسکے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی لیکن موقی بدکردار لوگ اپنے اعمال میں مبتلا ہیں جنکے واسطے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن روز جزا مقرر فرمایا ہو اور اُس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب مخلوق کا ظاہری اختیار بھی سلب ہو جائیگا اور وہ فقط اللہ تعالیٰ کی طرہ رجوع ہوگا اس واسطے مالک یوم الدین فرمایا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض قراء نے ملک یوم الدین پڑھا یعنی بادشاہ روز جزا اور دوسرے قراء نے مالک یوم الدین

اذا زحمت فاحملنا الزحمت وطوا اعتلکم فاحملنا العتلة وکذا لای ابرار کما یزعمون

پڑھا اور یہ دونوں قرآنین صحیح متواتر قرات سب سے ہیں۔ اور زبختی نے کہا کہ حرمین کہ وہ نیکے لوگ مالک پڑھتے ہیں۔ اور ابو بکر بن ابی اؤدہ امام نہ ہری سے مرسل روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہم کی قرات مالک یوم الدین تھی۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مالک یوم الدین کے یہ معنی ہیں کہ اُس دن کسی شخص کو حکم کی قدرت نہوگی جیسے دنیا میں بادشاہوں کو ہوتی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مقبوض اور آسمانوں کو کین میں عہدہ کہہ کے فرمائے گا کہ بادشاہ میں ہوں وہ کہان میں جو زمین کے بادشاہ تھے گردن کش کہان میں تنگ کہان میں (صحیحین) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشیۃ الاصوات لا جہن فلا تسمع الا حسا یعنی اللہ تعالیٰ کے واسطے آوازیں پست ہو جائیں گی پس سوائے سننا ہٹ کے کچھ نہیں سنا جائیگا۔ وقال تعالیٰ لا یسلکون الا من اذن لہ الرحمن یعنی جسکو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اُسکے سوائے کسی کو بولنے کی مجال نہوگی۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر نام و شہخص ہو جسکو شاہنشاہ کہاجاوے (صحیحین) روز جزا میں ہر ذرہ ذرہ کی ویدی ظاہر ہو جائیگی چنانچہ نماز میں ہر عمل مثقال ذرہ غیر لیرہ و من عمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ پس ہر نیکی و بری اگرچہ ذرہ بزر ہو آدمی کے سامنے موجود ہوگی لہذا حدیث میں وارد ہے کہ دانا و لیرہ شخص ہو جسے اپنے نفس سے دنیا میں حساب کیا اور بعد موت کے لیے کام کیا اور عاجز نادان وہ ہے جس کی خواہش میں پڑا اور اللہ تعالیٰ پر خواہش میں پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے نفوس کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جاوے اور اپنے اعمال نفس تول اتل ایسے کہ میری میں تولد جاوے اور اُس بزرگ شہی کے واسطے آراستہ ہو کہ جیسے پاک غر و جل کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے جس پر تعارف اعمال میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ سبب و وزن اعمال و جزاء اعمال کا تفصیلی بیان انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مواقع پر آوے گا پس ہر عمل شکر و گناہان سے بعض علماء نے لکھا کہ جب بندہ اس سورہ کی قرات میں مالک یوم الدین تک پہنچا تو گویا اُس نے لوش و بدشتی چھوڑ کر خوف کے ساتھ اخلاص کا اقرار کیا۔ **اٰتٰیكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ** تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ بعض ایک کتب سے سلف نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسے قرآن کا بھیید ہے ویسے ہی سورہ فاتحہ کا بھیید ہے آیت ہو پس ایک نید سے بندہ بدشتی و شرکت سے بیزار ہو یعنی ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں پھر چونکہ اسمیں ہم اپنی قوت کا دعویٰ تھا گویا ہکو یہ قوت حاصل ہو کہ ہم خالص عبادت کریں اور یہ بھی خیر میں داخل ہو لہذا ایک نعتیں سے یہ دعویٰ بھی چھوڑ دیا یعنی اپنی جانب نسبت کرنے سے بھی بیزار ہو کر تیری ہی جانب تقویٰ کرتے ہیں کہ جو خالص عبادت ہے مرد و دہودہ تیری ہی عین عنایت ہے اور تیری ہی توفیق قوت سے ہوگی۔ شیخ نے لکھا کہ اس مقام پر بندہ نے خطاب کے ساتھ عرض کیا تو گویا بھیید یہ ہو کہ جب بندہ حضور الہی غر و جل میں حاضر ہوا اور اُس نے حمد و ثناء کی اور جاناکہ وہ مالک روز جزا ہے جسپر کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں ہو تو اپنی اس حالت پر تنہا ہو کر جان گیا کہ میں اُسکے حضور میں اس طرح حاضر ہوں کہ میرے ظاہر و باطن میں ذرہ پر اُسکا علم محیط ہو تو اُس نے اخلاص کی التجا اور توفیق کی دعا کی لہذا عرض کیا کہ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ لَا غَیْرَ الْمَنْصُوْبِ ۝

چلا ہکو راہ سیدھی راہ انکی جنہ تو نے فضل کیا نہ خیر غصہ ہوا

عَلِیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

اھد نہ بھلے والے

یعنی اُس نے عبادت کے واسطے دعا مانگی کہ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔ یعنی ہکو راہ مستقیم کی ہر ایستہ فرما۔

(رواہ الطبرانی) مترجم کہتا ہے کہ یہ قول نہایت عمدہ ہے امام ابو جعفر بن جریر نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہی تاویل نہایت اولیٰ ہے شیخ ابن کثیر نے بھی اسکو پسند کیا پھر لکھا کہ بندہ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت صراط مستقیم کی دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے ثبات و قرار و اعمال صالحہ کی توفیق مراد ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ آدمیوں کے قلوب بفضلہ قدرت الہیہ میں وہ اُن کو جبر صراط ہوتا ہے پھیرتا ہے (اصحیح) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں میں آیا کہ اے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت برقرار رکھو اور اصحیح ہمیں حاصل نہ نکالنا کہ بعد ایمان کے بندہ جہان تک ممکن ہو اپنے رب سے صراط انبیا و صالحین پر قائم رہ کر مقصود تک پہنچنے کی درخواست کرتا رہے کیونکہ رہنمائی کے موافق پہنچ جانا لازم نہیں ہے کیونکہ پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور کسی مخلوق کو کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے یہی حق اور ہی صحابہ و تابعین و جمیع اہل سنت کا اعتقاد ہے اس واسطے درخواست کرے کہ رہنمائی کے موافق صراط صالحین میں پہنچایا جاوے۔ خاتم

الْمَنْصُوبُ عَلَيْكَ مَرْوَا الضَّالِّينَ۔ نہ راہ اُن لوگوں کی جنہو نے غضب کیا اور نہ راہ اُن لوگوں کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی الہی تم جسے صالحین کی راہ مانگتے ہیں کہ جس طرح تو نے انکو مقصد پر پہنچا دیا اسی طرح ہکو پہنچا دے اور ہم جسے ایسے لوگوں کی راہ سے پناہ مانگتے ہیں جنہو نے غضب کیا اور جو گمراہی میں پڑے ہیں شیخ نے لکھا کہ اس آیت کو بدوین و اوطاف کے بیان کرنے میں زیادہ تاکید ہے جس سے معلوم ہوا کہ صرف ایک راہ صراط مستقیم مانگتے ہیں جسکے معنی یہ ہیں کہ وہ انبیا و صالحین علیہم السلام کی راہ ہو بخلاف راہ منضرب علیہم و ضالین کے پس منضوب وہ لوگ ہیں جنکی ارادت خراب ہوئی کہ انہوں نے حق کو جان کر اس سے منہ موڑا اور وہ یہودی ہیں اور غضب الہی پہنچا دیا ہوگا چنانچہ قرآن تعالیٰ فرمایا: **الْمَنْصُوبُ عَلَيْكَ** اور ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے حق ہی کو نہیں پہچانا اور گمراہی میں بھٹکے پھر تے ہیں اور وہ نصاریٰ ہیں اور اسی طرح جو لوگ نصرانیوں کے مشابہ ہوں وہ بھی نہیں شامل ہیں۔ امام احمد نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے میری قوم پر جہاد کیا اور میری بھوپھی اور چچہ لوگوں کو پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ میری بھوپھی سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا لہجہ دور گیا اور دلاؤ قطع ہو گیا اور میں بہت ٹھہریا ہوں کہ کسی خدمت کے لائق نہیں ہوں پس آپ مجھ پر احسان کیجیے اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرماوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا لہجہ کون ہے اُس نے کہا کہ عدی بن حاتم ہے آپ نے فرمایا کہ وہی جو اللہ و رسول سے بھاگ گیا میری بھوپھی سے عرض کیا پھر آپ مجھ پر احسان فرماوے پھر جب آپ نے آپ کے پہلو میں ایک شخص تھا اور میری بھوپھی کی راہ میں وہ حضرت عائشہ تھیں انہوں نے کہا کہ اے عورت تو سواری مانگ لی ہے مگر تو آپ نے اُسکے لیے سواری دینے کا حکم دیا پھر میری بھوپھی اہان سے میرے پاس آئی اور بولی کہ آپ نے ایسا کام کیا جو تیرا باپ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ آپ کے پاس فلان شخص آیا اور اسکو بھلائی ملی اور فلان دیکر آیا اور اسے بھی نکلی پائی یہ سنکر میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسوقت آپ کے پاس ایک عورت اور دو بیٹے حاضر تھے عدی نے کہا کہ میں نے عظمت نورانی سے پہچانا کہ یہ کوئی دنیاوی کسریٰ و قیصر نہیں ہے پس آپ نے فرمایا کہ اے عدی کون چیر چکے ہو بگاتی ہے کہ تولا کہ اللہ کے کیا سوا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی معبود جاتا ہے اور کون چیر چکے ہو بگاتی ہے کہ تو اللہ کے کہہ کر کیا تو اللہ عز و جل سے کوئی چیز کہہ جاتا ہے عدی نے بیان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا پس میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے ابرو اٹھانے لگا اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ منضوب علیہم ہیں اور نصاریٰ ضالین ہیں (رواہ احمد و الترمذی) اور یہی منضوب علیہم الزانی ہے حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے اور ابن مردویہ نے حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور

لکھنؤ کے مولوی بن حاتم نے حضرت عائشہ کی خدمت سے شام کو بیٹھا تھا

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ تَوَلَّى صِرَاطَ الْمَسْكِينِ تَوَلَّى صِرَاطَ اللَّهِ

بعض نے کہا کہ اخلاص میں دونوں موافق ہوں۔ مگر کہتا ہوں کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بلکہ ابو داؤد کی حدیث ابو ہریرہؓ میں
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب پڑھتے تب آمین کہتے تھے جب تک آواز صرف اس قدر بلند ہوتی کہ صف اول میں سے جو لوگ متصل تھے وہ سنتے تھے اور
احتمال یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ تک جب تک تعلیم مقصود تھی تب تک ہر بار پڑھنے میں ایسا کرتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ چھوڑ کر اس احتمال کی طرف
جانے کے لیے کوئی دلیل ضرور ہوگی کیونکہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہونگی جیسا کہ تاویل کے واسطے کوئی دلیل نہیں
میان ایک دلیل یہ ممکن ہے جو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور آواز غفی کی روایہ
الترمذی وغیرہ لیکن ترمذی نے اس کی سند کو تنہا بن چاہا جبکہ شعبہ رحمہ اللہ کا سہو بیان فرمایا اور تمام بحث مترجم نے عین امداد میں بیان کی ہے اور
سہو پر جزم کرنے کے واسطے کوئی وجہ مستند نہیں ہے۔ اعتراض دوم یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پست فرمائی تو وائل رضی اللہ عنہ نے
کیونکہ غفی پس لامحالیہ ہوگا کہ آپ نے آواز مثل سابق کے بلند نہیں فرمائی کیونکہ وائل رضی اللہ عنہ اپنے وطن سے آکر چند روز مدینہ میں مقیم
پھر واپس جاتے پھر آتے تو حاصل یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ جس آواز بلند سے سنا تھا اکی مرتبہ اس سے پست آواز پائی ایسا واسطے شیخ ابن الہمام نے
شرح ہدایہ میں کہا کہ اگر اجتہاد میں فی الجملہ مجھے حصہ ہوتا تو میں اس مسئلہ میں نصوص کے درمیان اس طرح توفیق دیتا کہ اتنی پست آواز کہ میں
کہے کہ صف اول میں سے قریب کے لوگ سن لیں لیکن شیخ عینی نے کہا کہ شاید وائل بن حجر بالکل قریب ہوں تو آہستہ آمین بھی سن لیں
مترجم کہتا ہے کہ یہ توجہ یہ ہے اس واسطے کہ حدیث میں حکم ہے کہ وہ لوگ مجھے متصل رہیں جو صاحبان علم و عقل ہیں (کافی الصحیح) تو ظاہر ہے کہ کاہر
صحابہ ماجرین و انصار رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت آپ کے متصل رہتی تھی تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے واسطے ایسی
فرد کی خلاف ظاہر ہے واللہ تعالیٰ اعلم ہاں یہ احتمال ضرور ہے کہ بطور تعلیم ہوا اور یہ صحیحین کی حدیث ابو ہریرہؓ کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی
آمین کہو تو اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ امام جب آواز سے آمین کہے تو تم بھی کہو اور دوم یہ کہ جب امام موقع آمین پر پہنچا تو آہستہ آمین کہے گا تو
آمین کہو کہ آمین کہو کیونکہ حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام والا الضالین پڑھے تو تم لوگ
آمین کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما دے گا (کافی الصحیح) بلکہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح مسلم میں یہی روایت ہے تو ظاہر ہے
کہ مقتدیوں کے واسطے آمین کا موقع فرمایا اور امام اسکو آہستہ کیگا کیونکہ اگر جبر سے کہتا تو والا الضالین پر کہنے کی ضرورت نہ تھی حتیٰ کہ امام مالک
نے اسی حدیث سے یہ نکالا کہ امام آمین ہی نہیں کیگا لیکن صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام آمین کیگا
شیخ نے لکھا کہ ہمارے اصحاب میں اختلاف یہ ہے کہ نماز جہر میں اگر امام آمین کہنا قبول کیا تو مقتدی جہر سے آمین کہے اور اگر امام جہر سے
آمین کہی تو قول جدید یہ ہے کہ مقتدی جہر نہ کہے بلکہ آہستہ آمین کہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ کیونکہ آمین ایک ذکر ہے تو دیگر اذکار کے
مانند اسکا بھی جہر نہ کہنا اور شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ مقتدی بھی جہر کرے اور یہی امام احمد کا مذہب ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ائمہ حنفیہ نے جہر
کی حدیث کو طریقہ تعلیم پر قبول کیا کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ابو موسیٰ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جو موقع آمین بیان کرنے کے واسطے اس سے
ظاہر ہے کہ امام آہستہ آمین کیگا تو مقتدی بھی آمین کہینگے اور یہ دیگر اذکار سے بھی موافق ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی آمین کا انفرادی مانور نہ
اور آہستہ کہنے میں ہوا آمین کا استحباب حاصل ہو گیا اور کوئی دغدغہ بھی نہیں ہے کیونکہ نماز میں احتیاط کے ساتھ جہر و اخفاء کی رعایت واجب
ہوتی ہے پھر مترجم کہتا ہے کہ جس امام کے نزدیک جہاد سے آمین کا جہر ظاہر ہوا اسکو بھی ثواب ملے گا کیونکہ ہمارے جیسے علماء سب اہل سنت و جامعہ
ہیں اور سب کا ماخذ ایک ہی قرآن و حدیث ہے پس سب کے واسطے ثواب ہوا و عجیب کہ اس زمانہ میں کانون میں آمین کی جہر و اخفاء پر باہم اتفاق

دوسرا ہوتا ہے جو شرعاً حرام ہے اور افسوس کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم فریضہ چھوڑتے ہیں کیونکہ باہمی لغت واجب تھی اور حق یہ ہے کہ جس امام کے نزدیک آئین کا جبر کرنا ثابت ہوا وہ بھی متبع سنت ہے اور ہر ایک اپنی اپنی نیت پر ثواب پاؤں گا پس بیان تو کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے جو اتفاق کا باعث ہو شیخ نے لکھا کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو جسہ کی کوئی آگ اتنا نہیں جلاو گی جتنا انکا جسہ ہم پر روزیہ کے بارہ میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہکو ہدایت کیا حالانکہ انکو نہیں ملا اور تباہ کیا کہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہکو ہدایت فرمایا اور وہ بیکے اور جتنا انکو امام کے پیچھے ہارے آئین کہنے پر ہے (احمد و ابن ماجہ) یعنی جمعہ قبلہ و آئین یہودی کا لوگوں پر جسہ کہہ کر بہت ہی جلتے ہیں اور قولہ تعالیٰ: قد اوجبت و عو تکما فاستقیما ولا تتبائعن قبل الذین لا یعلون کی تفسیر میں آویگا کہ بعض علماء نے اس سے استنباط کیا کہ جو شخص دعا کرے اور دوسرا اس پر آمین کرے تو وہ بھی دعا کرنے والے کے مثل ہوتا ہے شیخ نے کہا کہ ہمیں سے امام ابو حنیفہ وغیرہ نے نکالا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے تو جب امام کی قرأت کے بعد مقتدی نے آمین کہی تو گویا اسے خود سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس وقت حدیث میں وارد ہے کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرأت ہی اسکی قرأت ہے (کمار و واہ احمد) اور خود بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ آمین میں مجھ پر سبقت فرماوین تو اس سے نکلا کہ غزیرہ بن مقتدی پر قرأت نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کتابا ہے کہ یہ استنباط غلط ہے لیکن غزیری میں مقتدی آمین نہیں کہتا تو کیا وہ فاتحہ پڑھیکا ہے اور شیخ ابن کثیر کے جواب میں کہینگے کہ ہاں کیونکہ انکا یہی مذہب ہے اور یہی امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے لیکن مشہور مذہب یہ ہے کہ مقتدی مطلقاً قرأت نہیں کرے گا اور مترجم کے نزدیک شیخ ہی میں پڑھنے کی تاویل یہ ہے کہ دل سے دعا پوری کرے کیونکہ جو شخص نماز کے واسطے کھڑا ہوا اور اسکے پیچھے معنی نہیں سمجھا تو موافق حدیث ابو داؤد کے اسکی کچھ نماز بھی نہیں ہے شیخ نے لکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نے غیر منصوص علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہی پس اہل زمین کی آمین اہل آسمان کی آمین سے موافق ہوئی تو اللہ تعالیٰ بندے کے واسطے اسکے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جسے آمین نہیں کہی تو اسکی مثل یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کے ساتھ جاکر پھر ان لوگوں نے قرآن ڈالا اور ان لوگوں کے جسہ پڑھ دیا ہوئے اور اس شخص کا جسہ نہیں نکلا تو اسے کہا کہ میرا جسہ کیوں نہیں نکلا تو اس سے کہا گیا کہ تو نے آمین نہیں کہی تھی (رواہ ابن مردویہ) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی قرأت نہیں کرے گا۔ مترجم کتابا ہے کہ یہ استنباط ظاہر اسوجہ سے ہے کہ امام ہی کی قرأت ولا الضالین تک متفرمائی اور اگر مقتدی پڑھتا ہوتا تو حضور ہوا کہ وہ اپنی دعا کے بعد آمین کہتا جیسے امام اپنی قرأت کے بعد آمین کہتا ہے اور یہ استنباط لطیف ہے واللہ تعالیٰ اعلم (تنبیہ) آمین بالا جماع قرآن مجید میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ مصاحف میں نہیں لکھی گئی اور بعض علماء نے بلیل حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرمائی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی اور باب جسہ یہود کے نکالا کہ آمین خاصۃً اسی صفت کے واسطے ہے۔ اور واضح ہوا کہ اس سورہ مقتدی میں رب غفر و جل کے واسطے انکم شان توحید و تبارک و تعالیٰ اور بندے کے واسطے اعظم شان بندگی و اعظم مقصود و انتہا درج ظاہر ہو گیا اور یہی عین ملاوہ فاتحہ اللہ العالیہ ہے۔ (تنبیہ) بسم اللہ میں الف حرف کیا جاتا ہے جیسے پڑھنے میں حذف ہے کیونکہ اسکا استعمال کثرت ہوتا ہے اور قولہ تعالیٰ بسم اللہ مجربیا ہے نما۔ اور قولہ تعالیٰ: واند من سلیمان واند بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی صورتی مشابہت کی وجہ سے حذف ہے اگرچہ یہ صرف ایک مقام پر ہے اور بھان کثرت نمودار حرف نہیں ہوتا جیسے اقرا بسم ربک۔ اگر کوئی جیسے بسم میں کثرت استعمال سے حذف ہے اسی طرح چاہیے کہ باللہ بالرحمن وبالرحیم میں حذف ہو جواب یہ کہ خط مصحف ایک خط خاص ہے جسکو خط عروسی پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صاف حرفوں میں لکھا تو وہ بخشا گیا (رواہ البیہقی) اور یہ قول فضیلہ صریح ہے

کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قیاس سے ایسا نہیں فرما سکتے ہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کے مانند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا یا کہ حسین بشارت ہو کہ جو شخص اس طرح لکھے وہ بخشا جائیگا۔ (ابونعیم وابن اشعث) اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ تم میں سے جو شخص بسم اللہ لکھا کرے تو الرحمن کو ملے گا لکھا کرے (ابن اشعث) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک مکر وہ تھا کہ بسم اس طرح لکھے کہ سین کے وندائے ظاہر نہوں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کے کاتب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط میں بسم اللہ بغیر وندائے سین کے لکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس کاتب کو مارا پس جب اُس سے پوچھا گیا کہ تم کو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کس بارہین میں مارا تو اُس نے کہا کہ مجھے سین کے بارہین مارا۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ بھی اسکو مکر وہ رکھتے تھے (ابن اشعث) جس کام پر بسم اللہ کے اُسی کے موافق وہاں نفل مقدر ہوگا مثلاً بسم اللہ کر کے کھاتا ہوں یا لکھتا یا پڑھتا ہوں جیسے قرآن میں بسم اللہ کے واسطے تلاوت کرنا مقدر ہے وہ مسئلہ قرآن مجید کے ختم میں بسم اللہ پڑھنے کی مخالفت چاہیے کیونکہ جن علماء کے نزدیک بسم اللہ ہر سورہ کا جزو ہے تو اُن کے نزدیک ترک بسم اللہ سے ختم پورا ہوگا اور ہمارے نزدیک بھی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا احتیاط واجب ہے۔ اور فتح القدیر میں کہا کہ یہی مختار ہے۔ اور طحاوی میں ہے کہ محققین کے نزدیک سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرا سورہ ملانے میں بھی بسم اللہ پڑھ لینا مستحب ہے بشرطیکہ شروع سے کوئی سورہ ملاوے۔ (مسئلہ) اگر پچیسواں پارہ الیہر علم الساعۃ سے شروع کیا تو شروع میں فہمیر بجانب حق غریب راجح ہے اور جب اُسے (عوذ باللہ من الشیطان الرجیم) پڑھ کر شروع کیا تو ضمیر کے مرجع میں وہم ہوتا ہے لہذا ایسے مقام پر پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے (السیوطی) حسین بصریؒ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیا چار صائف کتب نازل فرمائے اور ان سب کے علوم کو توریت و انجیل و زبور و فرقان میں جمع فرمایا پھر علوم توریت و انجیل و زبور کو فرقان میں جمع کیا پھر علوم فرقان کو مفصل میں جمع کیا پھر علوم مفصل کو فائض الکتاب میں جمع کیا پس جو شخص فاتحہ الکتاب کی تفسیر سے آگاہ ہو تو وہ جمع کتب آسمانی کی تفسیر سے آگاہ ہو گیا (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) نسفیؒ نے یہ روایت لکھ کر پڑھایا کہ پھر علوم فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع کیا اور بسم اللہ کے علوم کو اسکی بار میں جمع کیا اور بار کے یہ معنی کہ جو ہوا وہ میرے ہی ساتھ ہوا اور جو ہوگا وہ میرے ہی ساتھ ہوگا لہذا ہر ایک بعض نے کہا کہ باوجود اسکے نقطہ میں جمع ہیں مترجم کہتا ہے کہ ان اسرار کو علماء ربانین کی سمجھ پر چھوڑنا چاہیے۔ (فت بعض اشارات عرائس البیان کا لکھنا بھی مناسب ہے کیونکہ اسکی سمجھ کے واسطے کسی مرتبہ تقویٰ پر پہنچنا ضروری ورنہ عوام کی سمجھ سے بہت سے معارف دقیقہ عالی ہوتے ہیں اور اسکی نظیر یہ ہے کہ جو شخص حساب و دنیا نش وغیرہ سے واقف ہو جاوے تو اُسکے بعد وہ جبر و مقابلہ و اقلیدس کو سمجھ سکتا ہو اور اگر ابتدا سے کسی دیہاتی یا پارسی آدمی کو کچھ لکھنا چاہنا چاہو تو وہ کسی بیان سے نہیں سمجھ سکتا لہذا ان مضامین کی تحریر میں یہ شرط ہے کہ جو شخص نہ سمجھے وہ اتنی مدت تک خاموش رہے کہ اُسکو سمجھ حاصل ہو (سورۃ الفاتحہ) اسکا نام سورہ فاتحہ سواسطہ ہے کہ یہ اسرار کی مفتاح یعنی کنیٰ ہی حتیٰ کہ جو شخص اسکے انوار تک پہنچا وہ بعض مشاہدات کے سراپہ واقف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم (ب) جو شخص خودی سے خارج ہو اُسکے واسطے بقا۔ (س) اہل انس کے لیے نور سنا۔ (ج) اہل نفوت کے واسطے کشف ملکوت ہے یعنی جو لوگ ابھی اپنی خودی سے بالکل فانی نہوں مگر صفات حق میں مستغرق ہیں (د) لو اُنکے واسطے عالم روح ملکوتی کا کشف ہو جاتا ہے یہ اسرار تو بنظر صفات ہیں اور بنظر افعال یہ ہے کہ (ح) برواحسان الہی جو اولیاء و اولیاء

مسلمان ہوتی کہ اگر کافر کے تسلط میں جان و مال کے خطرہ سے حفاظت ہو تو سلطنت باقی رہنے کے آثار میں اور اگر مسلمان بادشاہ کی سلطنت میں جان و مال خطرہ میں ہو مثلاً قاضی رشوت خوار و گواہ و آدہ کا جھوٹا مکار و مانند اسکے تو سلطنت قائم نہیں رہی پس اہل ایمان اس کلام کے اسرار سے مکریطانی سے بچ گئے جو اکثر عوام کو دھوکا دیتا ہے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو ساری دنیا تمہارے واسطے جمع کر دیجاتی اور اگر یہ لوگ شکوہ کا فر بن گئے ہوں تا حق پر ہوتے تو ان کے واسطے حکومت و غلبہ نہوتا یہ دوسرا سوجہ سے دور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دنیاوی انعام ہر شخص کے واسطے عام ہے بلکہ جو لوگ معرفت میں ہوں یا رہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا تم لوگ جان رکھو کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہو وہ ملعون ہے سو اذکر الہی اور دین پڑھنے و پڑھانے والے کے (ابن ماجہ وغیرہ) اور حدیث میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک گھبر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا (اصح) لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم باوجود جو اہرات و خزان کے کہ انکو سلطنت فارس و روم و شام و بخارا و مصر و ہند و ہر سرے جو ہزار و ن برس کے جمع کیے ہوئے تھے ہاتھ آئے تو انھوں نے اس حقیر مال دنیا کو اچھی طرح نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بلکہ حقیقی نعمتوں سے آخرت کے طالب ہوئے اسکی مثال یہ ہے کہ بیوقوف بچہ جب کو ابھی عقل حاصل نہیں ہوئی مٹی کے پھول پر زینہ ہوتا ہے اور ذی ہوش اسکو محض لغو اور راگدان سمجھتا ہے اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اس دنیا کو بچہ و خوار سمجھ کر سزا ہوتے اور دل سے موت و آخرت کے طالب تھے پھر اگر کسی شخص کو دیکھا جاوے کہ وہ کافروں کے مال و متاع کو نعمت اعلیٰ سمجھ کر دلی حسد سے دیکھتا ہے تو محض نا انصاف ہو گیا وہ آخرت و قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا جبکہ کافروں کے واسطے عاقبت میں سوائے عذاب شدید کے کچھ نہیں ہے حالانکہ یہی مخلوق الہی ہیں تو وہ کیونکر چاہتا ہے کہ حقیر دنیا بھی انکو میر ہو نہیں یہ نشان ہے کہ اسکے دل میں آخرت کا اعتقاد ٹھیک نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے حقارت دنیا کی تنبیہ فرمائی۔ اور شیخ نے یہ اشارہ لکھا کہ (ب) رزق وغیرہ سے احسان عام ہو۔ (س) سرالہی و خوشنودی خاص کے لیے یعنی مومنین کے واسطے سرور ایمان ہے (ہ) محبت الہی خاص خاص مجاہدین کے واسطے ہے یہ اشارہ ازراہ فعل تھا پھر ازراہ قبولیت بھی اشارہ ہے چنانچہ (ب) بدعبودیت یعنی تہذیب کے ظہور و عبودیت بندہ مومن میں (س) سرربوبیت یعنی مومن پر کشف ربوبیت ہو وہ منت الہی جوازی مقبولین پر ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل اللہ میں سلیم ان ہدیکم للایمان یعنی تم لوگ احسان مت جتاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے احسان رکھتا ہے کہ تمکو ایمان کی ہدایت دی۔ اہل معرفت کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا پھر اسنے ایمان کسی شخص کو اپنے سے بڑھ کر نعمت والا گمان کیا تو وہ بیوقوف بڑا ناشکر ہے (السنن) پھر ازراہ کشف کے اس میں اشارات ہیں چنانچہ (ب) بہا جس ازل سے جلال عظمت میں ارواح عارفین باقی ہیں (س) سنا ازل سے ہوا ہویت میں اسرار ہما یقین منور ہیں ہر مجتہد سے اہل وجد نازان ہیں بعض روایت میں آیا کہ ب ہا ی الہی ہو جس سنا الہی تہ مجتہد الہی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ بسم اللہ یعنی جن چیزوں کا وجود یا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہو اور فنا بھی اسی کے ساتھ ہو اور اسی کی نسبت سے ہر چیز کی خوبی ہو اور اسی کے میوب کرنے سے فیج کو قبیح کہتے ہیں شیخ جنید نے فرمایا کہ جب عارفین نے اپنے دلوں سے سوائے حق پروردگار کے سب نکال دیا تو انکو خطاب ہوا کہ بسم اللہ کہو یعنی میرے ہی نام کی جانب میوب ہو کر اللہ والے ربانی ہو جاؤ اور آدم علیہ السلام نے نسبت مت رکھاؤ۔ بعض نے فرمایا کہ جن بندوں پر نوار قرآنی کا انکشاف ہو اگر شروع کتاب پاک بسم اللہ ہوتی بلکہ بسم اللہ ہوتی تو انرا عظمت میں فنا ہو جاتے اور سوائے انبیاء و اولیاء ہدایت کے کسی کی بقا ممکن نہ تھی (اللہ) یہ نام پاک اُن اولیاء کو منکشف ہوتا ہے جو مقام جمع میں ممکن ہیں کیونکہ یہ اسم ذات ہے اور دیگر اسماء حسنی اسم صفات ہیں اور معرفت اسم ذات غیر ممکن ہے کہ اسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں

جانتا اسکا کہنا و سننا و جاننا اسی کی ذات میں منحصر ہو اور اسمین (آ) اشارہ انانیت و وحدانیت ہے یعنی خودی اسی کی ذات کے واسطے
 حق ہو اور کسی مخلوق کو خود بینی کی مجال نہیں ہو اور بیان دو لام ہیں لام اول اشارہ جلال و دوم اشارہ جلال ہو اور اسکی معرفت سے
 سوائے اُسکے کوئی آگاہ نہیں ہو (ہر) اشارہ ہوت لاکہ الہا اور اسکی معرفت خود ہی خوب جانتا ہو اور مخلوقات جیسے اسکی ذات پہچاننے
 سے محروم ہیں اسی طرح ان اشارات سے محروم ہیں لیکن الف انانیت سے موصدین کے دل پر تجلی وحدانیت فرمائی کہ وہ لوگ اکیلے اسی کے
 واسطے ہو رہے اور لام اول کی تجلی ازلیت عارفوں کے دل پر نظر دیتی ہے اسی کے واسطے منفرد ہو گئے اور لام دوم کے جلال سے اسرار
 مجیدین پر عظمت میں غرق ہیں اور ہر ہوت سے بندگان مقربین مقام حیرت کمال میں ہیں مترجم کہتا ہے کہ حیرت عوام تو نفاق و کفر و دحیرت مقربین
 کمال معرفت ہو۔ ہر شیخ شبلیؒ نے کہا کہ اللہ احد سو اسے حق عزوجل کے کوئی کہنے والا نہیں ہو کیونکہ کمال عرفان میں بھی خدا روح ہو حالانکہ
 حقیقت کو خط کے ساتھ اور اک نہیں کر سکتے شبلیؒ نے وقت موت کے اللہ کا تو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو فرمایا کہ اُسکے ساتھ کوئی ضد باقی نہیں ہو کہ تمام
 یعنی جسکو کسی غیر کی الوہیت کا وہم ہو تو وہ اُسکو دور کرے اور میں نے اسکا خیال بھی باقی نہیں رکھا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے
 میرے دل میں شرک کا وہم و خیال بھی نہیں چھوڑا۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ ایسا نام پاک ہے کہ اس نام تک رسائی محال ہوگی اور جب کا نام ہو جس کی
 کونہ ذات تک رسائی محال الحال نہیں ہو مخلوق کو تثنیہ فرمائی کہ ذات و صفات حق کے واسطے شیطانی و سوسہ بول نکریں جبکہ وہ نام حق سے عاجز
 ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں آیا شیطان بندہ مومن کے پاس اگر کیگا کہ یہ کہنے پیدا کیا اور وہ کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ کیگا کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ
 نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا پس جب وہ یہ سوسہ لاوے تو لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے (کافی الصالح) یعنی سوسہ شیطانی کو دور کر کے
 توحید الوہیت کا نور دل میں لاوے کہ اُسکی ذات و صفات اس سے اعلیٰ ہے کہ کوئی مخلوق بے حقیقت اُسکا اور اک کر سکے اسی وجہ سے
 بہت سے احمق گمراہ جو تقدیر میں بحث کرتے ہیں سخت احمق ہیں کیونکہ تقدیر تو حکمت و علم الہی عزوجل ہے اور یہ دونوں صفات عظمت اور اک
 سے محال ہیں تو وہ کیونکر یہ بھید سمجھ سکتا ہو اور غیب یہ کہ اسمین بحث کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے جو نور عقل سے محروم ہو اگرچہ وہ اپنے
 حواس کو اپنے نزدیک عقل سمجھتا ہو حالانکہ عقل مخلوق نے خوب پہچانا کہ میں بچا رہی ذرہ ناچیز کسی طرح حضرت خالق جل جلالہ کے افعال حکمت کا
 اور اک نہیں کر سکتی تو صفات مقدس کا اراد اک بالکل محال ہے لیکن اس سے ظاہر ہوا کہ اگر یہ کافر عقل رکھتا ہوتا تو اُسکی عقل خود صفات یہ
 عاجزی بتلا دیتی اور وہ ایسی واضح و بدیہی بات فوراً سمجھ جاتا حالانکہ یہ بے وقوف خالی جسم خاکی کے حواس پر جانور سے زیادہ حیثیت
 نہیں رکھتا پس اُسپر لازم ہے کہ پہلے صدق ایمان و توحید کے ساتھ نور عقل حاصل کرتا تاکہ مقامات معرفت میں پہنچتا۔ ہر بعض نے فرمایا کہ
 الف اشارہ وحدانیت ہے پھر لام سے اشارہ کی نفی ہے یعنی کسی مخلوق کو اُسکی جانب اشارہ کی مجال نہیں ہے کیونکہ اشارہ دہان محال ہے
 اور لام دوم سے محو الخوی اور ہا مقام جمعیت کا انکشاف ہے بعض نے لطفہ لکھا کہ نام الہی میں الف منفرد گویا اللہ تعالیٰ بذات خود تمام
 مخلوق سے جدا ہے جیسے الف ابتدا میں کسی حرف سے نہیں مل سکتا ہاں دوسرے حروف اس سے ملتے ہیں جیسے تمام مخلوق کو اُسکی قدرت
 احتیاج ہے بعض نے فرمایا کہ اسماء الہی میں سے اسم اللہ ہی فقط ایسا نام پاک ہے کہ اس سے حرف حرف سا قحط کر دیکر الوہیت باقی رہے
 چنانچہ اللہ سے الف جدا کر دو تو تیرہ ہا پھر ایک لام جدا کر دو تو آٹھ رہا پھر دوسرے لام جدا کر دو تو کا باقی رہا مترجم کہتا ہے کہ اشارہ سابق کا تہم یہ ہے کہ اللہ
 بے اس کے محتاج مخلوق کو پردہ نزول میں اتصال ہے پھر بھی لام تثنیہ پر الف منفرد ہے پس وہ کسی سے نہیں ملا اور نہ کوئی اُس سے
 مل سکتا ہے جیسا کہ تہذیبین صریح ہو حالانکہ مقام جمعیت نزول میں نصوص آیات و احادیث و تشابہات ہیں یہی عدل کی راہ مستقیم ہے

حتی کہ در حقیقت وہاں اتصال یا انفصال کا تصور ہی محال ہے۔ بعض علماء نے اشارہ ہدایت میں کہا کہ بسم اللہ میں جب باب اسرار میں رسالت ہو۔ ملک ہو۔ بعض نے فرمایا کہ امین اشارہ ہے کہ بسم الہی قلوب عارفین نور حیرت میں ہیں اور بسم الہی عالمون کو معرفت صفات تک رسائی ہو اور بسم الہی مومنون کو آیات و صانیت مشاہدہ ہیں۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ بسم اللہ ایک تریاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنون کو زہر شیطانی و دکر کرنے کے لیے عطا فرمایا حتی کہ دنیا کا زہر اور کھانے و پینے وغیرہ جمیع اشیاء میں سے اثر شیطانی کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ بسم اللہ کے فضائل و احکام میں ہیں نے کچھ اشارہ کیا ہے اسکو یاد کر کے یہ مقام سمجھ سکتے ہو۔ حضرت سہل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے جسے سب اسماء و صفات کو گھیر لیا ہے اور اس کے لاین کے درمیان ایک حرف محض کہ غیب و درغیب ہی یا سر اسرار ہے یا حقیقت الحقیقت ہے وہاں تک رسائی سوائے اس کے کسی شخص کو حاصل نہیں جو ہر طرح کے میل کچیل سے پاک اور حلال کے سوائے کدوہا سے دور اور فرائض ایمان پر اچھی طرح قائم یعنی اتباع شریعت و سنت پر مستقیم ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ کا نام فقط لفظ و حروف میں کہا تو اللہ تعالیٰ لفظ و حروف و ادہام سے پاک ہے پھر اسکی قبولیت محض رحمت ہے کیونکہ جب اسکی توحید تک حال و قال سے رسائی نہیں تو میں رحمت سے بندوں کا قدر قابل پذیرائی ہے۔ روایت ہے کہ شیخ ابو الحسن انوری برابر ایک ہفتہ تک بے خواب و خورش کے حالت جذبہ میں اپنے حجرے کے اندر اللہ اللہ کہتے پھرتے تھے جب یہ خبر شیخ جنید کو پہونچی تو پوچھا کہ بھلا اوقات نماز کے پابند ہیں یا نہیں میں لوگوں سے عرض کیا کہ ہاں وہ فرائض اپنے اپنے اوقات پر ادا کرتے ہیں لیکن کھانے پینے وغیرہ کا کچھ ہوش نہیں ہے یہ سنکر شیخ جنید نے فرمایا کہ الحمد للہ کہ شیطان نے اس پر بالکل قابو نہیں پایا پھر لوگوں سے کہا کہ چلو آئی زیارت کریں شاید مجھے انکو یا ان کو ہم سے کوئی فائدہ پہونچے جب شیخ ابو الحسن کے پاس پہونچے تو دیکھا کہ اسی حال میں آشفہ ہیں شیخ جنید نے پوچھا کہ کیا حال ہے شیخ ابو الحسن نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ تم بھی کہو۔ شیخ جنید نے کہا کہ اس آشفگی کے کیا مننے ہیں اور غور کرو کہ اگر تم سے یہ نام پاک کہلا یا جاتا ہے تو تم اس کے کہنے والے نہیں ہو اور اگر اپنے ذوق و شوق سے کہتے ہو تو اس میں نفس کی خوشی پوری کرتے ہو اور نفس کا ساتھی اخلاص سے دور ہوتا ہے جو سنت ہے شیخ ابو الحسن جوش سے ہوش میں آگئے اور کہا کہ میں اپنے ادب فرمانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں (الرحمن) رحمت عام ہے چنانچہ لوہیہ کے واسطے اس رحمت سے معرفت اسماء و صفات جلال و جلال ہو اور ابدا ل و صدیقین کے واسطے ان کے لائق مرتبہ قرب کمال ہے اور عام مخلوق کے واسطے فیض خلق ہی جس سے ان کے پیکر جسمانی کی تربیت ہوتی ہے اور مومنون کے واسطے راحت روح ہے اور عارفون کے لیے فرحت فطوح ہے جیسے اہل محبت کو نزہت اور شائقون کو محبت اور گنہگاروں کو اُمید رحمت ہے (الرحیم) خاصان حق کے واسطے خاص مہربان ہے اور اہل قرب کے واسطے مسرت ہے حتی کہ انفرش والوں کے لیے عصاے شفاعت ہے (الرحمن) سے امن غذا ہے اور (الرحیم) سے نفیس ثواب ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں بھی وارد ہے کہ کسی شخص کو اس کے اعمال جنت میں نہیں لیجاویں گے (کافی الصحیح) وقال قل لای خبیثا ہ والذین آمنوا معہ برحمتنا یعنی ہننے اسکو مع اس کے ساتھی مومنون کے اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ میں نجات دی۔ ابن عطاء سے روایت ہے کہ الرحیم میں مودت و محبت ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے قبولیت ازلی رکھی ہے لیکن دنیا میں اس کا ظہور دو طرح ہوتا ہے ایک یہ کہ بندوں ارادت کے جذب ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے واقع ہوا کہ وہ آگ کی غمر سے گئے تھے اور وہاں پیغمبری ملی دوم یہ کہ ارادت ہو اور بسا اوقات اس میں فضیلت ہوتی ہے پس الرحمن الرحیم دونوں اقساموں کو محیط ہے (الحمد للہ) اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد حقیقی خود ادا فرما کر بندوں کی عاجزی ظاہر فرمائی کیونکہ در حقیقت بندہ اسکی جہت حقیر و طاعت ہے۔

عاجز ہو اور انکو ادب سکھلایا کہ کوئی مناجات بدون تقدیم حمد کے لائق نہیں ہو اور بتلایا کہ اُسکی حمد بندوں پر فرض تھی جسکی تعلیم انہیں احسان مزید ہے واضح ہو کہ اداسے حمد کے واسطے تین زبانیں ہیں ایک زبان بانی دہم زبان روحانی سوم زبان ملکی زبانیں زبان جہانی تو عام مومنوں کے واسطے ہے کہ ولی تصدیق کے ساتھ انعام و اکرام الہی کا شکر یہ زبان سے ادا کریں زبان روحانی خاصان حق کے واسطے ہے کہ وہ زبان قلب سے بیشمار معارف و کرامات اور شکر کرتے ہیں اور زبان ملکوتی زبان سری ہے جو خاص لخاص بندوں کو مشاہدات قدس و مقامات قرب انس میں شکر کے لیے حاصل ہوتی ہے پس ان بندوں کے شکر میں بھی ایسا ہی عظیم تفاوت ہے جیسا انکی زبانوں و درجات کرامت میں ہے۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ الہی میں تیری ثنا و صفت کا احصاء نہیں کر سکتا بلکہ تیری شان اُس کمال پر جو جس طرح تو نے اپنی حمد فرمائی شیخ ابو بکر بن طاہر نے کہا کہ مخلوقات الہی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسکو حمد الہام ہو۔ ابن عطاء نے کہا کہ الحمد لله کہ اُسے حکو حمد تعلیم کر کے احسان فرمایا۔ بعض مشائخ نے کہا کہ الحمد لله کہ یہ مضی ہیں کہ الہی یہ تیری ہی شان ہے کہ میرے سب صفات کمال و افعال محمود ہیں (رب العالمین) واضح ہو کہ عالم کے تین اقسام ہیں ایک عالم محسوس یعنی جو اس سے اور ایک کیا جاتا ہے اور اسکی صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بقدر رتبہ الہی موجود ہوتا اور مرتبہ اس میں عالم ایک حال پر نہیں رہتا بلکہ متغیر ہوتا ہے۔ دوم عالم جبروت کہ اُس میں ایک جہت محسوس ہے اور دوسری جہت غیر محسوس جیسے جن وغیرہ سوم عالم ملکوت جو ایک دفعہ پیدا ہوا اور بغیر کسی بیشی کے اپنے حال پر باقی ہے اسے طرح ترکیب انسانی میں بھی تینوں اقسام پائے جاتے ہیں اسی واسطے انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں کیونکہ انسان میں جسم ظاہری محسوس فانی ہے اور روح و عقل و ارادہ وغیرہ ملکوتی باقی ہے اور سوم کی مثال دراکات حواس و قوی ہیں بعد اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے بندہ کو اُسکے مرتبہ و مقام کے موافق اپنی معرفت عطا فرمائی حتیٰ کہ اہل اربوت کو بقدر ارادہ کے انوار و اسرار سے تربیت فرمایا اور اہل محبت کو مناجات و خطاب سے سرفراز کیا اور اہل شتیاق کو حسن وصال سے اور اہل عشق کو کشف جمال سے اور اہل عرفان کو مشاہدہ بقا و انس سے اور اہل توحید کو مقام عین الجمع و جمع الجمع سے تربیت فرمایا۔ بعض نے کہا کہ رب العالمین کی تربیت سب سے بہتر یہ ہے کہ انہی حمد کے ساتھ گویا فرمایا۔ محمد بن علی الترمذی سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ بندوں سے پہلے پہلے درجہ نعمتوں کا شکر ادا ہونا محال ہے پس بقدر امکان دن رات پانچ وقت نمازوں میں الحمد لله رب العالمین واجب کیا پھر جب اس پر بھی غفلت طاری ہوئی تو غافلوں نے یہ بھی چھوڑ دیا۔ بعض نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تنبیہ ہے کہ اُسی کی کمال رحمت سے ابتدا ہو اور الحمد لله رب العالمین اشارہ ہے کہ اُسی کی طرف انتہا ہو مترجم کہتا ہے کہ شاید اس بزرگ نے اس آیت سے نکالا کہ۔ و آخر دعوانہ ان الحمد لله رب العالمین یعنی جب اہل جنت اپنے مقام کرامت پر پہنچیں گے تو آخر کلمہ دعائی ہو گا کہ الحمد لله رب العالمین۔ حارث محاسبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب پاک کو حمد سے شروع کیا تاکہ مومنین ہر کتاب و خطاب و نیک کام پہلے حمد سے شروع کیا کریں کیونکہ یہ سب سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ جنہ الحمد لله رب العالمین کہا تو اُسے حق عبودیت و شکر نعمت ادا کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے اور اُسکے معنی یہ ہیں کہ حقیقی حمد کے سواے جس طرح حمد کرنا بندہ کے امکان میں ہو اُسے پورا کیا۔ روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اُنھوں نے الحمد لله کہا اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو (الرحمن الرحیم) واضح ہو کہ سورہ الحمد میں یہ لکھ صرف ایک مقام پر آیا کیونکہ بسم اللہ اسکا جزو نہیں ہوا اگر لفظ قبول بعض علماء اسکا جزو ہو تو بھی کمر نہیں کیونکہ اسمین اشارہ ہے کہ رحمت بہ نسبت غضب کے مکرر ہو اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسے بنام الہی شروع کرنا کہ وہ بہ صفت الرحمن الرحیم ہے اسے طرح حمد کا استحقاق الہی بھی ان صفات کے ساتھ ہے کہ وہ رب العالمین والرحمن الرحیم ہے پھر اس کے ساتھ مالک یوم الدین بھی ملا دیا تاکہ بندوں کو خوف ہو بعض نے کہا کہ الرحمن اسم حقیقت اور الرحیم اسم صفت ہے مترجم کہتا ہے کہ ظاہر

یہ مراد ہے کہ الرحمن بھی اسم ذات ہے چنانچہ بعض علماء کا یہی مذہب ہے۔ ابراہیم خواص سے روایت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کو الرحمن الرحیم پکارنا تو اپنے واسطے رحمت پر متوکل ہو کر نہ دنیائے عام خلافت پر رزق و عافیت کی مہربانی فرمائی اور اسکی صفت قدس میں کچھ تفسیر نہیں ہوتا تو آخرت میں بھی مغفرت و رحمت کا متیقن ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر کفار بھی یہ یقین لائے تو انکے واسطے بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی لیکن وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور حاشا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ آرزو رکھتا ہے (الصبح) لہذا دوسری حدیث میں فرمایا کہ مرتے وقت گناہوں کا افسوس اور مغفرت کی قطعی امید جب کسی بندہ کے دل میں جمع ہوتی ہیں تو وہ مغفرت سے سرفراز ہوتا ہے۔ (الترمذی) لہذا حدیث دیگر میں تاکید ہے کہ مرتے وقت قطعاً مغفرت کا امیدوار ہو جاوے (الصبح) شیخ جنیدؒ نے فرمایا کہ رحمت دو طرح ہے ایک رحمت لطیف یعنی کسی شخص پر جو جہد نہ ڈالنا بلکہ نرمی و سہولت کرنا اور دوم رحمت رافض یعنی پیار کے ساتھ برتاؤ کرنا پس الرحمن سے رحمت لطیف عام ہے اور رحیم پیار و رافض ہے مترجم کہتا ہے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے تو بعض آیات میں فرمایا کہ الرحمن۔ اس سے ظاہر ہے کہ الرحمن کا لطف عام ہر مخلوق کے واسطے ہوا اور روف رحیم خاص مومنوں کے حق میں دنیا و آخرت میں ہے حکم قولہ تعالیٰ۔ انہم روف رحیم۔ پس مومنوں کے واسطے دنیا میں عام لطف میں بھی شمول ہے اور خاص رافض بھی ہے جو آخرت میں انکے واسطے مخصوص ہے۔ (مالک یوم الدین) اسم مالک حاضرین بارگاہ و ساجدین کے لیے امید ہے اور سرکش کافروں کے لیے خوف ہے دنیا میں جو بندے اپنے مالک کی طاعت میں نفس حقیر کی کلفت اٹھاتے ہیں ان کے لیے آخرت میں مشاہدہ و کرامت ہے اہل محبت جو دنیا میں درد و غم کا وبال اٹھاتے ہیں مالک جزائے انکے لیے جلال و جلال مہیا فرمایا ہے اہل صدق اگر دنیا میں صدق کی تلخی برداشت کرنا پڑی تو آخرت میں راحت جنت ہے۔ ابن عطاء نے کہا کہ قیامت میں ہر قسم کے لوگوں کو انکی نیت ہمت کے موافق جزا عنایت ہوگی پس عارفین کے لیے مقام قرب و دیدار ہے اور عابدین کے لیے انکے کام سے بہتر عیش جنت کا سامان ہے اور یہ جنت مالکیت دنیا کا ظہور ہے یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا مالک ہے لیکن کافروں کو نہیں سوچتا مگر آخرت میں ظہور ہوگا کہ اس مالک نے انکو جہنم کے واسطے پیدا کیا تھا تو دنیا میں بھی مالک کے قبضہ سے تجاوز نہ کر سکے وقال تعالیٰ۔ ولقد ذرانا جہنم کثیرا من الجن والانس اہم ثلوب لا یقفون بہا الا لایۃ یعنی جہنم کے واسطے چنے بہت سے جن و انس پیدا کیے ہیں جنکے دل ایسے ہیں جسے کچھ سمجھ نہیں پاتے آخرت تک چنانچہ آخر میں فرمایا کہ یہ جانور دن سے بھی بہتر ہیں بخلاف انکے مومنوں کے مالک ہونے کا ظہور قیامت میں درجہات ہیں چنانچہ بعض مشائخ نے کہا کہ وہی عابدین کا مالک ہے کہ انکو اپنی خدمت عبادت میں لگا یا کہ قیامت کے روز عطا ہے جنت کے ساتھ اسکا اظہار فرمایا اور عارفین کا مالک ہے کہ انکو ثلوی عطا فرمائی اور اہل وجود و محبت کا مالک ہے کہ انکو آیات قدرت پر فریاد فرمایا اسی طرح اقسام متقین سب انکے قبضہ قدرت میں ہیں کہ امتحان دنیا میں ہر ایک کو اس کے مرکز کجانب پھیرا اور آخرت میں کافروں کو بھی مشاہدہ ہو گیا جس سے انکو عذاب کے غم نے گھیر لیا قال تعالیٰ برجا یوہ الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ چنانچہ اسکی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مفصل بیان آوے گا (ایک بعد و ایک استعین) بیضاوی نے لکھا کہ ایک بعد نہیں بندہ نے عبادت کا کام اپنی طرف منسوب کیا یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اسکو وہم ہوتا کہ ایک تو یہ فعل مجھ سے صادر ہوا دوم میری قدرت کا شمار ہوا تو اسے جہد ایک نستعین کہا کہ عبادت بھی بیرون تیری توفیق کے نا تمام ہے بلکہ شیخ نے عرائس میں خوب کہا کہ متعین ہیں ہم تیری ہی عبادت سے اپنی ہستی کے لائق تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اپنی طاقت و قوت سے نہیں کر سکتے ہیں بلکہ بھی سے استعانت مانگتے ہیں بلکہ مترجم کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہ ہمارا اور ہمارے فعل کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے تو بھی سے استعانت چاہتے ہیں کہ تیری توفیق سے ہم میں نیک کام پیدا ہوں۔ شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے عبادت جب ہی خالص ہوگی کہ برہم کی امید نہ ہو

عبادت اس واسطے ہو کہ جو جنت ملے یا دوزخ سے نجات ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی نے کہا تھا کہ میں تو اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ جنت پاؤں اور دوزخ سے بچوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو منع نہیں کیا پس مراد یہ ہے کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو اور اسکے ضمن میں ثواب کی امید غرض ہو اور کوئی شخص دوزخ یا جنت کی عبادت نہیں کرتا پس حاصل یہ ہوا کہ جو شخص رضا الہی غرض کے واسطے عبادت کرے کہ وہ مستحق عبادت ہو اور یہ بھی میرے کچھ کہ اسکی رضا مندی سے جہنم کو دوزخ سے نجات ہوگی اور جنت ملیگی تو مضائقہ نہیں۔ شیخ نے کہا کہ خلوص عبادت میں ضرورت ہے کہ دل کی نگہداشت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے میں دوسروں کے تصورات نہ گزرین اور اسی سے بدوچاہے کہ مشاہدہ کا پردہ کھلے تاکہ نفس کے خطرات سے کچھ نجات ہو شیخ سہل نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ تیری ہی ہدایت سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں کہ عبادت پر ہماری دستگیری فرمائی جاوے تاکہ ہم ادا کر سکیں۔ انطاکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رطوبہ ہوتی ہے رغبت سے خوف سے حیا سے محبت سے اور انہیں جو عبادت محبت ہوا افضل ہو پھر وہ جو خوف ہو پھر وہ جو رغبت راحت ہو۔ شیخ نے کہا کہ عبادت الہی بندگان خاص کے واسطے تن کی راحت اور آنکھوں کی قوت اور دل کا سرور ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس واسطے حدیث میں وارد ہوا کہ تیری نگہداشت کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ (مسئلہ) کیا عارف سے کسی مرتبہ پر پہنچ کر عبادت ساقط ہو جاتی ہے جواب یہ کہ بعض گمراہوں نے یہی زعم کیا ولیکن اکابر اولیاء اللہی کے کلمات صریح ہیں کہ کبھی ساقط نہیں ہوتی ہاں بعض نے فرمایا کہ تکلیف ساقط ہو جاتی ہے اور اسکے یہ معنی ہیں کہ عام مومنین تو تکلیف انہیں کے ساتھ عبادت ادا کرتے ہیں اور عارفین بدو تکلیف کے بلکہ راحت کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ عبادت ان کے واسطے عین راحت ہے (ابہرنا الصراط المستقیم) واضح ہو کہ جو بندہ اپنی خواہش پر قائم ہو وہ اپنے نفس کے ساتھ ہو اور جس شخص نے نفس کا ساتھ دیا وہ مذموم جنمی ہے چنانچہ علامات قیامت میں سے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس وقت حرص مال پر غلبہ ہوگا اور خواہش نفس کی پوری ہوگی اور آخرت چھوڑ کر دنیا اختیار کی جاوے گی اور ہر شخص اپنے خیالات پر نازان ہوگا یہ ترجمہ حدیث پورا ادا نہیں ہوا کیونکہ حدیث ایک کلام جامع ہے جس کا پورا ادا کرنا محال ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأت من اتخذ الہ ہواہ یعنی بھلا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جنہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا یعنی خواہش کا فرمان بردار ہے جو وہ کہتی ہے وہ کرتا ہے جیسے بندہ مومن اپنے رب غرض کے کافران بردار ہوتا ہو کیونکہ اس نے اپنے نفس کو اپنے رب غرض کے واسطے فروخت کر دیا بقولہ تعالیٰ ان اتخذت من المومنین انفسهم واموالهم الآیہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسکا نفس خرید لیا تو مومن کی خود کوئی خواہش نہیں رہی بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اسی کی فرمان برداری کرتا ہے اور نفس کو اسی کام میں لگاتا ہے چاہے نفس کو گوارا ہو چاہے ناگوار ہو پس حاصل یہ ہوا کہ اپنی مراد چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی مراد پر قائم ہونا یہی ایمان ہے لہذا شیخ نے ابہرنا الصراط المستقیم کے اشارہ میں کہا کہ یہ ہدایت کی درخواست ہے یعنی الہی جو تیری مراد ہے اس سے ہٹ کر آگاہ فرما اور راہ دیدے اس لیے کہ راہ مستقیم وہ روش ہے کہ ارادہ الہی کے موافق چلے اور اپنے نفس کا دخل چھوڑے تاکہ معارف عالیہ تک پہنچے ابہرنا الصراط المستقیم اشارہ یہ ہوا کہ الہی ہوا اپنی پسند پر مراد پر چلا کر ہمارے نفس کے دام یعنی جنت جو محل دیدار ہے عطا فرما۔ مترجم کہتا ہے کہ اس بیان سے وہ امور غفل رہے لیکن شیخ نے ان کو اسطرح اجمال کیا کہ شریعت سنت میں ان اعمال کا صاف بیان ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس صراط المستقیم پر چلنے سے مقصود رضوان حق تعالیٰ ہے کیونکہ یہ راہ جان ختم ہوئی وہیں مقصود حاصل ہوا اور اس راہ میں خاک مٹی نہیں ہو بلکہ حصول نور و ہرگز دوزخ نہیں ہے کہ درست جسمانی و نجات طبیعت زائل ہو کر محل قدس و منزلت کے لائق ہوتا ہے اور یہ انوار و اسرار جب ہی حاصل ہوتے ہیں کہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

[illegible]

اسلام پر شیخ حسینؒ نے کہا کہ بعد ایمان کے اس درخواست کے یہ مئے ہیں کہ جیسے تو نے معرفت توحید عطا فرمائی اسی طرح غایت توحید عنایت ہو۔ (صلوات اللہ علیہم) یعنی جن لوگوں پر تو نے معرفت کا انعام فرمایا کہ انھوں نے ادب کے ساتھ اچھی طرح خدمت ادا کی انھیں کی راہ عنایت ہو اور وہ ایسے لوگ ہیں جنکو یقین کامل اور صدق دائم حاصل ہوا اور نفس و شیطان کے بکرومکانہ سے آگاہ ہیں اور انوار صفات سے متصف ہیں اور عبودیت میں انکو استقامت نصیب ہو یہ لوگ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں شیخ ابو عثمان نے کہا کہ انہیں انعام اس طرح تھا کہ انکو راہ کے مالک اور نفس و شیطان کے مکر سے آگاہ کیا۔ بعض نے کہا کہ انکو علم معرفت و فقہ اسرار عطا کی گئی تھے کہ انھوں نے نعمت سے نظر اٹھا کر ختم کو پہچانا اور انہی کی سعادت پر شکر گزار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر راضی ہوئے اور خواہش نفس چھوڑ کر عہد شریعت پر قائم ہوئے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اہل نعمت وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انکو نفس کی غوی سے قضا کر کے اپنی طاعت و عبادت سے باقی رکھا اور مکر شیطان و نفس اپنے تسلط پانے سے روکا گیا تھے کہ وہ رضوان حق عزوجل تک پہنچ سکیں اور انکی صفات میں سے یہ کہ ہر خدمت میں ادب کی حفاظت کرتے ہیں اور نیکو راہ راہ شہود کے وقت احکام عبودیت و ادب میں خلل نہیں ہوتا۔ وغیرہ الغنوب علیہم شیخ ابو عثمان نے کہا یعنی ان لوگوں کی راہ سے بچنا ہو چہ تو نے غضب کیا پس انکے قلوب محفوظ رہے حتیٰ کہ وہ یہودی ہو گئے۔ ابو العباس و نیوری نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وکالت و ولایت الہی نے انکو خود انکے بھروسہ پر چھوڑ دیا اور جو کوئی اپنے نفس کے بھروسہ پر چھوڑ گیا وہ برباد گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ ایسا واسطے حدیث میں وعاسکہ مائی کہ الہی حکو ہمارے نفس کی وکالت میں چھوڑ دیا کہ وہ ہکوئی کے دور اور بدی سے نزدیک کرے۔ بعض نے فرمایا کہ حرام کمائی واسطے تو غضب میں گرفتار ہیں لیکن جو لوگ حلال کمائی میں اس غرض سے مشغول ہوں کہ انکے نفس کی خواہشیں پوری ہوں تو یہ بھی در حقیقت مکر ہے (واللہ اعلم) اور نہ ان لوگوں کی راہ جو بھٹک گئے شیخ ابو عثمان کے قول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں مخلوقات کے قلوب میں پس جب انکے قلوب کو اپنے حفظ میں نہیں رکھا تو کج ہو کر گرفتار و نصرانی ہو گئے شیخ نے کہا کہ جو لوگ طریقہ شریعت سے مخالف ہو کر اپنے اختراعی طریقہ میں پڑے لیکن اس قدر راجح کے طور پر عالم مغلی یعنی مادیات میں سے اپنے کشف کیا گیا تو وہ اپنے آپ کو عالی درجہ معرفت میں سمجھتے کہ انکے کرامت سرور ہوتی حالانکہ وہ شیطانی مکر میں گرفتار ہو کر گمراہ ہیں اور حقیقت معرفت و مشاہدہ حق سے محجوب ہیں اور اپنی خواہشوں کے میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ کرامت مقبول و اندراج مردود میں امتیاز کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور عالم سفلیات میں سے کسی امر کی جو دنیا مثلاً فلان شخص کو کہہ دیا گیا یا مسافر آج گیا یا فلان مقام پر یہ واقعہ ہوا یا مندا اسکے دیگر امور کچھ کرامت کی دلیل نہیں ہیں بلکہ عالم مادیات و شیطانی میں یہ ایسے لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے جو فی الجملہ ریاضت کو جو کیوں کی طرح شیطانی طریقہ پر بجا لادیں اور یہ بکثرت مشاہدہ میں موجود ہو بلکہ عوام کے واسطے شناخت کا صرف یہ طریقہ ہے کہ جس شخص کی نسبت کرامت کا خیال ہو اسکو ایک زمانہ تک مختبر کرین کہ اگر وہ طریق شریعت و راہ معرفت پر قائم ہو تو انوار حقیقت سے سرفراز ہو پس یہ امر انکی جانب سے کرامت ہے اور اگر وہ شہید نہیں ہو تو اور حقیقت حاصل ہونا محال ہے شیخ جنیدؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں ہر کوئی کے واسطے راہ ہو مگر یہ راہ مبدعہ ہے کسی طرح نہیں نکل سکتی جب تک حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر قائم نہ ہو اور شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قول معروف ہے:
 سے خلافت پیہر کسی راہ گزید + کہ ہرگز بمنزل خواہد رسید + یعنی جس شخص نے معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راہ اختیار کی وہ ہرگز کبھی بمنزل معرفت تک نہیں پہنچے گا اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ روافض و خواہج میں سے کوئی شخص مرثیہ معرفت پر نہیں پہنچتا کیونکہ

ابتدایہ دیگر مہمپنہ از سعدی کہ راہ صفا
 تو ان یافت جہ درجے صفا

صحیح مخالفتِ سنت ہیں اور جو شخص خلافِ شریعت و سنت ہو اگر اُس سے کوئی خرقِ عادت ظاہر ہو تو وہی شیطانی استدراج ہے اور چونکہ وہ شخص مردود ہے تو نفسِ شیطانی کے حوالہ ہو جاتا ہے تو شیطان اُس کو بہت سے کوششیں و صورتیں دکھاتا ہے جنکو وہ اپنے زعمِ باطل میں عالمِ ملکوتی کا کشف سمجھتا ہے۔ چنانچہ آئندہ مقامات میں انشاء اللہ اسکی توضیح آوے گی (تنبیہ) اس سورۃ مبارک کے اول میں ذکرِ حمد و ثناء الہی ہے اور آخر میں مگر اہوں مردوں کی راہ سے پناہ مانگنے کا بیان ہے پس اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور اُسکی حمد و ثناء اور اپنی عاجزی و دعا کرنا تمام خوبیوں کی اصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے غریب و دور کرنا فرمانیاں کرنا اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے پھرنا تمام بدیہی و مکر ہے اور اللہ تعالیٰ اہم الراحمین ہم بندوں کو اپنی رحمت سے راہِ مستقیم راہِ انبیاء و صالحین کی ہدایت فرماوے اور اپنی قوت و قدرت کاملہ سے ہم کو ان بہرہ و دیون و ضررین و تمام کافروں و مکر اہوں کی راہ سے بچا دے آمین یا ارحم الراحمین۔

سورۃ البقرۃ

قرآنی و سیوطی وغیرہ نے کہا کہ یہ سورہ مدنیہ ہے اور مدنیہ میں ایک مدت کے اندر نازل ہوا۔ اور بعض نے کہا کہ مدنیہ میں اول ہی سورہ نازل ہو سوسہ آیات پر اس کے بعد بیس آیات و سو کے احکام میں جو آیات نازل ہوئیں وہ قرآن میں سب آخراں حالانکہ سورۃ البقرہ میں موجود ہیں اور اس طرح قولہ تعالیٰ و اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ الایہ۔ یہ بھی حجتہ الوداع میں یوم النحر کو مقامِ نبی میں نازل ہوا۔ اور اتقان میں مذکور ہے کہ سورۃ البقرہ کا نزول بعد از طائفین کے واقع ہوا اور یہ بھی اتقان میں مذکور ہے کہ سورۃ البقرہ جو دو سو چھپاسی یا ستاسی آیات ہیں کل مدنیہ میں ہوا اسے دو ایتوں کے اول قولہ تعالیٰ فاعضوا و اصفا حتی یاتی اللہ بامرہ الایہ۔ اور دوم قولہ تعالیٰ لیس علیک بہیم الایہ۔ (الاتقان) اس سورۃ فضائل میں بھی کافی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب لوح محفوظ کے موافق یہ سورہ تم سب سے مقدم دیکھتے ہو اور اس سے زیادہ متعدد احادیث و آثار صحیحہ ہیں جن سے اہل بیان کے نور کو ترقی اور دل کو فرحت ہوتی ہے چنانچہ امام ابن کثیرؒ نے لکھا کہ حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البقرہ سنم القرآن اور اسکی چوٹی ہر آیت کے ساتھ اسی فرشتے نازل ہوئے اور آیہ اللہ لا الہ الا ہوا علی القیوم۔ عرش کے نیچے سے لیکر اس کے ساتھ طائی گئی اور فرمایا کہ میں قرآن کا دل ہوں جو شخص کہ رضاے الہی و دارِ آخرت چاہتا ہو وہ اس کو پڑھے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمائے گا اور تم لوگ یہ سورہ اپنے مردوں پر پڑھا کرو (دواہ احمد و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ مترجم کتابا ہے جسے سورۃ البقرہ اسکا نام ہے اسی طرح اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ البقرہ بھی نام ہے اور یہی سبب سورۃ تیس میں ہے ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہر چیز کے واسطے سنم ہوا و سنم القرآن سورۃ البقرہ ہوا و اسمین ایک ایسی آیت ہے جو آیات قرآن کی سرکار ہے وہ آیت الکرسی ہے (دواہ الترمذی) ذر وہ معنی چوٹی اور اس کے قریب سنم کے معنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرین بیت بناؤ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے انہیں شیطان داخل نہیں ہوتا (دواہ احمد و مسلم و النسائی و الترمذی و قال حسن صحیح) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقابر میں قرأت قرآن نہیں ہے اور شاید یہ مراد ہو کہ تم لوگ ایسی مسرت ہو جاؤ جیسے قبروں کے مردے ہوتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس صورت میں ان لوگوں کو تنبیہ دینا لازم آتا ہے کہ تم لوگ اہل قبور کے مانند مسرت ہو جاؤ حالانکہ حدیث شریف میں گھروں کو قبور سے تشبیہ ہے لہذا سنم اول النہر میں اللہ تعالیٰ اعلم۔ ہر حضرت انش سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے تو جس وقت شیطان اُس کو سناتا ہے تو گھر سے نکل جاتا ہے۔ (دواہ ابو سعید) مترجم کتابا ہے کہ اسکا معنی یہ ہے کہ شیطان سیاہ قلبی کی ہے اور یہ اسکی فاقی حالت ہے

یہ آیت الکرسی اور اسکا نام کتاب اللہ فرمایا گیا ہے۔

اور اس سورہ مبارک کا نور اُسکی ذات کے واسطے سوہان روح ہو کیونکہ نور سے تاریکی مٹ جاتی ہے لیکن اُسکی ذات قابل نہیں ہے تو اُس پر یہ ہوتا
 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ شیطان جس گھر سے سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے (رواہ النسائی فی الیوم واللیلۃ
 و ابو عبیدہ و الحاکم) اور عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ
 وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر گیت گائے اور سورہ بقرہ کا پڑھنا چھوڑے حالانکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو اُس سے شیطان بھاگتا ہے اور
 سب سے چھوٹا وہ گھر ہے جو کتاب الہی سے خالی ہو (رواہ النسائی فی الیوم واللیلۃ و ابن مردودہ) اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ
 بقرہ پڑھی جاوے تو سوائے اسکے نہیں کہ وہاں سے شیطان بھاگتا ہے ایسی بڑی حالت ہے کہ اُسکی بیچ کھلی جاتی ہو اور فرمایا کہ ہر چیز کے واسطے
 سنام ہو اور سنام القرآن سورۃ البقرۃ ہے اور ہر شے کے واسطے لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصلات ہیں (رواہ الدارمی) اور عیسیٰ نے کہا کہ حضرت
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی دس آیات کسی رات میں پڑھیں تو اس رات اس گھر میں شیطان داخل
 نہ ہوگا اگرچہ چار آیات اول سورہ سے اور ایک آیت الکرسی اور دو آیتیں اسکے بعد اور تین آیتیں آخر سورہ سے ہیں (رواہ الدارمی) اور دوسری
 روایت میں یوں فرمایا کہ اس رات اس شخص کے پاس یا اسکے اہل و عیال کے پاس شیطان یا کوئی مکروہ چیز نہیں آسکتی اور فرمایا کہ جس مجنون پر یہ بات
 پڑھی جاوے اُسکو افاتہ ہو جائیگا۔ (دارمی) مترجم کہتا ہے کہ جن میں شیطان کی ایک قسم ہو کیونکہ شیطانی مادہ و خان ناری سیاہ ہے اور انسانی
 مادہ اُسکے مخالف ہے تو جب کسی تقدیر الہی سے باہر نکلا ہو تو انسان اس صدمہ سے مجنون ہو جاتا ہے جتنے کہ اطباء اُسکے علاج سے
 عاجز ہیں لیکن اگر ایسا شخص ان آیات کو پڑھ کر دم کرے جسکے صدق ایمان سے ان آیات کا نور عطا ہو تو اس نور کے صدمہ سے شیطانی اثر
 دور ہو جائیگا کیونکہ وہ اسکو تحمل نہیں ہو سکتا جیسا کہ سابق میں بیان ہوا واللہ تعالیٰ اعلم۔ حضرت ہبل بن سہر رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کے واسطے سنام ہو اور سنام القرآن بقرہ ہے اور جس نے یہ سورہ رات میں پڑھیں
 پڑھا تو تین رات تک شیطان اُس میں داخل نہ ہوگا اور جس نے اسکو اپنے گھر میں دن میں پڑھا تو تین دن تک اُس میں شیطان داخل نہ ہوگا (رواہ الطبرانی
 و ابن حبان و ابن مردودہ) مترجم کہتا ہے کہ تین راتوں میں دن ہیں اور تین دن میں راتوں ہیں اور یہ اُس نور کا بقا ہے اشرے پس جس قدر
 نور ایقان کے موافق بندہ کو نور تلاوت زیادہ حاصل ہوگا اُسی قدر زیادہ مدت تک شیطان کو مجال نہوگی واللہ تعالیٰ اعلم۔ حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کی ایک جماعت کو جہانم کے واسطے بھیجا تھا اور اُس پر سردار
 کرنے کے واسطے ہر ایک کو بلا کر اُس سے قرآن پڑھوایا پس جب قدر جسکو یاد تھا اُس قدر اُس نے سنایا یہاں تک کہ ایک نوجوان کیاری کی جوان
 سب میں چھوٹا تھا تو اُس سے پوچھا کہ اے لڑکے میرے پاس کیا ہے اُس نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ میرے پاس فلان و فلان سویر ہیں
 سورۃ البقرہ ہے تو فرمایا کہ کیا تیرے پاس سورۃ البقرہ ہے اُس نے عرض کیا کہ جی ہاں تو فرمایا کہ جاتو ان سب پر سردار ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 کہا کہ پھر ان میں سے ایک شخص شریف نے کہا کہ واللہ مجھے سورہ بقرہ کا علم حاصل کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی سو اُسکے اسکے گھر کو
 یہ خوف ہوا کہ شاید میں اسکے ساتھ قیام نہ کر سکوں یعنی رات کو نماز میں اسکی تلاوت نہ کر سکوں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ
 قرآن سیکھو اور اُسکو پڑھو کیونکہ جس نے قرآن سیکھا اور اُسکی تلاوت کی اور اُسکے ساتھ قیام کیا یعنی نماز شب میں پڑھا تو اُسکی مثال ایسی ہے
 جیسے ایک تھیلی میں مشک بھرا ہوا ہے کہ ہر جگہ سے اُسکی خوشبو اُڑتی ہے اور جس نے قرآن سیکھا اور وہ اُسکے دل میں محفوظ ہے مگر نہ پڑھا
 تو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک تھیلی میں مشک بھرا ہوا ہے مگر اُسکے منہ پر گرہ دی ہوئی ہے (رواہ الترمذی و النسائی و ابن ماجہ)

اسید بن حنفیہ سے روایت ہو کہ ایک وقت ایک شخص رات میں سورۃ بقرہ پڑھتا تھا اور اُس کے پاس اُسکا گھوڑا بندھا تھا کہ ناگاہ وہ گھوڑا جولاہی کرنے لگا تو وہ شخص پڑھنے سے خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا پھر وہ پڑھنے لگا تو پھر گھوڑا جولاہی کرنے لگا پھر وہ خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا پھر وہ پڑھنے لگا تو گھوڑا جولاہی کرنے لگا پس اُس نے سلام بھیجا کیونکہ اُسکا بیٹا جسکا نام بھی تھا اُس گھوڑے کے قریب سوتا تھا تو وہ ڈرا کہ شاید اُسکو گھوڑے کا صدمہ ہو بچے پھر صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال بیان کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ حضرت اسید بن حنفیہ کا خود ہی یہ واقعہ ہو لیکن راوی نے نام ظاہر نہیں کیا چنانچہ روایت میں ہے کہ جب صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا بن حنفیہ پڑھتا رہا بن حنفیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھکو سچ پر غور ہوا اور وہ گھوڑے سے قریب تھا میں نے سلام بھیج کر اُسکو اٹھانے لگا پھر میں نے آسمان کو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ مثل ظلالہ ابر کے ایک چیز جو جہین مثل شمع سفید کے بہت سے چراغ روشن ہیں میں وہ بلند ہوا یہاں تک کہ پھر میں نے اُسکو نہ دیکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ یہ کیا تھا میں نے عرض کیا کہ نہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے جو تیری آواز قراۃ سننے کے واسطے قریب ہوئے تھے اور اگر تو پڑھتا رہتا تو ہر صبح تک یہ تھے لوگ اُنکو دیکھتے اور یہ اُسے پوشیدہ ہوتے (رواہ البخاری و ابوعبید) مترجم کہتا ہے کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ ملائکہ تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا کافی قولہ تعالیٰ تانزل اللہ کینتہ علی رسولہ الّا تیر۔ تو وہ ایک جامع ملائکہ ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور کچھ اخبار میں مذکور ہے کہ تلاوت قرآن مخصوص اہل ایمان کے واسطے ایک نعمت ہے جس سے ملائکہ محروم ہیں حتیٰ کہ جب ملائکہ کسی بندہ صالح کو تلاوت کرتے سنتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ جلد آؤ کہ تمہاری ملاوٹی در نہایت خوشی سے سنتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ ملائکہ کا یہ قول ایک حدیث صحیح میں وارد ہے اور حدیث مزبور میں بھی اشارہ ہے کہ نہایت شوق سے صبح تک سنتے رہتے اور پوشیدہ ہوتے۔ چنانچہ بعض صحابہ دیگر رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایسا ہی واقع ہوا چنانچہ شیخؒ نے لکھا کہ امام ابو عبیدہ تقاسم بن سلام نے اپنی اسناد کے ساتھ جریر بن زبیر سے روایت کی کہ مجھے بزرگان مدینہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ثابت بن قیس بن ثمالس کے گھر میں آج صبح طلوع ہونے تک برابر مصباح جلتے رہے پس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اُس نے سورۃ بقرہ تلاوت کی ہو پس بعض لوگوں نے جا کر ثابت سے دریافت کیا پس ثابت نے بیان کیا کہ ہاں میں نے سورۃ بقرہ پڑھی تھی شیخؒ نے کہا کہ یہ اسناد جدیدین مرسل ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا پس میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ تم لوگ سورۃ بقرہ سیکھو کہ اسکا لینا بکرت ہو اور چھوڑنا حسرت ہو اور اہل بطالت اسکی استطاعت نہیں پاتے ہیں (رواہ احمد ابن ماجہ) اور اسکی اسناد حسن ہے۔ اور ابوامامہؓ کی حدیث صحیح مسلم میں بھی تفصیل مذکور ہے۔ شیخؒ نے لکھا کہ اہل بطالت سے شیطانی سا حشر ملاوہین۔ ابونعیم نے اپنے چچا سے روایت کی کہ ایک شخص نے سورۃ بقرہ و آل عمران پڑھی پس جب اُس نے نماز پوری کی تو اُس کا رب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا تو نے بقرہ و آل عمران پڑھی تو اُس نے کہا کہ ہاں تو فرمایا کہ تم اُس ذات کی جیسے قبضہ میں میری جان ہے کہ ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے کہ جب اُس کے ذریعہ سے دعا مانگی جاوے تو وہ فوراً قبول کیجاتی ہے تو اُس نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتلا دیجئے کہ یہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ہرگز نہیں بتلاؤ گا اور اگر تجھے بتلاؤں تو شاید تو ایسی دعا کرے کہ جسکی وجہ سے میں اور تو دونوں تباہ ہوں (رواہ ابوعبیدہ) ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگ قرآن پڑھو کہ وہ قیامت کے روز اپنے لوگوں کے واسطے شافع ہو گا اور تم پیریں سورۃ بقرہ و آل عمران پڑھو کہ یہ دونوں قیامت میں آؤ گی گویا دو پارہ ابراہیم و چتر ہیں یا دو پارہ پڑاؤں کے

لکھنا اور اسکا حشر کرنا کہ اسکی بیتی سے تلاوت نہیں ہونی چاہیے پھر پڑھ کر نہ کرنا۔ یا شیخؒ و ائمہ کے متذکرہ ہونا چاہیے

جھنڈ یا ہم پر بلائے ہوئے ہیں کہ اپنے تلاوت کرنے والوں کی طرف سے شفاعت و حجت کر لیں پھر فرمایا کہ تم لوگ سورۃ بقرہ پڑھو کہ اُسکا لینا بکرت اور چھوڑنا حسرت ہو اور اہل بطالت اُسکی استطاعت نہیں پاتے ہیں (رواہ مسلم و احمد) ادیبی معنی حدیث کو اس بن سمان رضی اللہ عنہ میں ہر روایت احمد و مسلم و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و ابن کثیر نے کہا کہ تمہارے ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک پہاڑ کے شکاف اور پتھر چڑھائی پر چڑھتے ہیں اور اس پہاڑ کی چوٹی پر دو درخت ہرے بھرے آواز دیتے ہیں کہ بھلا تم میں سے کوئی شخص سورۃ بقرہ پڑھتا ہو اور کوئی تم میں سے سورۃ آل عمران پڑھتا ہو پس جب کسی شخص نے کہا کہ ہاں تو دونوں درخت اپنی گویا دعوت سمیت اُس سے نزدیک ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ان سے ٹک جاوے پھر اُسکو پہاڑ پر چڑھالیتے ہیں (رواہ ابو عبیدہ بن جریج) ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جسے قرآن پڑھتا تھا اپنے ایک پڑوسی پر حملہ کر کے اُسکو قتل کیا اور خود اُسکے قصاص میں مارا گیا تو قرآن برابر ایک سورہ کر کے اُس سے جدا ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ سورۃ بقرہ دال عمران ایک جگہ تک باقی رہیں پھر آل عمران بھی اُس سے جدا ہو گئی اور سورۃ بقرہ ایک جگہ تک ٹھہری پس سورۃ بقرہ کو حکم ہونچا کہ میرے بیان قول بدلتا نہیں اور میں بندہ دن کے واسطے کچھ ظالم نہیں ہوں پس سورۃ بقرہ بھی نکل گئی گویا ایک ابر عظیم (رواہ ابو عبیدہ بن جریج) اور شیخ ابو عبیدہ نے اُسکے یہ معنی بیان کیے کہ یہ دونوں سورتیں اُسکے ساتھ قبر میں عذاب دفع کرتی تھیں لیکن قاتل کے واسطے حکم الہی ہوا خذہ تھا اور وہ بدل نہیں سکتا نہ ناجا ساتھ چھوڑ دیا واللہ اعلم یزید بن الاسود الجرجسی سے روایت ہے کہ جس نے کسی دن سورۃ بقرہ دال عمران پڑھی تو شام تک نفاق سے بری ہو گیا اور جس نے رات میں دونوں کو پڑھا تو صبح تک نفاق سے بری ہو گیا اسید واسطے یزید بن الاسود ہر روز رات و دن میں ان دونوں سورتوں کو بھی تلاوت وظیفہ معمولی کے پڑھا کرتے تھے (رواہ ابو عبیدہ بن جریج) اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ جس نے رات میں سورۃ بقرہ دال عمران پڑھی تو اولیاء قانتین میں لکھا جائیگا (رواہ ابو عبیدہ) اور واضح ہو کہ سورۃ بقرہ بخلاف ان سات سورتوں کے ہے جسکو سب صحابہ کرام پڑھتے ہیں اور واثناء بن الاسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب صحابہ کرام عطا ہوئے اور مجھے ان سورتوں کے فضائل عطا ہوئے اور مجھے ان سورتوں کے فضائل عطا ہوئے (ابو عبیدہ) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب صحابہ کرام کو حاصل کیا وہ جبریل ابو عبیدہ و احمد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اُسکے مثل روایت ہے (رواہ احمد) اور ابو عبیدہ نے سعید بن جبیر سے قولہ تعالیٰ ولقد آتیناک سبحان المثنیٰ کی تفسیر میں روایت کیا کہ یہ سب صحابہ کرام پڑھتے ہیں یعنی سورۃ بقرہ دال عمران و آل عمران و النعام و الاعراف و یونس۔ اور مجاہد سے روایت ہے کہ سب المثنیٰ سب صحابہ کرام پڑھتے ہیں۔ اور یہی قول کچھ لوگوں میں بن قیس و شداد بن ادس و جلی بن الحارث و غیر ہم کا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سورۃ بقرہ بلا خلاف مدنیہ ہے۔ اور خالد بن ولیدؓ سورۃ بقرہ کو قضاۃ القراء کتے تھے بعض علماء نے کہا کہ اس سورہ میں ہزار اخبار و ہزار امو ہزار نواہی ہیں۔ اور شمار کرنے والوں نے اسکی دو سو ستاسی آیات کے کلمات چھ ہزار و دو سو اکیس شمار کیے جبکہ حروف بحسب ہزار پانچ سو ہیں۔ اور عقبہ بن مرثد نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قضاۃ القراء سے پچھڑنے دیکھا کہ ان کے اصحاب سورۃ البقرہ اور میرا لکان یہ ہے کہ یہ جنگ حنین کے روز واقع ہوا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس روز لشکر کی قطار بگڑ گئی تھی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اصحاب مہاجرین و انصار تھے اور آپ کے آگے مکہ کے نو مسلم لوگ تھے جنکے دل میں ہنوز ایمان کے معنی نہیں سمجھائے تھے پس ان لوگوں نے خیال بانہرہا کہ آگے بڑھکر ہم ہی لوگ قوم ہوازن کو بھگا دیں تاکہ یہ فتح ہمارے نام ہو گئی جاوے اور یہ لوگ دھڑا پھڑپھڑائے پس انھوں نے پیش قدمی کر کے ہوازن پر حملہ کیا اور ہوازن چار ہزار قوم تیرا انداز تھے جنھوں نے اپنے مال و متاع کو لشکر میں ڈال دیا تھا پس وہ لوگ بھاگے اور وہاں مڑکارا متہ تھا تو نظر سے پوشیدہ ہو گئے اور یہ لوگ لوٹنے میں مصروف

ہو گئے پس انکو کچھ خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ دوسرے سوڑ کی طرف سے ناگاہ ہوا زن نے نکل کر انہر حاکم کیا اور تیروں کی بوچھاڑ سے زخمی کر دیا پس اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو عباس رضی اللہ عنہ نے پکار کر اسی صاحب حجرہ اور ایک روایت میں ہے کہ اس صاحب حجرہ سورۃ البقرہ میں ان کو گونے ہر طرف سے دوڑ کر آنا شروع کیا شیخ نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ قوم مسلمہ کذاب پر جو مرتد ہو گئے تھے مجاہدین و انصار کا لشکر بھیجا اور قوم بنو حنیفہ بہت کشتی اور خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سردار تھے اور بنو حنیفہ وغیرہ میں سے بعض مرتدین تو یہ کہہ کر کہ صاحب رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہو گئے تھے پس جب قتال سخت ہو تو یہی لوگ بھاگنے لگے پس صحابہ مجاہدین و انصار رضی اللہ عنہم نے باہر پکارنا شروع کیا کہ اے اصحاب سورۃ البقرہ تاکہ مجاہدین و انصار آگاہ رہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بھاگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انکو فتح عطا فرمائی رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت عبداللہ بن مسعود سے حدیث روایت ہو کہ جس نے آخر سورۃ البقرہ کی دو لون آیتیں راساً میں پڑھیں تو وہ اسکو کافی ہیں۔ (الصالح) یعنی شب بیداری کے بجائے کافی ہیں اور انکی فضیلت انشاء اللہ تعالیٰ آخر میں بیان ہوگی جلیہ آیت الکرسی کے فضائل اپنے موقع پر بیان ہو گئے۔ اور حدیث نعمان بن ابیہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب الہی سے دو آیتیں نازل ہوئیں جو خاتمہ سورۃ البقرہ ہیں جب وہ کسی گھوڑے تین مرتبہ پڑھی جاوے تو یہ گھوڑا کہ پھر شیطان اس گھر کے پاس پھٹکے (الترمذی) اور صحیح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شب میں سورۃ البقرہ دال عمران سے زیادہ ایک رکعت میں پڑھا۔ اور اس قدر فضائل کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے موفّق ہے

۴۰ حضرت عمر
سورۃ البقرہ
دیکھ چکے خوا
۱۲-۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہے

اَلَمْذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ

یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے

اَلَمْذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ یعنی اللہ لام میم۔ کیونکہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب الہی میں سے کوئی حرف پڑھا اسکے واسطے ایک نیکی ہو اور وہ نیکی دس گونہ ہو اور یہ میں نہیں کہتا کہ اَلَمْذٰلِكَ ایک حرف ہو بلکہ الف ایک حرف ہو اور لام دوسرے حرف ہو اور ہم تیس حرف ہو (رواہ الترمذی وقال صحیح) غلیل والعلی نے کہا کہ ہر ایک پر وقت کیا جاتا ہے اور بجائے الف کے ہمزہ متعارف ہو کیونکہ الف سے ابتدا معتد ہے۔ دس س۔ فرقہ خویش نے کہا کہ اسکے کچھ معنی نہیں ہیں۔ یہ قول مردود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہل سے خطاب نہیں فرمایا مشورہ یہ ہے کہ یہ حروف ہیں بدلیل حدیث ابن مسعود کے جو اسکا دیا گیا کہ یہ نہ لفظ ہے کیونکہ حرف سے اظہار نحوئی مردود نہیں جو پہلے زمانہ میں قرار پائی ہے بلکہ حرف لغوی یعنی کلمہ مراد ہے اور اہل کہنا مردود ہے جب فرقہ مرجیہ نے دیکھا کہ مہل کہنا ممکن نہیں ہے تو اس فرقہ نے کہا کہ ظاہر کے خلاف معنی مراد ہیں جیسے مرجیہ فرقہ کے نزدیک مذہب کا تیوان میں فقط وہی مراد ہے جو حقاری مردود ہے اس واسطے کہ مرجیہ نے جو معنی قرار دیے وہ موضوع نہیں ہیں تو معنی حقیقی ندارد ہوئے اور جب معنی حقیقی ندارد تو معنی مجازی بھی ندارد ہیں کیونکہ مجاز تو حقیقت کے تابع ہوتا ہے اور رہا یہ کہ خلاف ظاہر چاہے بیان کرے تو قرآن مجید کے لیے یہ بات محال ہے کیونکہ ہر ایک کافر اس قسم کی تہویر بیان کرنے سے عاجز ہوگا۔ مرجیہ نے کہا کہ اگر معنی نہ لیے جاوے تو خطاب مہل ہوگا جواب یہ ہے کہ خطاب اسوقت مہل ہو جب کوئی فائدہ نہ لے سکے اور ان آیات متشابہات سے ایمان مقصود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما الذین فی قلوبہم

الم

فی قیامہ من اتقوا الفتنۃ وابتغوا ولیہ و ما یعلم تالیہ الا اللہ والراشخون فی العلم لقولہ من امن بہ کل من عند ربنا و ما ینذکر الا اولوالالباب
یعنی جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ قرآن میں سے تشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں بخواہش فتنہ انگیزی اور خواہش تاویل تشابہ کے حالانکہ سوائے
اللہ تعالیٰ کے کوئی اسکی تاویل نہیں جانتا اور جو بندے علم ایمان میں مضبوط ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسپر ایمان لائے قرآن میں جو کچھ ہے
وہ کل ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ مترجم کتاب کہ اس سے معلوم ہوا کہ آیات
متشابہ سے مومنوں کا ایمان لانا مقصود ہی اور اسکی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور حدیث حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا میں آیا کہ
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی پھر فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی آیات متشابہات کے درپے ہوتے ہیں تو جان لو
کہ یہ وہی ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے زائغ فرمایا پس ان لوگوں کو دور رکھو (بخاری وغیرہ) یہی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص ساکن
بصرہ کو جو عذاب قبر وغیرہ کسی تشابہ میں گفتگو کرتا تھا سر پر ڈرے مارے آخر اسے کہا کہ یا امیر المؤمنین میرا کیا تصویر ہے تو فرمایا کہ میں نے تیرے
سر کے حواس ٹھیک کیے کہ اسے کجخت تو اپنی ہستی سے زائد علم تشابہ میں گفتگو کرتا ہو اور مومنین بصرہ کو لکھ بھیجا کہ اس جاہل کو کوئی ایسا پاس
نہ ٹھہراوے۔ مترجم کتاب کہ غالباً تم اس سے سمجھ گئے ہو گے کہ تشابہات صرف اللہ والکھرو حکم میں مختصر نہیں ہیں بلکہ عذاب قبر کی کیفیت
اور شہیدوں کی حیات آخرت اور جنت کے کھانے پینے وغیرہ راحت کی کیفیت اور اسی طرح عذاب جہنم کی کیفیت سب متشابہات
ہیں چنانچہ ایک شخص نے امام مالک سے عذاب قبر کی کیفیت پوچھی تو آپ نے کچھ دیر سر جھکایا اس کے بعد فرمایا کہ کجخت عذاب قبر تو معلوم ہے
اور اسکی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں مخفی فرمائی ہے اور اسکا پوچھنا جہالت کی بدعت ہے پھر حکم دیا کہ اسکو نکال دو۔ مترجم کتاب کہ
کہ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک پہاڑ میں ایک ماور زادن پیدا ہوا اور دوسرا عین پیدا ہوا اور تیسرا تندرست ہو لیکن اس پہاڑ میں
سوائے ساگ پات کے کبھی اسکو ایسا پھل نہیں ملا جسکا مزہ شیرین ہو پھر ایک شائستہ شہکار نے والا وہاں پہنچا اور اندھے سے ملاقات ہوئی
پس اسے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاکہ تاریکی سے نکل کر نور حاصل کرے اسے کہا کہ نور کیا چیز ہوتی ہے پس اسے اس کے حق میں بھانا
دشوار پایا سوائے اسکے کہ سردی گرمی اور مزہ کے ذریعے سمجھاوے اور یہ طریقہ نور و قصور ہے پھر عین سے ملا تو وہاں حور و قصور کا بھی
طریقہ چھوڑنا پڑا کیونکہ وہ اس کیفیت سے بھی واقف نہیں ہے پھر تندرست کے حق میں یہ سب آسان تھا لیکن وہ شیرینی کی کیفیت سے بالکل
واقف نہیں ہے پھر ایک دوسرے شہری نے اسکو آگاہ کیا تو اسے اپنے ہادی سے پوچھا کہ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ وہاں جلیبی و برنی و شکو
نہایت لطیف با مزہ ہیں اور میں تو اس شخص کو جھوٹا سمجھتا ہوں مگر انکے آپ جھکو کچھ کیفیت سمجھاوین اس مرد عاقل نے اپنے آپ کو تخریق کیا کہ
یہ شخص عجب جاہل ہے جو کیفیت کو باتوں میں ڈھونڈتا ہے لیکن اسے دوسرے پہاڑ پر لیا کہ ایک بیر اسکو کھلایا جو اسے کبھی نہیں کھلایا تھا پھر
سمجھایا کہ جیسی کیفیت تو نے اسکے مزہ میں پائی اسکو شیرین کہتے ہیں اور یہ شیرینی لطیف تر کیسے شہروں میں بہت عمدہ بنائی جاتی ہے۔ مترجم کتاب کہ
ہو کہ ورا آخرت کی کیفیت ان جاہلوں کو کیونکر معلوم ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے کبھی وہاں قدم نہیں رکھا ہے اور لامحالہ چند روز کی زندگی سے
بعد قطعاً جان جائیگے مگر اسقدر بے عقل ہیں کہ یہاں کفر و شرک و انکار میں مبتلا ہو کر وہاں کی غذائی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر اس عذاب
رہائی کی کوئی راہ نہ ہوگی اور یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت خالق غر و جل جسکے عجائب قدرت و صنائع حکمت اس نیا کے پہاڑوں و جنگلوں و کھنڈروں
و غاروں و دریاؤں میں بے انتہا ظاہر ہیں کہ عقل تخریب کیا اسکے وطن ہی میں ایک گھاس کی پتی اگر خشک ہو تو تمام دنیا جمع ہونے سے اسکا ہرا
ہونا غیر ممکن ہو بلکہ اگر وہ اپنے جسم ہی میں خیال کرے تو جو ناخن کٹ گیا وہ جو ناخال ہوا اور یہ بیان تو صرف ایک تنبیہ و مثال ہے تاکہ خالق غر و جل

کی کمال حکمت و قدرت سے آگاہ ہوں تو صریح عقل نقیہ دلالتی ہے کہ اللہ عزوجل نے جو کچھ قرآن مجید میں فرمایا وہ حق ہے اور کمالِ خسان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا اور آپ نے بدون کسی تعلق دنیاوی کے ہلکے پاکیزہ راستہ بتلایا حتیٰ کہ اہل سعادت و کرامت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم درجہ قبولیت پر فائز ہوئے جسکی شہادت رضی اللہ عنہم و رضوانہ الابیہ ہے پھر طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم و اکابر تابعین رحمہم اللہ کے بعد متفرقہ و غیرہ بحق پیدا ہوئے جنہوں نے پہاڑی اندھے و عنین کے موافق اپنی رائے لگانی شروع کی کہ یہ کیونکر ہوگا اور وہ کیسے ہوگا اور تم خوب جانتے ہو کہ تم باطل ان کیفیات کو کس طرح ان لوگوں کے حواس میں پیدا کر سکتا ہو اسی واسطے جب خوارج دروافض و غیرہ پیدا ہوئے اور آنفون نے متشابہات آخرت میں کلام کر کے دیدار باری تعالیٰ عزوجل سے انکار کرنا شروع کیا تو سلف صالحین انکو پہچان لیا چنانچہ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ زانیہ یہی ضروریہ و سبائیہ ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ حرفہ ایک قصبہ ہے جہاں خوارج جمع ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے نکل کر پہلے پہل اسی مقام پر مخالفت کا جھنڈا اٹھایا تھا آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امر معاویہ سے لڑائی موقوف کر کے پہلے حروریوں کی جانب قصد فرمایا اور انکی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ و شاہیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نفیست اور عقائد سنت میں کچھ کلام نہ تھا اگرچہ دنیاوی امور میں نخبش و مخالفت کی وجہ سے بدگوئی کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے کنبہ سے دشمنی کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نزنہ کر لے والوں سے قصاص نہیں لیتے نیز یہ خلاف حروریوں کے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت کہتے کہ یہ قرآن سے پھر گئے اور آنفون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعمال حسنہ کیے تھے وہ مٹ گئے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان مرد و دگر اہوں پر حملہ کر کے تباہ کر دیا لیکن حدیث میں ہے کہ جو بدعت نکلی گئی وہ قیامت تک نہیں ٹھیک چنانچہ یہ مجرہ صادق ہے کہ اسب تک لگا نشان موجود ہے۔ اور سبائیہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی ہے جو ظالم ترین مسلمان ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ جیسے نصرائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت اعتقاد کی اسی طرح مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسبیت یہ اعتقاد پھیلا دے اور اتفاق یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج و غیرہ کے معاملہ میں بہت سی غلطی بھرنے لگی تھی اور بطور سماع نبوت بیان فرمائی تھیں حتیٰ کہ بہت سے اعراب تعجب کرنے لگے کہ وحی نہیں آتی پھر آپ کیونکر یہ باتیں بتلاتے ہیں پس اس یہودی نے موقع پاکر غیہ ان لوگوں میں یہ اعتقاد پھیلا یا حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے غضبناک ہو کر قتل و جلانے کا حکم دیا مگر وہ شکر قرار ہو گیا اور فارس کے پہاڑوں میں چھپا رہا مگر چند ہی روز کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک خارجی اہل بنی مروہ کے ہاتھ سے شہید ہوئے تب سے سبائیہ فرقہ معروف ہے چنانچہ طبقہ تابعین رحمہم اللہ میں خوارج کو ضروریہ کہتے اور روافض کو سبائیہ کہتے تھے۔ اور بعض سلف نے فرمایا کہ زائنین میں کل بدعتی داخل ہیں جنہوں نے اعتقاد سنت میں بدعت نکالی۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے اور معتزلہ و جہمیہ و غیرہ بہتر فرقے سب دیدار باری تعالیٰ عزوجل سے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ لطیف عجیب ہے کہ یہ سب فرقے باہم ایک دوسرے کے نقیض ہیں مثلاً خوارج کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منکر ہیں مگر خلفائے سابقین رضی اللہ عنہم کا اقرار کرتے ہیں اور روافض انکو نقیض ہیں اور اہل سنت و الجماعہ سب سے الگ ہیں بلکہ وہ اہل جامعہ لطیفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے سوا اعظم صاحبین قائم ہیں اور یہ مبتدعہ فرقے پھوٹ پھوٹ کر اپنی ٹکڑیاں بناتے گئے الحاصل متشابہات کے بارہ میں اہل سنت کسی اعتقاد پر ہیں جو سلف صالحین سے متواتر چلا آتا ہے۔ (تحقیق المقام) واضح ہو کہ متشابہات کو دو قسم میں اول کلمات مقولہ مانند اللہ و صفی و غیرہ کے اور دوم وہ آیات جنہیں حالات آخرت کا بیان ہے مگر انکی کیفیت متشابہ ہو مثلاً میزان اعمال لقولہ تعالیٰ وضع الموازنین القسط ایوم القیامۃ الایہ و عذاب قبر و اکل و شرب جنت و غیرہ انہیں کیفیت کا علم نہیں ہو سکتا پس قسم اول سے

یہ سبائیہ کہتے ہیں کہ انکی بدعتی ہے اور روافض کہتے ہیں کہ انکی بدعتی ہے

مقصود یہ ہے کہ ایمان لایا جاوے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں جیسا کہ آیت میں مخصوص ہوا اور یہ ایمان لایا جاوے کہ انکی تاویل سوائے
 اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا لیکن جان لینا چاہیے کہ تاویل و تفسیر میں فرق ہے اور اسکایان یہ ہے کہ تاویل بھی ایک قسم کی تفسیر ہے اور تفسیر حاکم سے ہے
 چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تفسیر چار وجہ سے ہوتی ہے ایک وہ تفسیر جو عربی زبان میں جانتے ہیں۔ دوم وہ تفسیر جسکے نہ جانتے ہو کوئی تفسیر
 نہ ہوگا۔ سوم وہ تفسیر جسکو علماء راغبین جانتے ہیں۔ چہارم جسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہی حتیٰ کہ جو جانتے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا
 ہے۔ اس اثر کو عبد الرزاق نے بہرہ مستخرج روایت کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی کے مثل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمایا اور
 ابن جریر مثالی قسم رقم قولہ تعالیٰ۔ ولسان الذی یلہون الیہ النجی الایہ یعنی ہر شخص جو آیتاؤں کے قرآن عربی جو اور قسم اول کی مثال جسکو عرب جانتے
 ہیں۔ ثلث عرب ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں حتیٰ کہ اس زمانہ میں بہت سے جہال نصاریٰ قرآن مجید کے غلط معنی بیان کرتے اور یہ بیان
 باندھ کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ قسم سوئم کی مثال علماء راغبین کے اجتہادات ہیں۔ اور قسم چہارم حروف متعلقہ کی تاویلات ہیں۔ پس کہ بھی
 عربی زبان جانتے والا یا عام رائج ایک آیت کی تفسیر جانتا ہو لیکن تاویل نہیں جانتا ہو کیونکہ تاویل کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ مایوں کے لفظ کے
 انجام کو جو واقع ہو مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام نے آفتاب و ماہتاب دیکھا۔ ہمارے ہاں کو اپنے لیے عیدہ کرتے دیکھا پس اسکی تفسیر تو معلوم ہے۔ پیش
 یہی معنی ہیں کہ آفتاب و ماہتاب و تار سے جوڑا کر کے ہیں لیکن تاویل معلوم نہ ہونی بلکہ یہاں سو قیاساً سمجھا گیا کہ یہ کوئی بزرگی ہے جو یوسف علیہ السلام
 کو عطا ہوگی۔ پھر یہ مصرعین دیکھا۔ اور وہاں ماہ و ماہ و باپ و بیٹا ہوں کو بلایا اور ملاقات کے وقت ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
 سلطان کی تہنیت دی اور آفتاب و ماہ سے جوڑ کر توڑ کر وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یا بے اختیار تاویل و تفسیر میں ہوتی ہے۔ یعنی ایسی ہے
 یا سچا ہی میسر سے جواب سائل کی تاویل ہے۔ اور واضح ہے کہ متاخرین فقہاء میں تاویل کی اصطلاح بھی شائع ہوئی کہ ظاہر آیت کسی دوسری دلیل
 کی وجہ سے ظاہر سے پہرے نشانہ آیت و ذہن میں۔ اذ اقمتم الی الصلوة الایہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت کا تفسیر کے متباد و متباد ہے لیکن حدیث
 تہذیب سے معلوم ہوا کہ اگر وہ جو جوہر تو ساجد نہیں ہوتے پس یعنی یہ جوہر کہ جب تم عید و وضو ہو۔ نہ کی حالت میں نماز کا ارادہ کر و تو پہلے وضو
 کہ یوسف کھڑے ہو جب یہ بات معلوم ہو چکی تو جانتا چاہیے کہ قولہ تعالیٰ۔ و ما یلم تأملہ الا اللہ واللہ یخون فی العلم یقولون آیتا بہ۔ اس آیت میں
 تاویل سے اگر چہ اول مراد تو قولہ اللہ اللہ پر وقت واجب ہے چنانچہ جمیع علماء اہل سنت و تہذیب میں کہ یہ تاویل سوائے اللہ تعالیٰ کے
 کوئی نہیں جانتا اور اس میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے اور اگر تاویل کے دوسرے معنی اور معنی سے علم سے ایک طرح کا استنباط کرنا تو کلام فی العلم پر
 وقت کے معنی ایسی تفسیر کو اللہ تعالیٰ و اس کے بندگان علماء جانتے ہیں اسی واسطے و دون طرح اس آیت کی قراۃ تہذیب ہے۔ اور حضرت
 ابن عباس و مجاہد و ایک جماعت علماء راغبین سے باسائید مجھے روایت ہوئے متشابہات کی تاویل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا کہ
 اور انھیں انھہ صالحین سے باسائید بعض اشارات متشابہات بھی روایت ہیں چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ (الہف) الایہ
 الی یعنی ہمتا سے غیر متما ہی رکاوٹ (لطیف الہی) (مدیح) ایک الہی ہے اور دوسری روایت ہے کہ الہم کی تفسیر میں کہ ان اللہ اللہ علیہ وسلم
 اللہ جو جانتا ہوں۔ اور تیسری روایت میں کہ ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسطرح میں ہے کہ محمد علیہ السلام و علم پر نازل ہوا اور
 اسی طرح حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے بھی بعض اشارات مروی ہیں۔ بالجملة انھہ علماء کا اجماع ہے کہ متشابہات کی تاویل سوائے
 اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا لیکن بعضہ لطائف اشارات ہیں کہ عالم طرح کی تفسیریں آتے ہیں اور عالم رائج وہ ہے جو اعتقاد صحیح ہے چنانچہ
 رضی اللہ عنہم یقیناً تاثیر ولی رائج کے ساتھ ظاہری اعمال صحت پر متفق ہوا اور یہ از قسم فراست ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ۔ ان فی ذلک آیات

۴۹
 لغتوسین کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آدو گیا بجز لفظ کے شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمایا کہ حروف مقطعیہ جو انیس سورتوں میں ہیں بخلاف کبر چودہ سورتوں میں ہیں۔ ا۔ ل۔ م۔ ص۔ ہ۔ ک۔ ہ۔ ی۔ ع۔ ط۔ س۔ ح۔ ق۔ ن۔ جنکا مجموعہ نصف مکمل قطع لہٰذا معنی یہ حکیم حقیقی کی جانب سے کتاب مضمین اسرار ہے۔ کشف میں ہے کہ ان چودہ حروف میں غور کیا جائے تو اجناس حروف موجود ہیں چنانچہ مہموسہ و مہورہ میں سے نصف مہموسہ و نصف مہورہ ہیں چنانچہ ص۔ لک۔ ہ۔ س۔ ح۔ مہموسہ میں یعنی دس حروف مہموسہ میں سے پانچ مذکور ہیں اور۔ ال۔ ہ۔ م۔ ص۔ ع۔ ط۔ ق۔ ی۔ ن۔ یعنی اٹھارہ حروف مہورہ میں سے نصف مذکور ہیں۔ اسی طرح قسم شدہ یہ دوزخہ میں سے نصف نصف مذکور ہیں چنانچہ۔ ا۔ ق۔ ط۔ لک۔ چار بجز آٹھ کے شدہ ہیں اور میں رخوہ میں سے دس یعنی۔ ل۔ م۔ ص۔ ہ۔ ع۔ س۔ ح۔ ی۔ ن۔ رخوہ ہیں اسی طرح مطبقہ و مفخہ میں سے نصف نصف ہیں چنانچہ چار مطبقہ میں سے۔ ص۔ ط۔ مذکور ہیں اور چوبیس منفیہ میں سے بارہ۔ ا۔ ل۔ م۔ ص۔ ہ۔ س۔ ح۔ ع۔ ی۔ ق۔ ن۔ مذکور ہیں۔ اسی طرح مستعلیہ و متخفضہ میں سے نصف نصف مذکور ہیں چنانچہ چار مستعلیہ میں سے۔ ق۔ ص۔ ط۔ ہیں اور بائیس متخفضہ میں سے۔ ا۔ ل۔ م۔ ص۔ ہ۔ س۔ ح۔ ی۔ ع۔ س۔ ن۔ مذکور ہیں۔ اور بجز چار حروف قلقلہ کے۔ ق۔ ط۔ مذکور ہیں۔ اور تاریخ بخاری و تفسیر ابن جریر و روایت ابن اسحاق میں باسناد ضعیف بعض یہودیوں سے ایک قصہ آیا کہ انھوں نے ان حروف کے اعداد سے اس اُمت کی مدت نکالی اور حجت یہ ہے کہ ایسے اشارات سے اول توفائے بہت کم ہو دوم یہ کہ کسی قسم کا اعتماد نہیں ہو سکتا پس مختار یہ ہے کہ اس قسم شہادت کی تاویل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہو اور ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور اسکے نازل فرمانے میں اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خاص حکمت و اسرار ہیں جنکو ہمارے عقول نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ (بیان قسم دودہ) یعنی عذاب قبر یا اکل و شرب جنت یا عیش وغیرہ کی کیفیت یا دیدار باری تعالیٰ جل شانہ۔ پس انکی نسبت اعتقاد صحیح یہ ہے کہ یہ حقائق واقعی موجود ہیں اور تواتر احادیث میں صفات حق عزوجل مانند صعود و نزول و تحک و غیرہ بغیر تاویل منصوص ہیں اور علمائے سلف صالحین رضی اللہ عنہم نے بغیر بیان کیفیت کے اسی طرح شہادت رکھا تو ہم پہلی سیطرہ ثابت رکھتے ہیں پھر اگر وہم ہو کہ تم خالق کو مخلوق سے مشابہ کہتے ہو تو جواب یہ کہ ہرگز نہیں کیونکہ ہم ان امور کشفات الہی عزوجل جانتے ہیں اور کسی مخلوق کو اس سے مشابہ نہیں مانتے ہیں۔ امام راغب نے مفردات میں لکھا کہ عرش کو کوئی بشیر سوائے نام کے ازارہ حقیقت نہیں جانتا ہے یعنی یہ لفظ عربی یعنی تخت ہو لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ اگر مخلوق کو سوائے لکڑی و سونے و چاندی کے تخت کے معلوم نہیں تو یہ تخت بھی سونے کا ہو کیونکہ مخلوق کا علم بہت قلیل ہے جیسے مخلوق کو سوائے محسوسات عالم کے کوئی چیز محسوس نہیں تو یہ لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں سے ہو۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ اسی طرح مخلوق حقیر کے تصور میں تخت کی جو بہت صورت ہوتی ہے وہ عرش نہیں ہے یا جیسے بعض جاہلون نے گمان کیا کہ فلک الہی ہے یہ بھی گمان غلط ہے بلکہ اسکی ماہیت سوائے اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا ہے پس اس قسم کے مشابہات میں بغیر تشبیہ کے ایمان لانا واجب ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ چار و بیست و تفسیر جو حدیث ابن عباس میں مذکور ہیں یہ اقسام باہم جمع ہو سکتے ہیں چنانچہ عرش کی تفسیر اہل عربانی زبان میں جانتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ اسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ و بعض اشارات عرائس میں ہے کہ اللہ۔ الف و حدائیت ذات ہو۔ لام۔ ازلیت صفات ہے۔ ہم ملک قدیم ہے پس اشارہ ہو کہ اسکی ذات واحد سے اسکے ملک قدیم میں صفات قدس کی حکمت خلق و تقدیر وغیرہ جاری ہیں پس جو شخص متوجہ تقدیر ذاتی اور بقریب نوافل ہوا وہ ملک قدیم کے لوگوں میں سے ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اُمّ اللہ تعالیٰ واسکے رسول علیہ السلام کے وزمیان رہے و اشارہ ہے

کہ جیسے خاردار راستہ میں چلیے تو یہی کیجیے گا کہ دامن سمیٹ کر کوشش کے ساتھ نکل جائے پس یہی تقویٰ ہے اور بعض نے یہی معنی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیے۔ اور ابوالدرداء نے کہا کہ تمام تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے خوف حجاب سے بچے اگرچہ ایک ذرہ یا بوجہ حتیٰ کہ بعض ایسی چیزیں ترک کرے جنکو حلال دیکھتا ہے مگر دغدغہ حرام کی وجہ سے خوف کرے کہ شاید اُس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب ہو اور یہی معنی ایک جماعت صحابہ و تابعین سے مروی ہیں پس حاصل یہ ہوا کہ یہ کتاب جلیل ایسے بندوں کے واسطے رہنمائی فرماتی ہے کہ جو تقویٰ سے موصوف ہوں ناچاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے بعض اوصاف ذکر فرمائے کہ۔ **الَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً بِالْغَيْبِ** ایسے بندے ہیں کہ غیب پر یقین لائے ہیں۔ غیب اُس چیز کو کہ جو ہمیں جو تیری نظر سے غائب ہوا اور یہ بات لحاظ آدمیوں کے مختلفت ہوتی ہے چنانچہ امت کے واسطے اللہ تعالیٰ و ملائکہ و کتابوں و رسولوں و روز قیامت و تقدیر الہی و مذہب و دین و جنات و جہنم و حشر و طوط و میزان ان سب پر ایمان بالغیب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج شریف میں دوزخ و جنت و طوبی و حور و قصور وغیرہ کو دیکھ لیا تو اس وقت آپ کے واسطے یہ غیب نہیں رہا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انکشاف عطا فرمایا اور آپ نے اُسکی خبر دی تو وہ آپ کے واسطے معائنہ ہو گیا اور ہم لوگوں کے واسطے غیب ہے جیسے بعض جاوید میں وارد ہے کہ قریب وفات شریف کے آپ نے مدینہ منورہ کے کچھ بزرگوں کو بلوایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے بلا و منتہ کی خبر فرمائی چنانچہ ہر آپ کے لشکر بزرگ و غیرہ کے قتل واقع ہوئے لیکن جس امر کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا تو وہ غیب رہا اس واسطے قطعی بات و تصدیق میں وارد ہے کہ سراسر اللہ تعالیٰ کے غیب کوئی نہیں جانتا ہے اور یہی بالاجماع اہل سنت و الجماعہ کا اعتقاد ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت ابوالعالم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ و ملائکہ و کتابوں و رسولوں و روز قیامت و جنت و دوزخ و حشر و طوط و میزان پر ایمان لائے ہیں۔ اور یہی حضرت قتادہ سے مروی ہے۔ اور ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسکو بطور اجمال فرمایا کہ حال جنت و دوزخ وغیرہ جو قرآن میں مذکور اور بندوں کی نظر سے غائب ہے وہ سب غیب ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر تھی اور تم اُس ذات کی جیسے قہر میں میری جان ہے غیب بہتر ایمان نہیں ہے پھر یہی بات پڑھی **الَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً بِالْغَيْبِ** آخر تک (رواہ ابن ابی حاتم و ابن مردودہ و الحاکم) مترجم کرتا ہوں کہ یہ صریح دلیل ہے کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے یقین عطا فرمایا اور وہ کشف کے خواہشمند نہیں ہیں تو ان کے واسطے ثواب زیادہ ہے کیونکہ جنہوں نے کشف کی خواہش کی تو اول یہ خوف ہے کہ شاید اس خواہش کی شامت سے شیطانی دخل ہو تو بربادی ہو اور اگر یہ کشف صحیح ہو تو بھی ایمان غیب کا ثواب جاتا رہا پھر اگر دیکھا جائے کہ اس غیب کا کیا ثواب ہے تو سوا اسکے کچھ نہیں ہے یقین میں تزلزل نہیں ہو تا لیکن یقین پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تو معاملہ ہو کہ جن بندوں کی دل میں جتنی خواہش ہے کشف کے یقین پر افرمایا تو ان کو افضل عطا فرمایا پس چاہیے کہ بندہ اسی کی خواہش کرے اور کشف ناقص کی خواہش نہ کرے ہاں اگر بلا خواہش کوئی امر کشف ہو تو مضائقہ نہیں۔ امام ابن کثیر نے ابو جعفر سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی بہترین کہہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک قوم ہے جو تمہارے بعد آئیگی کہ وہ پھر ایمان لاویں گے حالانکہ انہوں نے کفر میں رہیں دیکھا (رواہ احمد و ابی حاتم و ابن کثیر) کہ ہم ہمارے ایمان ابو جعفر و ابی جعفر و ابی جعفر کے ساتھ تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے اور اس زمانہ میں رہا جس میں وہ رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان تھے پس جب ابو جعفر بہت مقدس نماز پڑھ کر نکلے تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہو گئے پھر جب آپ اپنی شراکت جانب پھر ناچاہا تو ہم لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جائزہ کے مستحق ہوئے اور تمہارا حق لازم آیا پس میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میری ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں جنہ نہایت خوش ہو کر التجا کی کہ وہ عطا ہو تو فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس آدمی تھے جنہیں ایک نماز بن جل رضی اللہ عنہ تھے پس ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہے بڑھکر کسی قوم کو ثواب ملے گا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی اتباع ہو کر نصیب ہوئی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہو اور آسمان سے وحی آتی ہو تو تم کو کون چیز مانع ہو بلکہ تمہارے بعد ایک قوم آئیگی ان کو کتاب الہی دو وقتوں کے بیچ میں ملے گی کہ وہ اُس پر ایمان لائیں گے اور جو کچھ اُن میں کچھ کمین ہو اُس پر عمل کریں گے تو اُن کے واسطے دو نثار ثواب ہو (رواہ ابن مردودہ) مترجم کہتا ہے کہ تجاں اللہ اس حدیث شریف میں ہم ناچیز لوگوں کے واسطے اس کو ایمان بالغیب قرار دیکر دو نثار ثواب عطا ہوا لیکن یہ بات ظاہر ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی فضیلت اور وہ عظیم جو آسمان وزمین کی وسعت سے بڑھکر تھا ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہوا کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے علم قدیم سے یہ لیاقت خاص صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے مخصوص فرمائی تھی اور وہ اپنی خلوق کا علیم ہے حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر آخر تک تمام آدمیوں میں سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے حبیب افضل مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے واسطے خاص فرمایا اور قولہ تعالیٰ رکنتم خیر امۃ الایتہ سے ہلکا آگاہ کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تمام امۃ نبی آدم سے افضل ہیں اور کیونکہ نہ ہوگا اس واسطے کہ افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی افضل ام ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ دل و جان سے امید دار ہیں کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا دیدار ہو کر نصیب ہو تو اسکے واسطے ہلکا ایمان بالغیب پر دو نثار ثواب عطا فرمایا اور اسکے ساتھ یہ بشارت بھی عنایت ہوئی کہ جو شخص کسی قوم کو محبوب رکھے یعنی ظاہر و باطن اس کا محبوب ہو اس طرح کہ اُن کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرے اگرچہ اُس کو یہ قوت حاصل نہ ہوگی لیکن حق غرور الہی اپنے فضل عظیم سے اُنکی معیت عطا فرماوگا چنانچہ حدیث صحیح میں یہ بشارت صریح ہے تو ہمارے واسطے اس فضل عظیم کو دو چند ثواب سے ملا کر اس لائق فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اُنکی معیت نصیب ہو کیونکہ جب قدر ہمارا ثواب ہو وہی دو چند ہوگا حالانکہ ہمارے ثواب میں اور اُن کے ثواب میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے پس اس بشارت کے منہ سمجھ میں آئے اور یہ وہم شیطانی بھی دور ہو گیا کہ دو چند ثواب افضل ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ دو چند ثواب کی روایت حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص و حضرت عثمان الخطاب و حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ اور بدلیلہ ثبت اسلم رضی اللہ عنہما سے روایت ہو کہ میں نے ظہر یا عصر کی نماز مسجد نبی حارثہ میں پڑھی اور اُس زمانہ میں تلبیہ بجانب بیت المقدس تھا پس ہم نے دو رکعتیں پڑھی تھیں کہ اتنے میں ایک شخص نے پکارا کہ آگاہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانب خانہ کعبہ استقبال کا حکم ہوا کہ آپ نے جانب خانہ کعبہ نماز پڑھی پس ہم لوگوں کی صفیں فوراً جانب کعبہ پھیر گئیں حتیٰ کہ مردوں کی جگہ عورتیں اور عورتوں کی جگہ مرد ہو گئے پس باقی دونوں رکعتیں ہم نے جانب کعبہ پڑھیں پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے بشارت فرمائی کہ بیشک یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے (رواہ ابن ابی حاتم) - ع۔ اور واضح ہو کہ ایمان بالغیب مقبول ہے اور موت کے وقت جب غرغہ پر دم آدیا کہ اس وقت آخرت کا انکشاف ہو جائیگا تو اس وقت ہر کافر و مومن دیکھ لیتا ہے پس وہ ایمان قبول نہیں ہو اور یہ حکمت الہی غرور الہی ہے اور اس میں ہمارے واسطے یہ بھید کافی ہے کہ اپنے خالق غرور الہی کی بندگی سے محروم نہ ہوں کیونکہ جو چیز دیکھے نہیں مانتا وہ خالق غرور الہی کو نہیں پہچانتا اور یہ امر ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کا دیکھنا اُسکی لیاقت پر موقوف ہے چنانچہ اگر کوئی لڑکا پڑھایا جائے اور اُس کو علمی معارف کا وعدہ دیا جائے مگر وہ نہ مانے اور کہے کہ جب تک میں اس کو نہ دیکھوں نہ مانوں گا تو بیشک وہ جاہل گمراہ رہے گا اور اگر اُسے ابتدائیں مان لیا تو انہما میں خود پہچان جائیگا اسی طرح اہل ایمان کا حال ہے کہ وہ رب غرور الہی کی کتاب پاک پر اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حق پر ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ وَ یَقِیْمُونَ الصَّلٰوۃَ۔ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔

ف یعنی نماز کو اُسکے فرائض کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی اقامت یہ ہے کہ اُسکا رکوع پورا کرے اور سجدہ پورا کرے اور اچھی طرح تلاوت کرے اور شروع و خضوع کے ساتھ نماز میں متوجہ رہے۔ قتادہ نے بڑھایا کہ اُسکے اوقات اور وضو کی حفاظت رکھے اور قتابل بن حیان نے زیادہ کیا کہ التحیات و رد و بھی پڑھے۔ ع پر متقین کی صفت میں اول ایمان بالغیب ہے اور اُسکے موافق اعمال صالحہ و انجاء اقامت نماز ہے لہذا حدیث میں وارد ہوا کہ اسلام و کفر کے درمیان میں نماز فارق ہے کما فی الصحیح، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کسی عمل کا ترک کرنا کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے (الصحیح) اور نہ تہجد رکعت کی گیمہ ہے کہ جسے نماز ترک کی گویا وہ کافر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملایا بقولہ تعالیٰ **وَمِمَّا سَرَ رَبُّهُمْ يَزْفِقُونَ** اور جو کچھ چھپنے اُنکو رزق دیا اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فنا چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر ابتداء سے زکوٰۃ مفروض ہوئی لیکن اُسکی کوئی مقدار مفروض نہیں تھی حتیٰ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو بھی ابتداء میں آدمی کے خرچ سے جو کچھ فائز ہوا سب صدقہ کر دینا واجب تھا گویا جان و مال دونوں کے تعلق سے اُنکو منقطع فرمایا اور جہاد اُن پر مفروض کر دیا ہجرت کے دوسرے سال تخفیف فرما کر زکوٰۃ کی مقدار معین فرمائی مثلاً دوسو درہم میں سے پانچ درہم ہیں لیکن سوائے زکوٰۃ کے مومن پر اُسکی ذات و زوجہ و اولاد کا نفقہ واجب ہے لہذا آیت کی تفسیر میں ابن عباس نے کہا کہ مرد ویر کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود و ابن عباس و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اپنی زوجہ و اولاد کو نفقہ دیتے ہیں۔ قتادہ نے فرمایا کہ ای لوگو یہ اموال تمہارے ہاتھوں میں عاریت و ودیعت ہیں عنقریب تم اُنکو چھوڑ جاؤ گے پس چاہیے کہ اُنکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیجئے ابن جریر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی مدح فرمائی کہ اُنکے اموال میں جو حقوق شرعی لازم ہوتے ہیں وہ اُنکو ادا کرتے ہیں خواہ زکوٰۃ ہو یا نفقہ اہل و عیال ہو کیونکہ جو خرچہ شرع میں پسندیدہ ہو وہ ملحق مدح ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس واسطے حدیث میں فرمایا کہ جسے دیا تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے دیا اور روکا تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے روکا تو اُسے ایمان پورا کر لیا کما فی حدیث ابن ماجہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اموال کو بھی امتحان قرار دیا یہی حتیٰ کہ حرام طریقہ سے مال حاصل کرنا معصیت ہے اور اگر مال حرام سے ثواب کی نیت کر کے صدقہ دے تو تمہارے اُسکو کفر لکھا ہو پس شرعی طور پر حلال مال حاصل کرنا چاہیے تا کہ زوجہ و اولاد وغیرہ کا نفقہ واجب ادا کرے تو اس کے حاصل کرنے میں تجارت وغیرہ جس ذریعہ سے کمائی و محنت اٹھاوے وہ اُسکے واسطے طاعت و ثواب ہے یہی جو کچھ شرعی طور پر خرچ کرے وہ صدقہ ہے اور جو کچھ زوجہ و اہل و عیال کو کھلاوے وہ بھی نیک نیت سے صدقہ ہے چنانچہ صحیحین وغیرہ کی حدیث سعد بن ابی وقاص سے ہے کہ رضی اللہ عنہم میں صرح ہے جس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر آویگا۔ پھر زکوٰۃ و نفقات واجبہ میں درجہ واجب و فرض کا ثواب ہے پھر اسکے بعد اگر ممکن ہو اور اُس نے محتاج اقا رب یا اجانب کے ساتھ سلوک کیا تو درجہ مستحب کا ثواب ہے اور اگر اُس نے مال کو مذموم شرعی و کاذب ناجائز میں صرف کیا جیسے گانے بجانے والوں یا بیہودہ شاعروں کو دیا یا مذموم رسوم شادی و موت میں صرف کیا تو گناہ و اسراف ہے اور صرف اللہ تعالیٰ نے اخوان الشیاطین فرمایا ہے پس اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ اپنی جان کو باطنی اعتقادات حق و ایمان سے منور کرتے اور ظاہری جسم کو خوبی نماز میں صرف کرتے ہیں اور مال کو موافق حکم الہی کے حقوق واجبہ و مستحب میں خرچ کرتے اور شرعی ممنوعات سے روکتے ہیں چنانچہ اُنکی بزرگی شان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مکرر مدح فرمائی بقولہ تعالیٰ **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ** اور ایسے بندے ہیں کہ یقین لاتے ہیں اُس چیز کے ساتھ جو تیری جانب نازل کی گئی اور جو مجھے پہلے نازل کی گئی فنا پس یہود و نصاریٰ خارج ہو گئے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے اور نماز پڑھتے و زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ یہودیوں نے

تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انجیل ہی سے انکار کیا اور نصاریوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا تو یہ دونوں خارج ہوئے اور ایسے بندے اس صبح کے لائق ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اور انکی آسمانی کتابوں پر بھی مع انکی پیروی کے ایمان لائے اور یہ نہیں کیا کہ بعض پر ایمان لاویں اور بعض سے کفر کریں لہذا علما رحمہم اللہ نے فرمایا کہ آسمانی کتابوں کی کوئی تصدیق و مقرر نہ کرے کیونکہ یہ امر تحقیقا نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیغمبر اور کتنے صحائف و کتب نازل فرمائی ہیں بلکہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی پیغمبر یا نبی بھیجا جن میں سے حضرت آدم و نوح و ابراہیم وغیرہ علیہم السلام قرآن میں مذکور ہیں اور جو نہیں مذکور ہیں اور جو کچھ ان پر نازل فرمایا ہم سب پر ایمان لائے۔ **وَبِالْآخِرَةِ كَافٍ** اور آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کو مقدم کرنا اشارہ ہے کہ آخرت انکو اس قدر محبوب ہو کہ گویا آخرت ہی پر یقین کرتے ہیں۔ اسید واسطی بعض روایات میں لے کر دیا کہ دنیا مومن کے واسطے قید خانہ اور کافروں کے واسطے جہنم ہے۔ اور کچھ شک نہیں تو اتر مشہور ثبوت ہوا کہ عیسیٰ رضی اللہ عنہ کرم و موت و آخرت نہایت محبوب و مرغوب تھی۔ **أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ایسے ہی بندے اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی بندے تو فلاح پانے والے ہیں۔ **فَإِنَّ ابْنَ عِيسَىٰ** اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اپنی ایک نور و استقامت پر ہیں اور فلاح سے یہ مراد ہے کہ ہر خیر و خوبی جو چاہی تھی پائی اور ہر بدی و برائی سے جس تک بھاگے تھے نجات پائی۔ اور واضح ہو کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ میں سے بھی جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے انکو واسطے دو چند ثواب ہو۔ چنانچہ صحیحین کی حدیث ابو موسیٰ میں صرح ہے کہ یہ فضیلت عبداللہ بن سلام و اصحاب نباشی و ابن قنطرہ و غیرہ کرم حاصل ہو لیکن باہم صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس مقام پر نسبت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق و باقی عشرہ مبشرہ وغیرہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم جو اشراف امت ہیں علم کتاب و نبوت سے واقف نہ تھے اور یہود و نصاریٰ میں سے جو ایمان لائے وہ پہلے سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی صحیح بشارات سے آگاہ تھے اور نبوت کے منہ پاتے تھے پس در طرح سے انکو سب پہلے ایمان لانا چاہیے تھا لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مقدم ہوئے تو انکو درجابت میں بے انتہاء فرق ہو گیا اور اسی پر صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ اور واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بشارات کہ تورات و انجیل میں مع تفصیلی بیانات حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے یہود و نصاریٰ کے پاس متواتر مشہور و موجود تھے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عائد مبارک و حالات مصحح و جوڑ تھے انکا ایمان قولہ تعالیٰ **النَّبِيِّنَ** رسول الامی الذی جید و نہ مکتوب عندہم فی التورات و الانجیل لآیہ کی تفسیر تھی اور اللہ تعالیٰ آویگا۔ اور فضائل و مسائل نماز و زکوٰۃ اپنے موقع پر آویگا اور قولہ تعالیٰ **فَلَمَن مِّنْهُمْ فُلْتُ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ** الایہ کی تفسیر میں آویگا۔ اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کے دل میں ایمان پیدا فرمایا اور انھیں نے اپنے رب عزوجل کی کسوہیت کا یقین کیا تو وہ دونوں ہیں اور جنکے دلوں نے انکار کیا وہ کافر ہیں پھر مومنین جیسے اللہ تعالیٰ نے پر ایمان لائے اسی طرح انکو انکام و پالائے نہیں لیکن اعمال اوکرنے سے بچا بھی وہ مومن ہیں کیونکہ ایمان تو یقین جاننا اور دل سے ماننا معتبر ہے کیونکہ خالی جاننا بہت سے علما یہود و نصاریٰ میں موجود تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے لیکن انکے قلوب دار آخرت کے یقین پر سخت ہو گئے تھے اور دنیا کی جانب انکا میلان زیادہ تھا پس دنیاوی لالچ و مصلحتات وغیرہ کی اوس میں ماسے نہیں تھے پس جنہے حق جانتا اور دل سے مانا مومن ہوا پھر حزب تک یہ یقین باقی رہا تب تک وہ کسی عمل کی وجہ سے کافر نہ ہوگا اگرچہ کسی بھائی مومن کو عداوت قتل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سب سچا ہے

فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ یعنی مومنوں میں قاتل پر قصاص کا حکم دیا اور قصاص تو جب ہی واجب ہوتا ہے جب
 عہد قتل کرے تو قاتل ہنوز مومن رہا چنانچہ اسکا بیان آویگا۔ اور اسی طرح قولہ تعالیٰ۔ وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا الا یہ۔ یعنی اگر مومنوں
 میں سے دو گروہ باہم قتال کریں۔ تو معلوم ہوا کہ قتالہ سے ایمان خارج نہیں ہوتا کیونکہ ایمان تو دلی تصدیق ہے بدلیل قولہ تعالیٰ اولئکہ
 کتب فی قلوبہم الایمان یعنی اسی صفت کے لوگ ہیں جنکے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا محل دل ہے اور
 اسی طرح قولہ تعالیٰ۔ وللمطہرین بالایمان یعنی اسکا دل بایمان مطہر ہے۔ و قولہ تعالیٰ وقالت الاعراب آمنا لی قولہ ولما یدخل الایمان نے
 قلوبکم یعنی اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے اور ایمان بھی تمہارے دلوں میں نہیں آیا
 ہے۔ و قولہ تعالیٰ ولم یؤمن قلوبہم۔ اور اس بارہ میں نصوص بہت ہیں۔ اور قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کشفہ فیما
 مصباح الآیہ۔ کی تفسیر میں بھی آویگا کہ قلب میں پریشانی روشن ایمان ہی ہے جب اسنے اعمال صالحہ کیے تو انوار بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ
 وہ کمال پر پہنچتا ہے پس کی بیشی ازراہ اقال ہوتی ہے ورنہ نفس ایمان پر اگر کمی ہو تو وہ نفاق یا کفر ہو جاوے۔ اسیدو اسطے امام شافعیؒ فرماتے ہیں
 جماعت علماء نے سلف صالحین کا اجماع نقل کیا کہ ایمان قول و عمل ہے اور کم و بیش ہوتا ہے۔ اور امام بخاریؒ نے ایک ہزار سے زائد علماء
 سے یہی نقل کیا تو معلوم ہوا کہ کی بیشی ازراہ قول و عمل ہے۔ اور امام ابو حنیفہؒ وغیرہ کے نزدیک نفس ایمان میں کی بیشی نہیں ہوتی نہیں
 و حقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں کہ امام غزالیؒ وغیرہ متقین بیان کیا ہے۔ اور یہ جو امام نوویؒ وغیرہ نے کہا کہ شمار یہ ہے کہ نفس میں
 بیش بھی قوت و ضعف ہوتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ کی بیشی نہیں ہے بلکہ دل میں جسے کی کیفیت ہے کیونکہ جب قدر اعمال صالحہ سے جسم کے
 تمام اعضا میں نورانیت ساری ہوگی اسی قدر شیطان و نفس کی تاریکی مٹ جائیگی تو کوئی روک نہیں رہے گی اور اگر اعمال صالحہ میں
 کمی ہوئی اور غفلت و معصیت چھائی تو نور ایمان مستور ہو جائیگا لہذا اسکی کیفیت میں خلل ہوگا اور یہ اسواسطے کہا گیا کہ اگر نفس تصدیق ہی میں
 خلل ہو تو اسیکو نفاق کہتے ہیں پس ایمان میں خلل نہیں ہو سکتا۔ و بعض اشارت عرائس میں ہے کہ قولہ الذین یؤمنون بالنبی یعنی جو پیغمبر
 گوشت و پوست کی بینائی سے غائب ہیں وہ بینائی روحی سے اُنکے دل پر نکشے ہیں اور روح کو دیدار غیب جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ لطف الہی سے
 آیات اُلوہیت ظاہر ہوں یعنی ابتدا میں آیات وحدانیت سے انکشاف ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تغیرات شمس و قمر سے ان لوگوں کا
 مجبور مخلوق ہونا ظاہر ہوا اور توحید حق عزوجل کی ہدایت ہوئی پھر ان کو اس ظاہری و باطنی کو جو متعلق باوہ ہیں آئندہ قدرت نہیں ہوتی
 حتیٰ کہ مراتب مشاہدہ میں اللہ تعالیٰ روح کے جو اس کھوتا ہے جس بندہ امور غیبی کی تصدیق کرتا ہے تو وہ میدان غیب مشاہدہ کرتا ہے اور مرتبہ
 حق الیقین میں نور قدوسی اس کا قرۃ العین ہو جاتا ہے لیکن حقیقت یقین جب ہی حاصل ہوتی ہے کہ سر باطن بالکل ستر لال سے پاک ہو جاوے کہ
 اسوقت نور فرقان ظہور کرتا ہے حتیٰ کہ وہ حقائق اشیا پہچان کر نور قدوس کو فرق کر لیتا ہے اور جلال مشہود میں عالم شواہد اسکی نظر سے غائب ہو جاتا ہے
 اور وہ پردہ ہائے غیب بین انوار پروردگار سے سرفراز ہوتا ہے اور آفتاب ہائے اطلاع ہو کہ یہاں وہ مشاہدہ سے خالص کر لیتا ہے تو حق الغیب کی چمک
 ظاہر ہوتی ہے اور اسوقت نور غیب و نور حق ہوتا ہے جن کی کہ بعض غیب غیب سے سر ہو جاتا ہے۔ مترجم کتاب کہ جیسے مولوی روح علیہ الرحمۃ
 نے اشارہ کیا کہ سے علم حق در علم صوفی کم شود و این سخن کے بار مروجہ شود۔ بالجلہ یہ لائق غیب غرق مشاہدہ ہو کر کسی وقت غائب نہیں ہوتا
 مترجم کتاب کہ یہ تجلیات سری ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا کہ بندوں کے واسطے حجاب نور ہی اگر ظہور ہو تو سب سوخت ہو جاوین۔ اور
 طبرانی کی ایک روایت میں شرجاب ہیں اور حجابہ رضی اللہ عنہم میں یہ سب مختلف تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کل حجاب رفع ہو گیا ایک

باقی رہا اور یہی اظہر ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور تمام بیان اسچے موقع پر آوے گا۔ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واسطے علی قدر مراتب جہاں ہیں اور رہے اولیاء تو ہر ولی زیر قدم نبی ہو شیخ واسطی نے فرمایا کہ اہل ایمان غیب پر ایمان لائے ہیں پھر قیامت میں جب حق غروریل معائنہ کریں گے تو ایمان و مشاہدہ کا تفاوت معلوم ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ ایک حدیث میں بھی آیا کہ کشف حجاب کے وقت مومنین درخواست کریں گے کہ اب ہم کو سجدہ کی اجازت ہو تو ارشاد ہوگا کہ میں نے اس دار آخرت میں بندوں کو مکلف نہیں فرمایا ہے جس طرح تم سجدہ کر چکے وہ قبول ہوا (مسئلہ) کیا بد موت کے علم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو شیخ سمنانی رحمہ اللہ اس سے انکار کرتے تھے اور شیخ ابن العربی اقرار کرتے حکم قولہ تعالیٰ و بعد اہم من اللہ عالم کیونکہ یحییٰ یبدون یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُنکے لیے وہ ظاہر ہوا جو اُنکے خیال و اعتقاد میں نہ تھا۔ تو علم بڑہ جاتا ہے بعض مشائخ نے کہا کہ قلب غیب ہے اور جن چیزوں پر ایمان لایا وہ غیب ہیں اور اللہ تعالیٰ غائب کرنے والا ہے پس جب غیب کو غیب سے اتصال ہوا تو خالق غیب پر ایمان حاصل ہوا شیخ نے کہا کہ غیب پانچ گروہ ہیں نفوس و ارواح و عقول و قلوب و اشراک از اجملہ اہل نفوس اہل شقاوت ہیں جنکو سابق قدرت موارث موت پر ہانک لیا تا ہے اور وہ دنیا کی امیدیں تو انہیں فانیات ہیں جنکی انتہا جہنم کے درکات ہیں اور معاملات عقلی و روح اعمال صالحہ و عقائد حقہ ہیں پس اصحاب عقول تو زاہد ہیں جنکا مشرب طاعت و عبادت ہے اور اصحاب قلوب اہل محبت ہیں جو ادب کے ساتھ وجود و حال میں قائم ہیں اور اصحاب عقول عارفین ہیں جو مقام توحید کے مراقبہ و انس میں متکلف ہیں۔ اور واضح ہو کہ جو اسلام کی شکل میں ولایت کے لیے چوڑے دعویٰ کرتے ہیں اور لیں ترانیاں کہتے ہیں یہی اصحاب نفوس ہیں شیخ ابو یزید نے کہا کہ جس شخص کے ساتھ غیب سے چراغ ہدایت نہ ہو وہ ایمان غیب سے محروم ہے قولہ تعالیٰ اَلَّذِیْنَ یُؤْتُوا الصَّالٰتَ پس اوقات نماز کی نگہداشت و انتظار کرتے ہیں تاکہ مشک صفات سے مشام اسرار مضر ہوں اور بارگاہ غرت میں اپنی محتاجی ظاہر کرنے کے لیے آداب جمودیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابن عطاء نے فرمایا کہ ان حدود و آداب کے ساتھ اپنے قلب کی حفاظت رکھے کہ عین حضوری میں سوائے اُسکی مناجات کے کوئی بات یاد نہ آوے میں کہتا ہوں کہ غزالیؒ نے غافل کی مثال میں کہا کہ وہ بے ادب مستحق تکریم نہیں بلکہ قابل ملامت ہے جو بادشاہ کے حضور میں باتیں کرنے لگا اور بادشاہ اُسکی طرف متوجہ ہو پھر اُس بے ادب نے جو باتیں کرتا جاتا ہے ہنہ کھیر کیر کان کی آرائش و اہل دربار کی صورتیں و ہر ایک کی زربائش دیکھنا شروع کی سو اسطے حدیث میں آیا کہ غازی سے عرض متوجہ ہوتی ہو مگر جب وہ دوسرے خیالات میں پڑ گیا تو اعراض فرماتی ہو پھر اگر وہ تنبہ ہو کر متوجہ ہوا تو پھر رحمت کی توجہ ہوتی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ رحمت حق غروریل ہے ورنہ مخلوق بادشاہ تو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ و عمار زقنم یفخون یہ لوگ رزق سے الگ ہوتے اور رزاق غروریل کا تقرب چاہتے ہیں۔ کیونکہ جو شخص رزق کی محبت میں پھنسا دے وہ رہا اور جسے رزق غروریل کو چاہا اُسکی سچائی کی پہچان یہ ہے کہ رزق چھوڑ دے اور جسے رزق عطا فرمایا اُسکا تقرب اسی وسیلے سے ملا اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ رزق غروریل کی صفت قدرت نورانیت چاہتے ہیں حتیٰ کہ دوسروں کو دیتے ہیں قولہ تعالیٰ اَوَلَمْ یَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا کُنَّا عَلٰی ہَرٰی مِیْ اٰیٰتِ اللّٰہِ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوئی کہ معارضہ شیطان و نفس و رہو اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت سے یہ لوگ مکروہ و سواس نفس و شیطان سے نجات پاتے ہیں و اپنی مراد پر پہنچتے ہیں یہ تو ایسے بندوں کا بیان تھا جو دوزخ سے بچے اور جنت میں پہنچے اور اُنکی صفت ایمان کامل و اعمال صالحہ یہ ہیں کہ برعکس اہل جہنم کا حال بیان کیا۔

وہ جو منکر ہوئے برابر ہو اُنکو تو ڈراوے یا نہ ڈراوے وہ نہ ماین گے

واحدوا قومهم دار البوار جنم الآتية۔ نازل ہوا ہے۔ مترجم کتاب کی شیخ سیوطی کے نزدیک یہ آیت قریش و یہود وغیرہ میں ہر ایسے کافر کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں جتنی ہی ہے۔ اور اس مقام پر عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اُسکی آیات سے اُمیدوار ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اور بعض آیات آتی ہیں کہ ہم مایوسی کے قریب ہو جاتے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں تم کو اہل جنت و اہل دوزخ بتلا دوں ہننے عرض کیا کہ جی ہاں ضرور فرمائیے پس آپ نے اُم ذالک الکتاب سے ہم المقلون تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اُمیدوار ہیں کہ ہم لوگ بھی جنت میں سے ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الذین کفروا سوا علیہم سے عذاب عظیم تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو یہ لوگ نہیں ہیں آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے نہیں ہو درواہ ابن ابی حاتم۔ الحاصل اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اپنے علم قدیم کے موافق جہنم کے واسطے پیدا فرمائے اُنکے قبیح حالات سے مومنین کو منع فرمایا تو اللہ تعالیٰ ولقد ذرانا لجنم نیرا من الجن والانس ہم قلوب لا یفقهون بہا الآتية۔ ایسے جہنم کے واسطے بہت سے جن و انس پیدا کیے جنکے دل میں یہ ہیں کہ اُن سے سمجھتے نہیں ہیں اور اُنکی آنکھیں ایسی ہیں جس سے دیکھتے نہیں ہیں اور اُنکے کان ایسے ہیں جس سے سنتے نہیں ہیں یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور مرنے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو فطرت سلیمہ عطا فرمائی اور اپنی آیات قدرت دکھائی اور سبک پڑھ کر اُسکا وجود ہو کیونکہ سین بلوغ کو پہنچا تو اُن سے اپنے آپکو اپنے خالق غرور جل کا مخلوق پایا اور خالق غرور جل نے بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ اُسکو کتاب و رسول کے ذریعہ سے ہدایت کا طریقہ بتلایا اور شیطان نفس بھی سکودینا کانے اور اُس میں شک رہنے کا قانون پڑھایا پس اُس نے ہدایت الہی غرور جل سے منحرف ہو کر قانون شیطانی پر غم کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں طرح طرح کے شکوک پیدا کیے حتیٰ کہ رحمت الہی سے توفیق نصرت چھوڑی یعنی انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ رحمت سے خارج کیا کیونکہ اُس سلسلہ کو قبول نہیں کرتا ہی اور سلسلہ غضبی کو اُس نے قبول کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق ملعون شیطان کو مسافر فرمایا ہو پس جو کچھ اس شخص نے اپنے حق میں اختیار کیا وہی اللہ تعالیٰ نے اُسکو دیر یا اور خوب جان لینا چاہیے کہ جس طرح سلسلہ رحمت کے اکابر انبیاء علیہم السلام کو ارشاد و ہدایت کا اختیار ہو مگر کسی کے دل میں ہدایت پیدا کر دینے کا اختیار نہیں ہو اسی طرح سلسلہ غضبی میں شیطان کو بہکانے و وسوسہ دلانے کا اختیار ہو اور کسی کے دل میں گمراہی پیدا کر دینا اختیار نہیں ہو لیکن جب کسی شخص نے جسکو اللہ تعالیٰ نے جنت و اُسکی راہ بذریعہ کتاب و رسول کے بتلائی اور ساتھ ہی جہنم اور بالفعل عیش و شہوات دنیا جو اُسکی راہ ہو بذریعہ شیطان و اُسکے وسوسہ کے بتلائی پھر اس شخص نے دنیا و اُسکے شہوات کو اختیار کر لیا تو وہ دنیا ابلیس میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اُسکا سلسلہ منقطع ہو گیا بشرطیکہ وہ علم الہی میں اسی حال پر رہے اور فرمایا **مَنْ تَقِيَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا**۔ مگر ردی اللہ تعالیٰ نے اُنکے دلوں پر اور اُنکے کانوں پر۔ **وَعَلَىٰ آبَائِهِمْ**۔ اور اُنکی آنکھوں پر موٹا پردہ ہے۔ **وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**۔ اور اُنکے واسطے عذاب عظیم ہے۔ وہ اپنے اقربت میں اُنکے واسطے جو عذاب ہے وہ ایسا سخت ہے کہ کوئی مخلوق اُسکو قیاس نہیں کر سکتا لیکن تجھے والا جان جاتا ہے کہ جسکو اللہ غرور جل نے عظیم فرمایا اُسکو مخلوق حقیر کیا تک قیاس کرے چنانچہ ان لوگوں نے تن پروری اور زبانی مزہ کے واسطے خالق غرور جل سے انکار اور اُسکی مخلوق ملعون شیطان کی اتباع کی اور سپر غم فوی تھا کہ اگر کروڑوں برس زندگی ہو تو بھی دین اسلام سے مضحکہ کریں بلکہ جہان تک ممکن ہو اسلام کو مٹا دیں اور اپنے قانون کو پھیلادین انہیں اللہ غرور جل نے دائمی جہنم میں رکھا اور اُنکا جہنم اس قدر موٹا ہو گا کہ ایک کافر کی وارفتگی وارفتگی

پھاڑ کے ہوگی اور اسی پر اس کے تمام جسم کو قیاس کرنا چاہیے اور انکار و پیہ و اشرفی اُن کے جسم میں مثل انکھ کے پیوست ہوگا اور جب شدت حرارت کے کھال گر پڑے گی تو فوراً اس کے مثل پیدا ہو جائیگی اور شدت پیاس میں اُنکو گرم جسم کی سوزش سے آنتیں کٹ کرین یا اُنھیں کا یہاں وہاں پھلے ہوئے گا جتنے کہ اس عذاب سخت کے بیان میں اہل ایمان کے روئین کھڑے ہوتے اور زبان کا پتی ہو اور آئندہ اپنے اپنے مقامات پر نشاء اللہ تعالیٰ واضح بیان آویگا۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ قتادہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں نے شیطان کی طاعت کی تو وہ اُس پر مستولی ہو گیا پس اللہ تعالیٰ اُنکے دلوں و کانوں پر مہ فرمائی اور اُنکوں پر پردہ ڈال دیا کہ ہر ایت اُنکو نظر نہیں آتی اور حق اُنکو نہائی نہیں دیتا اور دل سے سمجھ و عقل نہیں ہے۔ مجاہد نے فرمایا کہ قلب پر گناہ جبے پس ہر جانب سے محیط ہو کر قلب پر سرٹ گیا تو یہی مہر ہے۔ عبد اللہ بن کثیر نے فرمایا کہ میں نے حضرت مجاہد سے سنا کہ قولہ تعالیٰ کلام اہل ران علی قلوبہم میں فرماتے تھے کہ ران بہ نسبت مہر کے آسان ہے اور مہر بہ نسبت قفل کے آسان ہے اور قفل سب سے سخت ہے۔ اور عائشہ نے فرمایا کہ مجاہد نے اپنے ہاتھ سے دکھلایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم قلب کو مثل تھیلی کے کشادہ جاتے تھے پھر کسی بندے نے گناہ کیا تو قلب بھینچا اس طرح کہ چھنگل یا کو بند کر دیا پھر جب اُس نے توبہ نہ کی اور زیادہ گناہ کیا تو اُس کے پاس کی اُنکلی بند کر کے دکھلایا یا اس طرح زیادہ ہوتے ہوئے پوری مٹھی بند ہو گئی اور فرمایا کہ اسکو ران کہتے تھے پھر اگر بڑھا تو اللہ تعالیٰ اُس پر مہر کر دیتا ہے۔ رواہ ابن جریر۔ قطبی نے لکھا کہ اجماع اُمت ہے کہ اللہ عزوجل نے کافروں کے دلوں و کانوں پر مہر کر کے کفر کے عوض خود مہر فرمائی ہے۔ لکھا قال تعالیٰ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ اور شیخ نے لکھا کہ اس بارہ میں آیات بہت ہیں کہ قولہ تعالیٰ فلما زاعوا انزلنا اللہ قلوبہم۔ یعنی جیسا علیہ السلام کے بعد نصرائیون نے توحید کو چھوڑ کر شرک قبیح کا اعتقاد کر لیا حالانکہ یہ بدیہی باطل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ دین حق سے کج ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اُنکے قلوب کج کر دیے مہر کر کے کہ میں نے اپنا راسکا انادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایت انبیاء و اُسکا انجام محبت اور نیک مقابلہ میں قانون شیطان و اُسکا انجام جہنم و دلوں بندے کے واسطے ساتھ ہی دیے پھر اگر اُس نے ہر ایت انبیاء علیہم السلام کو اختیار کیا تو جو اُنکے لازم ہیں دنیا میں اُسکے ساتھ ہونگے اور آخرت میں بھی سرفراز ہوگا اور اگر اُس نے اتباع شیطان اختیار کی تو اُسکے لازم اُسکے ساتھ ہونگے جیسے جیاناہ میں جو کہ ساتھ برتاؤ ہوتا ہے اسی طرح ہر ایت کی راہ اُسکے حق میں مسدود ہوگی حتیٰ کہ اللہ اور روحی قفل نورانی نہیں کرے گی و اُسکے معارف و ارباب کچھ نہیں سمجھیں گے اور جسمانی حواس و ہر سولانی ترکیبیں اچھی طرح باقی ہیں حتیٰ کہ دنیاوی آرائشیں اُسکے وسائل میں غالباً اُسکو مومنوں سے زیادہ سمجھ ہوگی کیونکہ مومنوں نے دنیا اختیار نہیں کی بلکہ آخرت کے واسطے ساعی ہیں اور کافروں نے دنیا سے موجود اور جہنم و عود اختیار کی تو دنیا اُنکے واسطے کشادہ کر دی جائیگی اور رہا ملک کا غلبہ تو قیامت تک مسلمانوں پر کوئی ایسی قوم غالب نہیں ہو سکتی جسکو اُنکے اُتھمال کر کے طاقت ہو اور اگر مسلمانوں نے دنیاوی زندگی کے لالچ میں موت و جہاد سے فوت کیا تو کفر کے تابع ہو کر چند روزہ زندگی بسر کرے گی یہ تو بیچ مقام ہے واللہ تعالیٰ اعلم پس ثابت ہوا کہ جس شخص نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اُسکے لازم ہیں پورے ہوتے ہیں حتیٰ کہ اُسکے دل و کانوں پر مہر کر دی جاتی ہے۔ اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ قلوب پر قہر پیش کیے جائیں گے پس جس قلب نے اُسکو قبول کر لیا کہ اُس میں سما گیا تو اُس قلب میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے اور جس قلب نے اُس سے انکار کیا اور نہ آنے دیا تو اُس میں ایک سپید نورانی نکتہ پیدا ہوتا ہے پس وہ صاف منور ہوتا ہے کہ اُسکو جب تک آسمان و زمین قائم ہیں کوئی فتنہ ضرر نہیں کرتا اور دوسرا قلب جس نے قبول کیا ہے وہ کالا سیاہ اور نہ کوزہ کی طرح ہو جاتا ہے کہ کسی اور صوف کو نیک بچانے اور نہ کسی منوع کو بد جانے۔ (بکار وادہ سلم) اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندہ مومن نے جب کوئی گناہ کیا تو اُسکے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے پھر اگر اُس نے توبہ کی اور گناہ سے باز آیا تو دل صاف و بے قفل ہو جاتا ہے

اور اگر اُسے گناہ میں زیادتی کی تو نکتہ بڑھتا جاتا رہتا ہے تاکہ تمام قلب پر چھا جاتا ہو اسی کو ان کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام اللہ علی قلوبہم ماکانوا یکسبون۔ (رواہ ابن جریر والترمذی والنسائی وچون صحیح) شیخ ابن جریر نے کہا کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ جب آدمی بے درپے گناہ کرتا ہو تو دل پر اُسکی تاریکی چھا کر اُسکو ڈھانک لیتی ہے اور جب قلب ڈھنک گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مہر جاتی ہے پس اُسوقت ایمان داخل ہونے کی کوئی راہ نہیں ہوتی اور نہ کفر سے چھٹکارا ہو سکتا ہے پس یہی وہ مہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم علیٰ سمعہم میں بیان فرمائی جیسے ظاہری ظروف میں بند کر کے مکر دیکھے تو جب تک یہ مہر توڑی نہ جائے کوئی چیز اُس سے خارج یا اُس میں داخل نہیں ہو سکتی ہے اور حضرت ابن عباس و ابن مسعود اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے قولہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم علیٰ سمعہم کی تفسیر میں فرمایا کہ پھر اُسوقت نہ یہ لوگ سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور قولہ علیٰ ابصارہم غشاوہ میں فرمایا کہ انکی آنکھوں پر پردے ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ علیٰ سمعہم پر وقف تمام ہے۔ اور ابن جریر نے ابن عباس سے بھی روایت کی کہ مہر دلوں و کانوں پر ہے اور غشاوہ آنکھوں پر ہے اور یہی ابن جریج سے مروی ہے مہر مہر کہتا ہے کہ اسکے منہ ہی ہیں کہ جو امور بند رہیں نور روح و عقل کے واسطے اور رک ہو تے ہیں اور وہ معرفت الہی وقتہ آخرت ہیں تو انکی سمجھ غیر ممکن ہو جاتی ہے اور اسطرح کان یا آنکھ کلام معرفت سننے سے ہر ادراکات قدرت و آثار وحدانیت دیکھنے سے اندھ ہوا جاتا ہے حالانکہ جو اس جسم و حواس ہیولانی بہت سے کفار میں نہایت قوی ہوتے ہیں اسبواسطے تم اس عجائب حکمت الہی کو دیکھتے ہو کہ بہت سے مومنین کے نزدیک دلائل قدرت و آثار وحدانیت واسرار الوہیت بالکل بدیہی ہیں حتیٰ کہ جو کوئی انکار کرتا ہے انکو نہایت تعجب معلوم ہوتا ہے مگر کافروں کے نزدیک یہ باتیں کہیں کی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہیں مگر علمائے مومنین جانتے ہیں کہ اس کافر فحش نے یہاں تک اپنی نوبت پہنچی کہ اُس پر مہر ہو گئی پھر جب عقل نورانی ہی نہیں ہے تو وہ کیونکر سمجھ سکتا ہے اور یہاں سے تحقیق بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ عقل سے مراد وہ نور ہے جو قلب کے الوار سے ظہور کرتا ہے مگر جب تک اُس پر مہر نہ ہو ہی تک ظہور ممکن ہے لیکن کافروں میں یہ ظہور غیر ممکن ہے تو اُسے اپنی پیدائش سے موت تک کہ عقل کو نہیں جانا اندازہ جو اس جسمانی و ہیولانی کو عقل سمجھتا ہے کیونکہ اسکے سوا اسے اُسکو کچھ سمجھ معلوم نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضروریات حاصل کرنے اور اُسکی تربیت کے لائق ہر شخص کو جو اس عطا کیے ہیں اور ان حواس کے مناسب تواضع کیہ تیار دیے ہیں مثلاً جو شخص لگ میں ہاتھ ڈالے وہ جل جائیگا یا پانی پیے تو ٹھنڈک ہوگی و اسی طرح مادیات کے خواص و آثار طبی ہیں اور اسطرح دھوئیں و پانی و دیگر اشیاء مادی کے خواص و آثار دریافت کرنا جو اس کے متعلق ہے جیسے ذریعہ تجارت و زراعت و غذا و لباس وغیرہ تن پروری کے اسباب اور سردی گرمی سے آرام کے وسائل حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان مادی آثار میں بطور عادت کے ایک ایسا کلیہ رکھا ہے جو کفار بطور خود مختار جانتے ہیں و اہل عقل و احباب ایمان اُسکو خالق غور و جل کی قدرت مانتے ہیں حتیٰ کہ جب کبھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ہر چیز کا اثر ظاہر نہیں ہوتا حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام واسیطے نار بجائے سوزش و تکلیف کے راحت و مسرت ہوئی اور حضرت مریم علیہا السلام سے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشیٰ اُڑ رہا ہو جاتی تھی اور کچھ شک نہیں کہ یہ اخبار متواتر ہیں جیسا انکار غیر ممکن ہے لیکن کافر ذریعہ مادی حواس کے مثل حیوانات یا جمادات کے کہ وہ انکار اور انہیں کر سکتا اگرچہ قوت حواس کے ذریعہ اُسکی مادی ترکیبات عجیب ہوں جیسے بعض حیوانات کے آثار غریب ہوتے ہیں مثلاً بھیرا لک کے جیسا جو بچہ بنا تا ہے و عمرہ صنعت ہے اور کافروں میں جس طرح حواس ظاہری پر مہر نہیں ہوتی اسطرح بیکر ہیولانی ہنر و جواز جنس شیطانی ہے وہ بھلی سی جسم مادی کے ساتھ لازم ہے تو اُسکے حواس بھی مستور نہیں ہوتے ہیں اور مادیات میں اُسکے صنائع و ترکیبات بھی عجیب و غریب ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تنبیہ کے واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حال بیان فرمایا جس سے ظاہر ہے

کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے باوجود اس نبوت کے بائیس کا تحت لانے یا محاریف تافیل بنانے کی صنعت پر وصف نہیں کیا گیا بلکہ معارف نبوت انکا وصف تھا اور یہ مادی صنائع صرف عفت و اجتناب کی جانب منسوب فرمائے پس حاصل یہ ہو کہ مادیات میں صنائع ترکیبات صرف نبوت حواس کی دلیل ہیں اور عقل نورانی کی دلیل ہرگز نہیں اور خوب معلوم ہو کہ یہ مادیات سب فانی ہیں جیسے کسی طفل نے بہت مشقت سے نہایت نفیس کھلونا یا گھر و مزار بنایا اگرچہ دیکھنے میں خوبصورت ہو مگر جیسے یہ دیکھنے والی آنکھ ناپائیدار ہو اسی طرح وہ بھی فانی ہو اور کوشش و محنت برباد ہو واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب (فائدہ) اگر کہا جاوے کہ جب یہ لوگ علم الہی میں زلی کافر ہیں کہ ایمان نہیں لائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار فرمانا بیکار تھا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور اسے رسالت و تعلیم امت پر مداح نبوت کا ثواب عطا فرمایا اور کسی شخص خاص کی نسبت ازلی کافر ہونا نہیں بتلایا بلکہ بطور قاعدہ کلیہ ارشاد کیا کہ جو شخص علم الہی میں کافر ہو یعنی اُس نے دنیا اختیار کر کے شیطان کی نصیحت مان لی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کے دل پر مہر کر دی کہ نور رسد داخل نہیں ہو سکتا تو وہ آپکی نصیحت نہیں مانے گا جیسے نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ و اوحی الی نوح انہ لمن ینقذکم الی اللہ من الذین کفروا سوا علیم الایہ) جو لوگ خواہشات بشری میں تن پروری کے تابع ہو انہیں حجاب سخت ہے جیسے مثال میں ایمان لا چکا اُنکے سوا کسی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ ہر۔ پس ہدایت کرنا حضرت نوح علیہ السلام کی واسطے بلندی درجات تھا اور قوم کفر پر اہم تمام محبت تھا اسی طرح کہ اُن پر راہ ہدایت اور اسکا انجام جنت اور اسکا اثر نورانیت اُن پر پیش کیا گیا مگر اُنھوں نے اُس سے منہ موڑ کر دنیا اور کفر اختیار کیا بعض اشارات عرائس میں ہے قولہ تعالیٰ (ان الذین کفروا سوا علیم الایہ) جو لوگ خواہشات بشری میں تن پروری کے تابع ہو انہیں حجاب سخت ہے جیسے مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلمات بعضا فوق بعض یعنی جیسے اندھیری رات میں بحر ظلمات کے اندر تہ پر تہ بادل ہو تو ہر تہ سے ہاتھ نہیں سو جھٹا اسی طرح یہ لوگ حجاب غفلت و حجاب خواہش و حجاب جہانیت و حجاب نفس و حجاب شیطان میں مبتلا ہو کر نور معرفت سے بالکل منقطع ہو گئے تو انکو نور آیات الہی سے بہت دوری ہو جب تک انکو نور نظر نہ آوے وہ اسی خواہش نفس کو سرور جاتے ہیں پس وہ اسکے دور کرنے کی فکر بھی نہیں کریں گے بعض نے اشارہ کیا کہ جو لوگ فقط زبان پر ایمان رکھتے ہیں اور صوم و صلوة کو ظاہری صورت پر ادا کرتے ہیں وہ نور قلب سے محروم رہتے ہیں تو یہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم بعض نے فرمایا کہ معرفت الہی نور الہی ہے اور جنھوں نے کفر کیا تو وہ اس سے محروم ہیں کہ معارف الہی کو نور قلب سے پہچانیں اور خطاب الہی کا نون سے سنیں اور صنائع قدرت کو انکھوں سے دیکھیں اسی واسطے جو لوگ دلیل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ محبوب رہتے ہیں کیونکہ وہ دلیل سے دلیل پریدہ کرنا چاہتے ہیں پس یہ اُنکے دل پر حقاقت کی مہر ہے۔ ع۔ س۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ شروع سورہ سے چار آیات تک منہ میں وصف فرمایا پھر دو آیات میں کافروں کی مذمت بیان فرمائی اور کافروں سے کافر مجاہد ہر مراد ہیں یعنی جو لوگ جہر کے ساتھ اپنا کفر ظاہر کرتے اور کسی کو دھوکا نہیں دیتے ہیں پھر ایسے کافروں کا حال ذکر کیا جو باطن میں کفر رکھتے ہیں اور ظاہری زبان سے ایمان کا دھوکہ دیتے ہیں ایسے لوگ اپنے حق میں بدکار اور دوسروں کے حق میں بھی مضر ہیں لہذا انکے بیان میں بہت توضیح فرمائی حتیٰ کہ انکے حق میں سورہ بارۃ اور سورہ منافقین نازل ہو اور سورہ نور وغیرہ میں بھی انکے قبیح افعال کا ذکر ہوا اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ

اور ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین لائے اللہ پر اور پچھلے دن ہیں اور اُنکو یقین نہیں

يُخَدِّعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور کسو کو دغا نہیں دیتے مگر آپ کو اور نہیں بوجھتے

واضح ہو کہ ایمان جمیع اعتقادات حقہ ہیں جو ظاہر و باطن یکساں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب کے چار آیات تک بیان فرمایا اور جب ایمان کے کسی ضروری میں انکار ہو تو وہ کفر ہو جائیگا کیونکہ ایمان کے جزو نہیں ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر غیب یا کسی کتاب سمائی یا مالکہ وغیرہ کا صاف انکار ہو تو یہ کفر ہو اگرچہ وہ باقی پیغمبروں کا اقرار کرے اور کفر و ایمان میں قطعی ضد و مخالفت ہو اس سوا سطرے ان الذین کفروا سے جب کافروں کا ذکر شروع فرمایا تو حرف عطف کلام میں نہیں آیا کیونکہ مومنوں و کافروں میں ظاہر و باطن کوئی وجہ اتصال کی نہیں ہے جس سے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ذریات آدم کا جب ظہور ہوا تو ذریات مومنین سفید نورانی ظاہر ہوئیں اور ذریات کافروں سیاہ و قبیح ظاہر ہوئیں پھر کافروں کی دل قسم پر دوسری قسم منافقین کا عطف فرمایا بقولہ تعالیٰ وَهِيَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَآلِیُّوْهُ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ۔ اور آدمیوں سے بعض ایسا ہی جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ و رسولہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے حالانکہ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ فت بلکہ خالی زبان سے کہتے ہیں اور دلوں پر وہی مہر غضب ہے جو ہم اول کے کافروں پر تھی پس باطنی بدبختی میں تو دونوں برابر ہیں کہ دونوں نے دنیا و طریقہ شیطان اختیار کیا لیکن یہ قسم بہ نسبت اول کے بھی بدتر ہے کیونکہ وہ لوگ دھوکا نہیں دیتے اگرچہ کفر پر دلیرانہ لڑتے ہیں اور قیمہ تو حقیر مال دنیا کے پیچھے ڈرتے ہیں کہ ہر جہاد نہ کیا جاوے اور جزیہ نہ باندھا جاوے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی خاص شخص کی نسبت وحی تباری کہ یہ شخص منافق ہے تو اس کے دل کا نفاق معلوم ہو گیا اور یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ممکن تھا اور بعد آپ کے زمانہ کے ظاہر حال قبول کیا جائیگا لہذا حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ اتفاق کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک تھا اور اتنا اسلام ہے یا کفر ہے (الترمذی وغیرہ) لہذا حدیث میں آیا کہ اسلام یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے کہ اللہ و اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد عبدہ و رسولہ و نماز کو ٹھیک قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے یعنی جبکہ واجب ہوا و رمضان کے روزہ رکھے اور خانہ کعبہ کاج کرے بشرطیکہ استطاعت ہو و فقہان نے کہا جو شخص ایسا کرے اُس پر مسلمان ہونیکا حکم دیا جائیگا حتیٰ کہ اگر کوئی فعل لازم اسلام بجا لاوے مثلاً جماعت سے نماز ادا کرے تو اس کے اسلام کا حکم ہو جائے گا اور جو برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے مانند نکاح و ذبیحہ کے وہ اس کے ساتھ ہوگا پھر اگر دل میں یہ اعتقاد نہ رکھتا ہو تو اس کا حساب خود اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں ہوگا اور اگر اس نے ظاہر میں اسلام سے پھرنا چاہا تو مرتد کے حکم میں قرار دیا جائیگا یہ منافقین چاہتے تھے کہ جہاد و جزیہ سے بچیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ مال غنیمت حاصل کرتے تھے اُس میں شریک ہوں چنانچہ ان کا سبب نزول اُس بیان سے معلوم ہوگا جو شیخ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا کہ نفاق کے معنی یہ ہیں کہ بھلائی ظاہر کرے اور بُرائی چھپاؤ اور اسکی دو قسمیں ہیں اول نفاق گلی یعنی حقیقت وہ دل سے مومن ہے لیکن ایمان کے موافق برتاؤ نہیں رکھتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی بات بیان کرے تو دروغ بوسے اور جب اُس کے پاس مانت رکھی جائے تو اُس میں خیانت کرے اور جب کسی شخص سے خصمہ ہو تو بدکوائی عمل میں لاوے یعنی اپنے مدعی یا مدعی علیہ کے ساتھ خواہ زبانی گالی گلوچ کرے یا حکم کے سامنے جھوٹا قسم یا جھوٹی بات کی پیروی کرنے میں بدکردار ہو اور جب کسی سے وعدہ و عہد کرے تو خلاف کرے پس یہ کلی منافی ہے اور یہ بھی گناہ شدید ہے جس کا تفصیلی بیان اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آویگا حتیٰ کہ ابن جریر نے فرمایا کہ منافق کا قول و فعل باہم مخالف ہوتا ہے اور ظاہر و باطن و حاضر و غائب میں مخالفت ہوتی ہے قسم دوم نفاق عقدی اور یہ اقسام کفر میں بدتر ہے اور منافقوں کے بارہ میں جو آیات ہیں ان کا نزول بعد ہجرت کے مدنیہ منورہ میں شروع ہوا اس واسطے کہ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ میں تھے تب تک نفاق نہیں تھا بلکہ برخلاف اسکے بعض لوگ اسلام لاتے تھے

تکذیب و ادا آئین خان و ادا عہد عمر و ادا احکام محمد

کافروں کی ایذا کے خوف سے دل میں چھپائے رہتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن تھے پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو یہاں دو قبیلہ اوس و خزرج دو بھیائیوں کی دلاوت تھے جو دراصل نبی تھے اور زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے موافق بت پرستی کیا کرتے تھے اور یہاں تین قبائل یہود رہتے تھے یہ یقیناً قحاق اور یہ لوگ خزرج کے شریک تھے اور بنو النضیر و بنو فہرہ اور یہ دونوں قبیلہ اوس کے شریک تھے اور باہم قبیلہ اوس و خزرج میں زمانہ جاہلیت کے موافق جلال و قتال رہتا تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے چھ برس پہلے اس قدر سخت قتال ہوا کہ جیل کوؤں نے مردوں کا گوشت کھایا اور اوس واقعہ کا نام یوم البعث ہوا اور اس طرزی میں یہودی بھی اپنے خلفاء کے شریک رہتے تھے لیکن یہ شریک بھی کسی قدر دباؤ اور مجبوری کے ساتھ تھے حتیٰ کہ بعض اوقات اوس و خزرج سے کہا کرتے کہ اب وہ زمانہ قریب ہے کہ ہم لوگ غیر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ حمایت میں ہو کر تم لوگوں کو تہ تیغ کر دیں اور اوس و خزرج اس گفتگو سے متوجہ ہوتے تھے پھر اوس و خزرج بعد اس جنگ شدید کے باہم صلح پر آمادہ ہوئے اور چاہا کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کو جو قبیلہ خزرج میں سے تھا اپنا بادشاہ بنادیں اتنے میں جج کا موسم آیا تو قریش سے عہد کے واسطے اوس و خزرج دونوں میں سے بارگاہ آدمی بھیج گئے وہاں انھوں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تمام قبائل عرب پر پیش کرتے اور راہ حق کی ہدایت فرماتے جب گروہ اوس و خزرج نے دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہ تو وہی شخص معلوم ہوتا ہے جو ہم کی نسبت یہودیوں کو ذرا یا کرتے تھے اب آئیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں گھاٹی پر لے گئے اور آپ سے علامات دریافت کر کے تحقیق کر لیا کہ بیشک یہ وہی شخص ہے کیونکہ جو علامات یہودی بیان کرتے تھے وہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کے دل میں ایمان ڈالا اور انھوں نے دیکھا کہ نور نبوت چمک رہا ہے پس یہ لوگ بجائے قریش سے معاہدہ کرنے کے مسلمان ہو گئے اور مدینہ کو واپس آئے اور یہاں اوس و خزرج سے بھی عام طور پر اظہار نہیں کیا مگر بعد لوگوں کو اظہار کر کے اپنا شریک کیا حتیٰ کہ دوسرے سال بہتر آدمی جج کے بہانہ سے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہماری تعلیم کے واسطے اپنے اصحاب میں سے کوئی شخص بھیجیں چنانچہ آپ نے ایک شخص کو ساتھ کیا جو بنی عبد لاشہل کے بلخ میں اُن لوگوں کو قرآن مجید و احکام و احکامات تعلیم کرتا تھا ناگاہ ایک روز سردار کو خبر ہوئی اور وہ آیا تو اُس کے خوف سے سب لوگ متفرق ہو گئے اور اُس نے صحابی مہاجر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو کس بات سے لوگوں کو ہکا بکا بنا رہا ہے انھوں نے تم سے چند آیات سنائیں جن کی ہیبت سے وہ شخص کچھ دیر سکوت میں رہا اور گھر میں آ کر فوراً اپنے ہتھیار و گھوڑا مانگا اور لوگوں کو خوف ہوا کہ شاید یہ قتل کر ڈالے گا اور اُس کا بھائی بھی نچلا مومنین کے ہتھاپس وہ مروہ صلی اللہ عنہ سے غمناک ہوا اور اُس نے بھی اپنی تلوار اٹھائی کہ واللہ اگر اس نے صحابی کو قتل کیا تو میں بھی اس کو قتل کر ڈالوں گا لیکن یہ سردار جو عنایت ازل سے سعید تھا نکلا کہ ایک ٹیکرے پر آیا اور اُس نے قوم کو آواز دی پس وہ لوگ گردِ حاضر ہوئے اور اُس نے کہا کہ تم لوگ مجھ کو کیسا سمجھتے ہو سہوون نے کہا کہ آپ ہمارے بہتر سردار ہیں تب سردار نے کہا کہ میں نے اپنی ذات کے واسطے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اختیار کیا پس جو شخص چاہے میرا ساتھ دے اور جو چاہے اپنی راہ اختیار کرے پس سہوون نے ساتھ دیا اور سردار نے اُتر کر صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی و اُس نے مدینہ میں ہر ایک گھر ذکرِ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو گیا لیکن بہت سے لوگ صرف سردار کے خوف سے ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور یہودیوں نے جب یہ سنا تو اُن کی بدبختی نے اُن کے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی اور انھوں نے اوس و خزرج کو بکس علامات سے بھکانا شروع کیا لیکن اوس و خزرج نے اُن کی شرارت کو پہچان لیا کہ اب یہ لوگ جھوٹ بول کر ہکا بکاتے ہیں اور اوس و خزرج مع دونوں سرداروں کے باہم متفق ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مددگاری پر آمادہ ہو گئے اسی واسطے اوس و خزرج کا نام چھوڑ کر انصار کا نام ہوا

مردگاران دین الہی پھر ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درخواست بھیجی کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہم لوگ جان و مال سے آپ کی مددگاری اور آپ کے اصحاب کی خدمتگداری کو موجود ہیں شیخ نے لکھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر بنزل حکم الہی کے مکتبے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مہاجرین اصحاب رضی اللہ عنہم بھی آئے تو اوس و خزیج نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی اور آپ کے اصحاب مہاجرین کو اپنے یہاں جگہ دی اور یہودیوں میں سے سوائے حضرت عبداللہ بن سلام و انکے ساتھیوں کے کوئی مسلمان نہوا اور انھوں نے پیغمبر آخر الزمان کے اوصاف و علامات کو بدلنا شروع کیا لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ علمائے یہود میں سب سے اشراف مشہور تھے پس انھوں نے اُن جھوٹوں کی تردید کی و یہ جھوٹ کیونکر حل سکتا تھا جبکہ مدت دراز سے خود یہودیوں نے صحیح اوصاف شہور کر رکھے تھے اگرچہ اوس و خزیج جو نوت کے منہ سے آگاہ نہ تھے انکی باتوں پر توجہ نہیں کرتے تھے شیخ نے لکھا کہ چند روز تک نفاق اسواہ سے شائع نہوا کہ مسلمانوں میں ابھی شوکت و قوت نہ تھی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مدینہ کے گروہوں سے ہتھیار قبائل عرب سے مصالحت کر لیا تھا پھر جیسا مشرعوں نے مقام بدر میں آپ کی قلیل جماعت کو فتح دی اور اُسکی صورت یہ ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چند آدمیوں کو لیکر قریش کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے اور چونکہ لڑائی کا قصد ظاہر نہیں فرمایا تو قبائل اوس و خزیج میں سے سب لوگ ساتھ نہیں ہوئے اندازت قلیل جماعت سے جب مقام بدر تک پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ سرداران قریش جماعت کثیر مع ساز و سامان کے لڑنے کو آئے ہیں اور ناگاہ و دونوں لشکر مقابل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح کا وعدہ فرمایا چنانچہ یہی ہوا کہ قریش کے ہر سے سردار مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو سخت دی تو وہی عبداللہ بن ابی اسود خزرجی جسکو انصار نے اپنا بادشاہ بنانا تجویز کیا تھا اور وہ بوجہ اسلام انصار کے اُس محروم ہوا اور دل میں جل گیا تھا اسے بعد واقفہ بدر کے اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ اب اسلام چل نکالیں ظاہر میں وہ مسلمان ہو گیا اور اسی وقت سے اہل مدینہ اس کے ہوا اعراب میں نفاق شروع ہوا لیکن اصحاب مہاجرین رضی اللہ عنہم میں کوئی شخص منافق نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ اپنا وطن مال و اولاد چھوڑ کر کسی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے تھے کہ تکلیف و فاقہ رکھنے کا کوئی سامان نہ تھا اور اسلام کو کوئی قوت نہ تھی و قریش و تمام قبائل عرب دشمن تھے اور مسلمانوں کو دین چھوڑنے پر گالیاں دیتے اور کوئی بھی موافقت نہیں کرتا تھا اور یہ وقت نہایت مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ وہ برابر بھی قتل دی وہ اس وقت کی حالت و صورت کو قیاس کر سکتا ہو کیونکہ اس زمانہ میں تو یہ یہودیوں کی لڑائی کی وازیں کا نون بن آتی ہیں اور کروڑوں لاکھ نظر آتے ہیں پس یہ زمانہ اور وہ زمانہ بالکل مبائن تھا پس قل صاف جان جائیگا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب مہاجرین میں جو عظیم نور معرفت رکھا تھا وہی انکو مال و اولاد و وطن چھوڑنے پر آمادہ کرتا تھا جب یہ بیان ہو چکا تو شیخ نے اسے اسے قیدی کے سبب نہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ منافقین قبیلہ اوس و خزیج میں سے تھے لوگ تھے جو ظاہر میں اسلام کا اقرار کرتے تھے (رواہ محمد بن اسحق) اور یہی قول ابوالعالیہ حسن و قتادہ و سدی وغیرہم سے مروی ہے شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حالات بیان فرمائے ہیں اسواہ سے مزید توضیح فرمائی کہ مومنین صادقین کو اُسکے اعمال و اقوال سے دھوکا نہ کیونکہ وہ اپنے زعم میں مومن کو فسق و فجور کا مرکب پاؤں گے چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جب کوئی مرد صالح کسی فعل ممنوع کا مرکب نظر آتا ہے تو اُسکے دیکھا بھی بہت لوگ بتلا ہو جاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ زبانی اقرار کرتے ہیں اور اُسکے دل میں نور ایمانی نہیں ہے۔ یٰٰمُحْذِیْعُونَ اللّٰہَ وَ الَّذِیْنَ یُتِمُّوْنَ اٰمَنُوْا۔ یہ لوگ دھوکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان

لکھ عبد اللہ بن ابی اسود خزرجی کے اصحاب مہاجرین رضی اللہ عنہم میں کوئی شخص منافق نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ اپنا وطن مال و اولاد چھوڑ کر کسی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے تھے کہ تکلیف و فاقہ رکھنے کا کوئی سامان نہ تھا اور اسلام کو کوئی قوت نہ تھی و قریش و تمام قبائل عرب دشمن تھے اور مسلمانوں کو دین چھوڑنے پر گالیاں دیتے اور کوئی بھی موافقت نہیں کرتا تھا اور یہ وقت نہایت مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ وہ برابر بھی قتل دی وہ اس وقت کی حالت و صورت کو قیاس کر سکتا ہو کیونکہ اس زمانہ میں تو یہ یہودیوں کی لڑائی کی وازیں کا نون بن آتی ہیں اور کروڑوں لاکھ نظر آتے ہیں پس یہ زمانہ اور وہ زمانہ بالکل مبائن تھا پس قل صاف جان جائیگا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب مہاجرین میں جو عظیم نور معرفت رکھا تھا وہی انکو مال و اولاد و وطن چھوڑنے پر آمادہ کرتا تھا جب یہ بیان ہو چکا تو شیخ نے اسے اسے قیدی کے سبب نہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ منافقین قبیلہ اوس و خزیج میں سے تھے لوگ تھے جو ظاہر میں اسلام کا اقرار کرتے تھے (رواہ محمد بن اسحق) اور یہی قول ابوالعالیہ حسن و قتادہ و سدی وغیرہم سے مروی ہے شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حالات بیان فرمائے ہیں اسواہ سے مزید توضیح فرمائی کہ مومنین صادقین کو اُسکے اعمال و اقوال سے دھوکا نہ کیونکہ وہ اپنے زعم میں مومن کو فسق و فجور کا مرکب پاؤں گے چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ جب کوئی مرد صالح کسی فعل ممنوع کا مرکب نظر آتا ہے تو اُسکے دیکھا بھی بہت لوگ بتلا ہو جاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ زبانی اقرار کرتے ہیں اور اُسکے دل میں نور ایمانی نہیں ہے۔ یٰٰمُحْذِیْعُونَ اللّٰہَ وَ الَّذِیْنَ یُتِمُّوْنَ اٰمَنُوْا۔ یہ لوگ دھوکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان

لائے ہیں۔ ہاں چونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو اپنی جہالت سے گمان کیا کہ جیسے مومنوں کے
نیز و یک ہمارا قول مقبول ہو جاتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہی آگاہ ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور فرمایا۔ وَمَا يَخْتَصِمُونَ
الْأَنفُسَ هُمْ۔ اور یہ لوگ تو سوائے اپنی ذات کے کسی دھوکا نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ عزوجل ہے۔
تو جو کچھ اُسکو منظور ہوگا وہی واقع ہوگا اور ان لوگوں کا مکر خود انھیں کے حق میں وبال ہے تو مکر کا نتیجہ خود انھیں کی ذات کے واسطے ہوگا۔
وَمَا يَشْعُرُونَ ہاں حالانکہ یہ لوگ شوزینین رکھتے ہیں۔ ہاں بیٹے انتہائے جہالت سے ایسی موٹی بات بھی نہیں پہچانتے۔
ابن جریر نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ظاہر کر کے چاہتے ہیں کہ اُنکے جان و مال محفوظ رہیں حالانکہ چند ہی روز کے بعد مرتے ہی وبال
عذابِ آخرت طاری ہوگا جو ہمیشہ اُنہیں باقی رہے گا تو خفیتِ راحت کے نیچے دائمی رنج اٹھاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس
مقام پر اپنا نام پاک صرف مومنوں کی تکریم کے واسطے ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ تجھے مومن کو دھوکا دیا اللہ تعالیٰ اُسکو سزا دے گا۔
عائش میں ہے کہ مسلمانوں میں سے جو شخص لوگوں میں وریش کامل یا عالم فاضل بننے کے واسطے اپنا ظاہر راستہ کرے اور باطن
بد اخلاق ہو تو مسلمانوں کو دھوکا دیکر عاقبت خراب کرے گا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا
جو اُسکو حاصل نہیں ہے تو وہ ایسا ہوگا جیسے کسی نے مکر کا جوڑا پہنا۔ (الصحيح) اور بعض روایات میں ہے کہ اس اُمت
میں بعض ایسے لوگ ہونگے جو صوف کا لباس پہن کر بیٹھی باتیں کریں گے لیکن اُنکا باطن ایلوے سے زیادہ تلخ ہوگا اور حدیث میں
ثابت ہے کہ جس عالم نے اس واسطے علم پڑھا کہ لوگوں میں عالم کہلایا جاوے تو وہ کہلایا جاوے گا اور قیامت میں حکم الہی پیشانی کے بال
پیکر کہ جہنم میں ڈال دیا جاوے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ بعد اللہ تعالیٰ نے ان ربانی مقربوں کو ان کے بیان حال میں توضیح فرمائی بقولہ تعالیٰ
فِي قُلُوبِهِمْ مَقَرٌّ فَنَزَّلَ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ جہاں کا نوا ایلین بون ○

آئینے دل میں آزار ہے بھڑیادہ دیا اللہ نے اُنکو آزار اور اُنکو دکھ کی مار ہے اس پر کہ بھوٹ کتے تھے
فِي قُلُوبِهِمْ مَقَرٌّ۔ ان لوگوں کے دلوں میں روگ ہے۔ ہاں اور جسم کے روگ سے دل کا روگ بدتر ہوتا ہے
کیونکہ جسم کا روگ تھوڑی تکلیف دیتا اور چند روز بعد زائل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ موت کے بعد آدمی جسمی روگ سے کچھ تکلیف نہیں اٹھاتا ہے
اور دل کا روگ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلاتا ہے جسم کے روگ میں اگر آدمی صبر کرے ساتھ تقدیر الہی پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ
اُس پر رحمت فرماتا اور اُسکے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور دل کا روگ ہمیشہ بدکرداری بڑھاتا اور بارگاہ الہی سے مروود کیا جاتا ہے
حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اُنکے دلوں میں روگ بیٹے شک و نفاق ہے۔ اور یہی سب علما
تابعین مجاہد و سعید بن جبیر و عکرمہ و حسن بصری و قتادہ ویرج بن انس و ابو العالیہ سے مذکور ہے۔ اور واضح ہے کہ کبھی یہ مسلمان ہیں کبھی
زیادہ کامرض پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی نفاق کے قریب ہے کیونکہ منافق ہمیشہ ریاکار ہوتا ہے۔ چنانچہ طاؤس و عکرمہ نے کہا کہ اُنکے دلوں میں
مرض یعنی ریا ہے۔ عبد الرحمن بن زبیر بن اسلم نے فرمایا کہ اُنکے دلوں میں مرض بیٹے روگ ہے اور یہ روگ دینی ہے اور مرض جسمی نہیں ہے
اور یہ منافقین ہیں جنہیں اسلام کے حقائق میں شک کا مرض پیدا ہو گیا۔ فَنَزَّلَ اللَّهُ مَرَضًا پس اللہ تعالیٰ نے اُنکے واسطے
روگ بڑھا دیا۔ ہاں بیٹے اُنکے روگ پر روگ زیادہ کیا کیونکہ آیات قرآنی کے نزول سے جو نور آیا وہ مومنوں نے اپنے دل
میں لیا کہ اُنکے نور پر نور بڑھ گیا چنانچہ فرمایا۔ فَنَزَّلْنَا نَارًا وَهِيَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ الْفَلَاحُ۔ اور اُنکے برخلاف منافقوں کے دل نے ان کی بات بھی ناکار کیا تو تاریکی پر

سیا ہی زیادہ ہو گئی کہ قال اللہ تعالیٰ: واما الذین فی قلوبہم مرض فزادتهم رجسا الیٰ رجس یعنی جنکے دلوں میں روگ ہے تو آیات قرآنی نے انکی تاریک گمراہی پر گہرا ہی دیگر ڈھبائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس آگاہ کیا کہ انکو ایکنڈاؤن۔ اور ان منافقوں کے واسطے عذاب الیم ہے جو کہ کذب کے یا بوجہ تکذیب کے۔ فَكَذِبُوا مِنْ دُونِ مَوَازِينٍ اور متوازن ہین اول یکذبون یعنی یا تشدید ذوال مشتق از تکذیب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن کو اور آخرت کے بیان میں دل سے جھٹلاتے ہین تو اُسکے سبب سے آخرت میں عذاب الیم اٹھائیں گے اور جملہ اسمیہ سے اشارہ ہے کہ یہ اُنکے واسطے میا ہو کیونکہ جنم مثل جنم کے بالفعل مخلوق موجود ہے اور دوسری قراۃ نفع یا کسر ذال منقطہ بدو تشدید مشتق از کذب ہے یعنی اُنکی دروغ گوئی کی وجہ سے اُنکے واسطے عذاب الیم ہو کیونکہ زبان سے جھوٹ بولتے ہین کہ ہم ایمان لائے اور دل میں ایمان نہیں ہے تو ظاہری کافروں سے بھی یہ لوگ بڑھ گئے کہ اُنھوں نے دلی کفر کے باوجود ہر کان خدا کو دھوکا دیا اسی واسطے منافقوں کے لیے جنم کے طبقات میں نچا طبقہ ہے کہ قال تعالیٰ: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور اس بیان سے معلوم ہوا کہ خالی کذب اس عذاب الیم کا سبب نہیں ہے جیسا زخشری نے زعم کیا اور بیضاوی نے اُسکی تبلیغ کی و ردھو کا کھایا کیونکہ زخشری تو معتزلہ کی بدعتقاد کی کتاب ہے کہ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے پس اُسے آیت کو بھی سی پر محمول کیا کہ کذب کی وجہ سے یہ لوگ عذاب الیم میں مبتلا ہوئے حالانکہ منافق تو ایمان سے منکر و مکار ہوتا ہے جس وہ تو کفر کی وجہ سے دائمی جہنمی ہے اور واضح ہے کہ کذب و حقیقت ایک قول ہے جو آدمی کی زبان سے نکلتا ہے اور اُسکی بُرائی اسبوجہ سے ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے حق میں ضرر پہنچاتا ہے اور اُس سے فساد پھیلتا ہے حتیٰ کہ اگر ایسا موقع پیش آئے جس میں کذب کے ذریعہ سے فساد دور ہو تو وہ ان کذب مذموم ہو گا بلکہ کبھی صحیح ہوتا ہے مثلاً شخصوں میں خلالت شرع کے صرف نفسانی رنجش ہے اور اس رنجش کی وجہ سے شرع میں دو نون گنہگار ہوتے ہین کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمانوں میں باہم نفسانیت ہو اور تین دن کے اندر دو نون نے مصالحت نہ کی تو اُنکے اعمال خیر مرتبہ قبولیت پر چڑھائے نہیں جاتے بلکہ روکے جاتے ہین یہاں تک کہ دو نون صلح کریں پھر ایک مرد صلح نے دو نون میں ملاپ کا یہی طریقہ پایا کہ ان دو نون میں سے ہر ایک سے ملکر بیان کیا کہ تھو فلاں شخص سے ناحق ملال ہو کیونکہ وہ تمھاری تعریف کرتا تھا حتیٰ کہ دو نون نے ملکر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تو وہابی آدمی نے نیک کام کیا کہ اتفاق ہو کر کیا اور دو نون کو اُنکی نیکیاں مودود ہونے سے بچایا اور کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا پس یہ کلام کذب متعجب ہے جتنے کہ بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے مثلاً حاکم ظالم نے زید کو قتل کے واسطے گرفتار کیا کہ تو نے آج رات میں رہنوں کی شرکت کرنا کرنا کہ مارا ہے حالانکہ بکر خوب جانتا ہے کہ زید ایک نیکخت عالم ہے جو کبھی ڈاکہ مارنے کے نام سے بھی واقف نہیں ہے اور خصوصاً آج وہ تمام رات بکر کے بیان مجلس وعظ میں صبح تک دعا کرتا رہا اور صبح کی نماز کے بعد جب بکر وغیرہ اُسکو گھر تک پہنچانے گئے تو وہ راستہ میں سپاہیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوا پس اگر زید کی رہائی کے واسطے یہی طریقہ ہو کہ بکر کو جھوٹ بولنا پڑے تو اُسکو قتل ناحق سے بچانے کے واسطے بکر کو جھوٹ بولنا واجب ہے پس زخشری کا خیال باطل ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جھوٹ دوسرا سرگناہ ہوتا ہے سو اسے اُس جھوٹ کے جس سے مسلمان کو شہرعی نفع پہنچے یا اُسکے دین سے کوئی آفت دور ہو (الطبرانی فی الاوسط) اور آدمی پر ہر جھوٹ لکھا جائے گا یعنی گناہ ہو سو اسے تین کے ایک سے کہ آدمی جنگ جہاد میں جھوٹ بولے اس واسطے کہ لڑائی تو چالاک کی ہے جو دم اپنی زور کو رضامند کرتے کے واسطے کوئی بات کہہ دے سو وہ مسلمانوں کے بیچ میں جھوٹ بول کر صلح کر دے۔ ف واضح ہو کہ بہت سے لوگ فقیر کی صورت بنا کر بہت سے جاہل مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہین چنانچہ روایت میں آیا کہ بالوں کے لباس پہن کر بھی بائیں کرتے ہین حالانکہ اُنکے دل بیوٹہ زیادہ

کڑوے ہیں تو انکے دل میں بھی یہ روگ ہے کہ مخلوق الہی کے نزدیک پست و ذلیل سمجھتے ہیں اور بارگاہ الہی غرض
 میں مردود ہونے سے بے پروا ہیں اس طرح جبکہ دل میں دنیاوی غفلت ہو تو یہ ایک مرض ہے اور جب یہ لوگ اللہ عزوجل کی یاد نہیں کرتے ہیں
 تو اپنے نفس سے غافل کیے جاتے ہیں جس مرض بڑھتا جاتا ہو اسی طرح جو شخص گناہوں سے بچنے کی فکر نہ کرے اور توبہ و خوف و خشوع سے محروم ہو کر بیمار
 ہو کر یا جاتا اور مرض بڑھ جاتا ہو اسی طرح جو شخص عبادت کرے مگر اپنی عبادت پر نازان ہو تو یہ بھی مرض ہے کہ وہ خوف و خشوع سے محروم ہو کر بیمار
 بیمار ہو جاتا ہو اسی طرح جو شخص سوائے حق تعالیٰ و دار آخرت کے دنیا کے فانی کی کسی چیز پر دل لگا دے تو وہ اسکے عیب سے اندھا ہو کر زیادہ بیمار ہو جاتا ہے
 کیونکہ حدیث میں ہے کہ آدمی کو کسی چیز کی محبت اسکے عیب سے اندھا ہو کر دیتی ہے شیخ سہیل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ ریاکاری و عجب ایک مرض ہے وہاں
 سوائے اسکے کہ دنیا و مافیہا سے قطع ہو کر خلاص کی راہ اختیار کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ بھانپنا یا ناشکری کرنا عیب شریعت
 عیسٰی شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قطری وغیرہ علماء سے پوچھا گیا کہ اس امر میں کیا مصلحت و حکمت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو قتل
 نہیں فرمایا حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقوں کو بعینہ خاص طور پر بچاتے تھے مگر ہم کہتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا کہ
 یا ایہا النبی جاهد الکفار والمنافقین وانما علیہم الذیبت شیخ نے لکھا کہ ان علماء نے چند جوابات لکھے از انجملہ یہ کہ صحیحین میں ثابت ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تیری رائے کے موافق منافقوں کو قتل نہیں کروں گا کیونکہ مجھ کو یہ امر ناگوار ہے کہ
 عرب میں یہ بات مشہور ہو کہ تمہارا بیٹا منافقوں کو قتل کرتے ہیں اسکے معنی یہ ہیں کہ اعراب کو قتل منافقین کی حکمت ظاہر نہ ہوگی کیونکہ ہونے
 انہیں معرفت شریعت و اسلام نہیں آئی تو وہ لوگ اسلام لائے سے باز رہیں گے اور جہالت سے بچیں گے کہ بعض منافقین قتل کیے جاتے
 ہیں۔ قطری نے کہا کہ ہمارے ملک کے علماء ہی حکمت خیال کرتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے
 واسطے بیت المال سے عطا فرماتے حالانکہ انکی بد اعتقادی کو خوب جانتے تھے اور یہی حکمت بہت سے علماء و مالکیہ سے منقول ہے۔
 مگر ہم کہتا ہے کہ اس میں تردید ہے کہ اگر کافروں کی طرح ان پر جہاد کا حکم الہی ہوتا تو کچھ شک نہیں کہ آپ کو جاری فرماتے پس قطعاً
 معلوم ہوا کہ انہیں قتل کا حکم نہیں تھا چنانچہ حدیث معروفہ بھی بخیر آتی ہے۔ از انجملہ یہ مصلحت تھی جو امام مالک نے بیان فرمائی کہ اہل بیت کو
 یہ بات معلوم ہو جاوے کہ حکم موافق طریقت شریعت کے فیصلہ کر لیا اور اگر حکم کسی مقدمین اپنے علم سے کوئی بات معلوم ہو تو اسکے موافق حکم
 نہیں کرے گا مگر ہم کہتا ہے کہ یہ مصلحت بھی غرض ہے اس واسطے کہ جب وحی الہی سے انکا اتفاق معلوم ہو گیا اور مقدمین فلان فلان شخص بتلائے گئے
 تو اس سے بڑھ کر کوئی شہادت نہیں ہو سکتی اور قبول قطری تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قاضی اپنے جہان سے کے موافق حکم نہیں
 کرے گا اور یہاں تو شہادت الہی سننے کی تھی نہ وجودی۔ از انجملہ یہ مصلحت ہے جو امام شافعی نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت
 کے اتفاق کا علم تھا اگر انکی جانب سے اسلام کا اظہار کرنا قتل سے مانع ہوتا تو کیونکہ جب اُسے اسلام کا اظہار کیا تو اسلام میں مبتلا ہو گیا۔
 کیونکہ اسلام سے اسکے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انکی تائید میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا کہ
 لوگوں سے قتال کر دوں یہاں تک کہ الا اللہ کہیں پھر جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو انہوں نے اپنے اپنی جان مال و حقوق کو کر لیا۔
 ان حقوق کے جہان و مال سے متعلق ہیں اور باقی انکا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے یعنی ظاہر میں اسلام کا اظہار جاری ہے مگر اندر میں وہ کفر و کفر
 سے مطمئن ہیں تو اللہ تعالیٰ انکو قیامت میں عطا فرما دینا اور ان میں متعلق ہیں تو ظاہر میں اسلام دنیاوی نافع ہو سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ انکو
 جو مخرج کہتا ہو کہ یہ وجہ قوی ہے کہ انکی بات ہے کہ اظہار اسلام سے صرف منافقوں کے حق میں شہادہ ہو سکتا ہے جبکہ انکی بات ہے کہ

معلوم نہ ہوا لہذا اسکے ساتھ یہ وجہ ملائی جاوے جو بعض علمائے بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منافقوں کو قتل میں قتل کرتے تھے کہ انکی بدی سے اسلام کو کچھ خوف نہ تھا پھر بعد زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مسلمانوں نے کسی کا نفاق جانتا تو اسکو قتل کر ڈالیں گے امام مالک نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جب کو منافق کہتے تھے آج اسکو زندیق کہتے ہیں۔ شیخ نے لکھا کہ زندیق کے قتل کرنے میں علماء کے اقوال تفصیلی کتب فقہ میں مذکور ہیں مترجم کتابا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بذریعہ وحی کے لوگوں کا حال معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ دل سے مومن ہو اور وہ دل سے منافق اور اس زمانہ میں کسی کے دل پر حکم نہیں ہو سکتا بلکہ جتنے بیان سے اسلام ظاہر کیا تو اسکے اسلام کا حکم دیدیا جائیگا اگرچہ وہ دل سے مومن نہواں اگر اُسے کچھ افعال ناشائستہ اختیار کیے تو یہی کہا جائیگا کہ فاسق مسلمان ہو اور اگر کسی نے منافقانہ کلمات کہے تو ظاہر شرع اس پر یہی حکم لگا دیں اگرچہ وہ دل سے مومن ہو اور اسکا یہ قول بطور فسق ہو اور اسوجہ سے فقہ میں جو اقوال و افعال ایسے مذکور ہیں جنکی نسبت فقہاء نے مرتد ہو جانیکا حکم دیا مثلاً کسی نے مکر پر نہار یا نہی یا کہا کہ میں شرع و دین میں جاننا ہوں اور ماندا اسکے تو بعض فقہاء نے جنہیں صاحب بصر الراقی ہیں اختیار کیا کہ ایسے شخص کے حق میں کفر کا فتویٰ نہیں دینے کیونکہ اہم ابوحنیفہ وغیرہ ائمہ اہل سنت والجماعہ سے صحیح روایت ہو کہ ہر گز کسی ایسے شخص کی تکفیر نہیں کرتے جو ہمارے قبلہ کی طرف شرع کرے اور ہمارا دین رکھتا ہو۔ مترجم کتابا ہو کہ جنہوں نے از رو کا حکم دیا ظاہر انکا مطلب یہ ہے کہ منکرات کو چھوڑ کر یا کلام الہی کو نہیں کرنا چاہیگا افعال کفر ہیں اور جب اسکے مرتد ہوئے نہ ہو گا لاکہ وہ وہ وقت میں مرتد نہیں ہو تو خواہ مخواہ حاکم اسلام سے تو یہ کر کے ہند کرے گا اور آئندہ ایسی حرکت سے نفوت کرے گا اگر چاہے یہ حرکت بطور بیباکی و فسق و فجور کے ظاہر کی ہوں بخلاف التزام صاحب بصر الراقی وغیرہ کے کہ جب فتویٰ نہیں دیتے تو خود ماندا گیا لہذا امت مسلمین ہی کا قول قریب بقدرہ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تنبیہ) آیت قدسی میں منافقوں و کافروں پر جہاد کا حکم ہے اس میں جہاد سے پوری کوشش مراد ہو اور یہ کوشش دونوں فریق میں ہر ایک سے مناسبتاً حال عمل میں لانی جائیگی چنانچہ کافروں کے خلاف بطریق قتال جو یہاں تک کہ وہ لاکہ لاکہ کسین اور صرف یہ زبان فرات قبول کر لیا جائیگا اور منافقین تو یہ کہہ گئے تھے چھوڑا لاکہ ساتھ قتال کی کوئی راہ نہیں ہے بلکہ انہیں جہاد بطور اخلاق ہی نصیحت اور انکی بدافعالیوں پر توبہ کی اور اسکو بھی جہاد پوچھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ساطع بن عقیل کے سامنے کلمہ حق کہنا افعال جہاد ہیں اسلئے صریح منافقوں کو بھی درشتی سے نصیحت کرنا آپ پر واجب ہے شیخ نے لکھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹے تو نہایت ہی گھمائی میں فارسی کے پیر ایک تنگ راستہ تھا اور تاریکیاں رات تھی پس جو وہ منافقوں نے قصد کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقہ اس مقام پر پہنچے تو تاریکی میں اس ناقہ کو گھونٹا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی الہی اسکے خدیفہ رضی اللہ عنہ کو اسنے ناموں پر اور اسکے قصہ سے آگاہ فرمایا حتی کہ خدیفہ رضی اللہ عنہ نے شہر کو گھمائی پھر منافقوں کو پایا اور انجام یہ ہوا کہ منافق یہ علم کر کے بھاگ گئے پس یہ خبر شامیل ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ بہت سے منافقوں کو پھانسی دیتے تھے حتی کہ جب سب سے مشہور منافق عبد اللہ بن ابی بن سلول مرادو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے بیٹے کی خاطر سے جو مسلمان تھا انکی میں عطا فرمائی اور اُسے اپنے باپ کی نسبت عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کجبت منافق مگر کیا پیرا اگر آپ ناز پر مدین تو شاید اسکے حق میں کوئی نجات ہو پس جب آپ ناز کو کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سامنے آکر عرض کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس منافق پر ناز پر نہیں کرے بہت اصرار کیا کہ نہ پھانسی پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تعجل علی فیضہم مات ابد الایہیں اس سے دو یا تین گنا ہر روز اول یہ کہ منافقین کو کوئی چیز فیض نہ ہوگی حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز جو مومنوں کے واسطے نوز فیض نہ ہوگا منافق کے واسطے لہذا اللہ تعالیٰ نے

اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی قطع میں مومنوں کو زیادہ توضیح دی کیونکہ انکے زبانی دعویٰ پر مبنی انکے ساتھ ولی دیتی کر کے بخلان ظاہری کافروں کے کہ انکی حضرت خفیف ہی بلکہ انکا کفر ہی خفیف ہے کیونکہ کافر اگر اسلام کو سمجھا تو وہ مخلص مومن ہو گیا بخلان منافقوں کے کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے اور جبل مرکب سے اس فساد کو اصلاح اعتقاد کرتے ہیں اسید واسطے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمایا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ خبر وار رہو کہ یہی لوگ مفسد ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے ف زبان عربی میں شعور ایسی چیز کے واسطے ہوتا ہے جو محسوس ہو اور انکا فساد بھی گویا محسوس تھا لہذا مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ انکا فساد اس قدر ظاہر ہو گیا ہے کہ مفسد ہیں لیکن اپنی جمالت سے اس کھلے ہوئے فساد کو بھی نہیں سمجھتے ہیں کیا بعض لوگ دنیا کی لذات کو دل میں جکھڑ رہتے ہیں جس سے قلب کا فساد ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قلب کو زمین سے تشبیہ دی ہے چنانچہ قول اللہ تعالیٰ ثم لست قلوبکم من بعد ذلک فی کالجارة الکاتبة کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آویگی پس جو لوگ لذت دنیاوی کی طرف میلان کرتے ہیں وہ اپنے قلب کو بگاڑتے ہیں اور بسا اوقات ایسے مدعی پیروں سے خرق عادت بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ امام کرامت سے بھی بڑھ کر حالانکہ یہ اس طرح ہو اور عوام دل و جان سے انکے تابع ہو کر ایمان کی خوشی بھی خالاکہ کہ راست صرف ایسے شخص میں ہوتی ہے جو راہ راست و حق پر چلتا ہو۔ واضح ہو کہ منافقوں نے اپنے قول میں مومنوں پر طعن کیا تھا جب کہ انکا ہم تو سراسر اصلاح ہی کرتے ہیں انکی فساد تو گویا جانب سے پس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تکریم فرمائی کہ انکی طرف سے منافقوں کو جواب دیا اور جواب میں کمال بلاغت سے منافقوں کی مذمت فرمائی وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ امِنُوْا كَمَا امِنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا امِنَ السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ لٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ اور جب کہ انکو ایمان میں آئے سب لوگ کہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہوں چاہے مسلمان ہوئے بیوقوف مسلمان نہ ہوں۔

هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ

یہی ہیں بیوقوف پر نہیں جانتے

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ امِنُوْا كَمَا امِنَ النَّاسُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں لیکن جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے بزرگ لوگ نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ تعالیٰ و ملائکہ و کتبائون و رسولوں و ور قیامت و جنت و دوزخ وغیرہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں اس طرح تم بھی سچے طور پر ایمان لاؤ تو خبیث منافقوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سفید یعنی کم عقل قرار دیا۔ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا امِنَ السُّفَهَاءُ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لاویں جیسے سفید لوگ ایمان لائے۔ ہفت یعنی ہم انکی طرح نہیں بنائیں گے یہی تو ہے حضرت ابن عباس ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ و تابعین ماثور و ائمہ تقیہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے مردہ منافقوں کو جواب دیا۔ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ خبر وار ہو کہ یہ منافقین ہی تھے و سفید لوگ ہیں و لیکن جانتے نہیں ہیں فتنے انکی کمال حماقت یہ ہو کہ اپنی حالت کو بھی نہیں پہچانتے ہیں اسی واسطے بعض لوگوں نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ اپنے رب سے بخل کو بھی نہیں پہچانے گا کیونکہ شخص اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ اپنے رب سے بخل کو بھی نہیں پہچانے گا کیونکہ شخص اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ اپنے رب سے بخل کو بھی نہیں پہچانے گا۔ و کہیں و ابن جریر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جن مفسدوں نے ایمان دیا انوں کا آیت میں بیان ہوا ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے تھے ان پر چڑھ کر کہا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرو میں معلوم ہوتی کہ اس قسم کا منافق کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ

یہ لوگ نہ تھے نہ ہونے والے تھے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقوں کا وجود معروف ہے اور آیات میں بکثرت مذکور ہے کہ انکی مراد یہ ہے کہ اُس وقت میں جو منافقین پیدا ہوئے وہ اُسے بہت ہی اہم سمجھتے تھے انہیں دیکھ کر جب وہ ظاہر ہونگے تو معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو منافق تھے اُسے یہ خبر بدتر ہے کہ یہ منترجم کتاب ہے کہ اس زمانہ میں یہ امر مشاہدہ ہو گیا چنانچہ فرقہ پیچ وغیرہ اُن منافقوں سے بدرجہا بدتر ہیں اور یہ لوگ سچے عقلا والوں کو برا خیالات کے احمق بتلاتے ہیں اور الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے کلام قدیم ہی میں اپنے علم قدیم کے موافق انکا جواب دیدیا کہ یہی لوگ قطعی سنیہ احمق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شہادت سے بڑھ کر کوئی سچی شہادت نہیں۔ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ والوں نے اُس وقت کے اکابر مومنین کو بوجہ فقری و عساجی کے سفید مانتا اس طرح اس زمانہ کے منافقین نے بھی سچے مسلمانوں کو جو بدکاریوں سے بچ کر تگمدستی کی حالت میں ہیں بیوقوف قرار دیا ہے حالانکہ صحیح مسلم میں ہے کہ اسلام غریب شروع ہوا اور جیسے شروع ہوا تھا عقرب و نیل ہی غریبوں میں پھرتا کر سب گالیں غبار کے واسطے مبارکباد ہے (رواہ مسلم) پس یہ مجرہ بھی مسلمانوں کے واسطے بشارت عظیم ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے بہت سے فرق مشرکوں میں بجاوینگے (الصحيح) یہ مجرہ بھی اسوقت صادق ہے۔ اور واضح ہو کہ یہ وقت مسلمانوں کی فتوحات ہندوستان سے لیکر ملک اندلس و اسپین تک پہنچی تھیں تو اسوقت نصرانی بالکل جانوروں کی طرح گنہگار تھے کیونکہ انکی ترقی کا گمان بھی نہ تھا لیکن حدیث میں آیا کہ قیامت کے قریب امت اسلام بکڑیاں لگی اور ظلم و فسق و فجور و دنیاوی اثرات میں یہود و نصاریٰ کی طرح عاقبت بھول جاوینگے اسوقت اُن پر پے درپے بلائیں نازل ہوں گی اور اسوقت نصاریٰ بکثرت اور روسے زمین پر غالب ہونگے اور حدیث میں آیا کہ نصارا سے روم مسلمانوں کو گائوں گائوں کر کے نکال دینگے اور حدیث میں ہے کہ خروج دجال کے قریب بعد سخت جدال کے قسطنطنیہ کو کفر فتح کر لینگے اور حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے قبضہ میں سوا کے حیرہ و عرب و ایک قطعہ دیکر کے کوئی ملک نہیں رہے گا چنانچہ سورہ اعراف میں انشاء اللہ تعالیٰ تفصیلی بیان آگیا۔ اور اسوقت سے میری مراد یہ ہے کہ یہ حالت خود مومنوں کے واسطے اور تقیین کے معجزات ہیں جو انکے سامنے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب مومنوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور فتنہ گراہی سے محفوظ فرما کر حیرہ و زورہ زندگی کے بعد خاتمہ خیر فرماوے آمین یا رحم الراحمین بکرۃ حبیبک مولانا محمد و آلہ و اصحابہ جمعین۔ ان منافقوں کو بھی لازم ہے کہ حیرہ و زورہ و غبار فریفتہ نہ ہوں اور جن خیالات فلسفہ نے اُنکو دھوکا دیا مترجم نے مقدمہ میں اُنکا بطلان مدلل بیان کیا ہے واللہ یہی من ریشا الی حراط تقیم اور وہ دلائل اگرچہ صریح حق ہیں لیکن جو شخص نظر عدوت سے دیکھے اُسکو حق نہیں سوچتا ہے کیونکہ جسے کفر اختیار کیا اُسکے دل پر غصہ غلب

ہو جاتی ہے اور یہی منافقوں کی حالت ہے۔
وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَقَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ

اور جب ملاقات کریں مسلمانوں سے کہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب اکیلے جاویں اپنے شیطانوں پاس کہیں ہم ساتھ ہیں تمہارے ساتھ

إِنَّمَا مَعَكُمْ مُّسْتَهْزِئُونَ ۚ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُدُّ لَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ نُجُومًا

ہم تو ہنسی کرتے ہیں اللہ ہنسی کرتا ہوئے اور بڑھاتا ہے انکو اُنکی شرارت میں سے بکے ہوئے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا برتاؤ کافروں و مسلمانوں کے ساتھ بیان فرمایا اور یہ بھی نجلہ اُنکے افعال تبجہ کے ہوتا

وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَقَالُوا آمَنَّا ۖ وَرَجِبَ بِهِ مَنَافِقِينَ ۚ اُن لوگوں سے ملے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی

ایمان لائے۔ حق یعنی مومنوں کے سامنے مومنوں کے خوش کرنے کو اور دھوکا دینے کو تفسیر کرتے اور ایمان ظاہر کرتے ہیں

ہاں اگر اسد سے ہے کہ یہ کلمہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ

کہ تحقیق جا کر نور تلاش کرو پھر اُنکے درمیان میں ایک دیوار چال ہو جائیگی جسکے باطن میں ہونٹوں کی جانب رحمت ہوگی اور ظاہر میں قہر ہوگا۔ اُنکی طرف سے غلامی ہوگا اور بعض غلام نے کہا کہ ایسی بات تبدیل جواب میں جیسے ایک شخص دوسرے کے ساتھ ملکر رہے لیکن مکہ کو کوئی قازدہ حاصل نہ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ہی ملک ہے غالب رہا حالانکہ اُسے کوئی مکر نہیں کیا اور ان غلاموں کے کہنا کہ قہر تھا کہ وہ مکہ کو مکہ اللہ خیر الما کرین۔ اور قولہ تھا کہ اللہ یہ تیری ہم یہ بھی تبدیل جواب ہے کہ کافروں کے مکر یا استنار کا نتیجہ کافروں کو حاصل نہیں ہوا تو گو یا جواب میں کہا گیا کہ ہمارا مکہ واستنار ہے غالب ہے۔ اور دیگر غلام نے فرمایا کہ استنار یا خداع یا جیسے اللہ تھا کہ نے فرمایا فیض و انہم سفر اللہ منہم اور قولہ تعالیٰ نسوا اللہ فیہم۔ اور اس کے مانند دیگر آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اُس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس کے استنار پر نکلے گا اور اُس کے مکر یا اُس کے بھول جانے پر اُنکو سزا دے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا دینے کو بطور خیر کے بیان کیا تاکہ جس بات پر سب لوگ سزا کے مستحق ہو سکیں وہ ظاہر ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا۔ جہاں سب سے پہلے شہلا۔ یہ سب ہر بدکاری کی سزا کے مثل بدی ہے حالانکہ عذاب جہنم کوئی بدی نہیں ہے تو یہ امر بطریق ممانعت ہے جیسے کہتے ہیں کہ جیسا کہ روایا پاؤ اور محفل ہے کہ جو معاملہ کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا یا اسلام کے ساتھ خیر وغیرہ کیا اسی کے اندر آخرت میں کافروں کو بطور عذاب برداشت کرنا پڑے گا چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کا دروازہ کھول کر انھوں کو بلایا جائے گا حالانکہ وہ حقیقی جنت نہیں ہیں یہ بھی جہنم میں پہنچیں گے تو دروازہ بند کر لیا جائے گا اور اسی معنی میں ہے قولہ تعالیٰ نالیموم الذین آمنوا من الکفار یعنی کون لہم جہنم کہتا ہے کہ حقیقی مومن یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکر و مکہ اللہ خیر الما کرین۔ میں مکر کفار یہ تھا کہ کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بندہ باندھا تھا کہ جب کا نتیجہ اُس کے زعم میں یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے اور حواریوں کو ظاہر ہوا اور جو شخصوں میں قسم کا منہ ہو گیا وہ نتیجہ پر ختم کرے میں درحقیقت اچھوت ہو اس واسطے کہ خالق افعال اللہ تعالیٰ ہو پس کیونکر معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات سید کرے گا پس جب یہودیوں نے ایک منافق کو اپنے ساتھ ملا یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیٹہ تالیا تاکہ کیا رگی اُس مکان میں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی دین اور وہ منافق اُس مکان میں گیا اور باہر گھر یہودیوں کی ڈھلا یا اور پھر ان مکان میں اس کے دروازہ کھول دیا کہ تم لوگ اگر گرفتار کرو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اسی منافق کے پیچھے پڑا اور اللہ تعالیٰ کی مشاہدت وال دی پس یہودی کی فوج نے گھسکر اس منافق سے کہ تم کو بھی شک ہے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں اور فوراً باہر لے کر پھانسی دیر کی گئی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جادو گر و دشمن ہو کر پکڑا اور جو سخت عداوت کے خوف کرتے تھے کہ وہ یاد اس کے درمیان سے اٹھ جائے گا یہ جہنم کا دروازہ دیکھا گیا تو چہرہ پر بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موافق تھا مگر باقی جہنم جہنم تھا اور ان کا منافق ہی تھا وہ یہاں سے گم تھا تو یہ امر یہودیوں کے نتیجہ کے بالکل عکس ہوا کیونکہ ان کا مکر یہ تھا کہ ان کے مخالفین کے خلاف منافق دیکھیں اور یہودیوں کے مخالف اور یہودیوں کے موافق واقع ہو کیونکہ جہنم ام یہ واقعہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ متعجب ہو گئے اور ان کے پیچھے چلے گئے کہ ان کا مکر اسکا نام رکھنا جانتا ہے کہ اس سے پوشیدہ کرے گی کے مخالف نتیجہ کا لایا وہ اس سے اور یہودیوں کے خوف میں ہی رہے ہوئے ہیں وہ اپنے دن سے یہ خبر خود اُن کے ہی میں کہ واقع ہوئی تو تین دن کے بعد یہاں پہنچے ان کی اشیاء ماکرہ و زنا و باطل پرانے پوشیدہ کر دی گئی کہ عوام کا اعتقاد یہ تھا کہ یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہنم میں ہو گیا لیکن کافروں کے پیچھے گھر کے مال گول ہونا جانتا ہے کہ یہودی اپنے کفار اس دنیا سے فانی کے ظاہر پر فیاض ہو کر اپنے گھر میں اپنے حق میں اپنے مخالفین

اختیار کرتے ہیں مگر مرتے ہی سکا نتیجہ ان کے خلاف ظاہر ہوتا ہے اور اسی قسم سے وہ معاملہ جو شیخ عارف وغیرہ نے لکھا کہ بلعین باغی اور مسلمان کے درمیان غیروہ
ظاہرین خرق عادات دے گئے چنانچہ مسلمان کہ اب جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب فائز شریف میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اُس کے ہاتھ پر
یعنی خرق عادات ظاہر ہوتے تھے چنانچہ وہ اپنے آپ کو کسی مرتبہ پر پہنچنے لگا بلکہ یقین کر لیا کہ وہ پیغمبرِ حاکم اللہ تعالیٰ زلی گرا ہو گیا ہے تہذیب تہذیب تہذیب
وہ عظیم سے عظیم ہوا اور کافر کو اُن کی کشتی میں ہلکتے دیکھا کہ تیر پھرتے ہیں یعنی اپنے عقائد پر تو وہ بہت ٹھیک ہیں لیکن حقیقت راہ معرفت سے
دور ہو کر ٹھیکے پر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہندو رجم من حیث لا یعلمون داملی ہم ان کی دہی تین یعنی ہم درجہ بدرجہ اُن کو ایسی راہ سے
بیجا نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں اور اُن کو ڈھیل دینے کی ہماری تدبیر بہت باریک ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اسکی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب
اُن کو اس میں کوئی طریقہ جدید نکالا تو اُس کے منافع دنیاوی بڑھانے جاتے ہیں جسکو وہ اپنے حق میں خوبی و نعمت جانتے ہیں حالانکہ در
حقیقت وہ غضب کا سامان ہے قال تعالیٰ یتوبون انما ندیم ہم بہن مال ثوبین نسلع لہم فی آخرت بل لا یشرعون۔ یعنی ہم انکو مال و مالو سے
جو کچھ زیادتی دیتے ہیں تو کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم تیری کے ساتھ اُن کے حق میں نیکیاں ہو چکے ہیں یعنی یہ خیال باطل ہے بلکہ یہ لوگ
شہوتیں رکھتے ہیں حاصل یہ کہ اللہ عزوجل کی بندگی و طاعت میں اگر تکلیف بھی ہو پونچے تو وہ نعمت عظیم ہو اور کفر و معصیت کی حالت
میں جو مال و دولت بلکہ سلطنت ملے وہ بھی درحقیقت عذاب و غضب ہو اور اس میں بھی دیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر و کتاب کے
ذریعہ سے اُنکو رضاے الہی و ایمان آخرت کی ہدایت فرمائی اور آدمی کبھی تکلیف کی حالت میں پرگندہ حواس ہو کر ٹھیک بات نہیں سمجھتا ہے
تو اُنکو وسعت و فراغت دی مگر جب نہ مانے تو اُنکو قحط و تکلیف میں گرفتار کیا کیونکہ آدمی کبھی مال و دولت میں اتر کر حق بات کی طرف
گمان نہیں لگاتا تو اُن کے انسانی غدر سب دور کر دیے حتیٰ کہ یہ بات اُن پر ثابت ہو گئی کہ اُن لوگوں نے غمِ جہنم کر لیا ہے کہ دنیا سے موجود و راہ
شیطان کے سوا اسے اپنے خالق عزوجل کی بندگی و راہ آخرت نہیں قبول کرے گا تو راہ نور بالکل مسدود کر دی گئی اور راہ تاریک جو جسم حواس
متعلق ہے اُن کے واسطے کھول دی گئی اور چونکہ دنیا ہی کے پیچھے اُنھوں نے سب چھوڑا اور بیوقوفی سے اسی مایہ حق کو اختیار کیا تو یہ دنیا بقدر
مقدور اُنکو دیدی گئی خصوص جبکہ وہ اس زمین کو آراستہ کرنا چاہیں چنانچہ فرمایا فلما نسوا ما ذکرناہ ففتنا علیہم ابواب کل شیء حتیٰ اذا فرغوا مما
اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم ہلسون یعنی پھر جب اُنھوں نے وہ بات بھلائی جسکی انکو نصیحت کی گئی تھی (یعنی کفر پر قطعی غم کر لیا) تو ہم نے
اُس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یعنی نئی دنیاوی خواہشیں پوری کر دیں، یہاں تک کہ جو کچھ اُنکو دیا گیا تھا اُس پر تڑپے تو ہنسنے لگے اُنکو چاہی
گرفتار کیا تو ناگاہ وہ لوگ ہر امید سے مایوس ہو گئے۔ یعنی اچانک موت آئی تو اُنھوں نے دیکھا کہ سواے عذاب کے اُن کے واسطے کوئی نئی
نہیں ہے۔ اور قولہ فی طغیا نہم یعمیون یعنی اپنے کفر میں بھٹکے پھرتے ہیں یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما و عجاہ و قتادہ و ربیع بن انس
وغیرہم سے ماور ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ علی تو اُنکھوں کے اندھے بن کو کہتے ہیں عمل کے اندھے بن کو کہتے ہیں

اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدٰی مَ فَمَا تَرْجُوْا تَجَارَ تَهُمْ
جہنم نے خرید کی راہ کے بدلے گمراہی سو فتنہ نہ لائی اُنکی سوداگری
وَمَا كَانُوا مُمْتَدِّیْنَ

اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدٰی - ایسے ہی لوگ ہیں جنھوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی

خریدی۔ فتا اور مغفرت کی جگہ عذاب لے لیا۔ فَمَا سَرِجَتْ تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ پس
 اُن کی تجارت نے اُنکو کچھ نفع نہ دیا اور نہ یہ لوگ ہدایت پانے والے تھے۔ فتا یعنی ہدایت دیکر گمراہی مباد کر لینے کی تجارت میں اُن لوگوں کو
 کچھ فائدہ نہ ہوا کیونکہ اس سے کچھ دیر دنیا میں اُنکو سور و شراب وغیرہ کھانے کا فائدہ مل گیا اور نہ آخر میں سخت خسارہ ہوا کہ جنم سے کبھی نجات نہ ہوگی
 اور یہ لوگ اس قابل بھی نہ تھے کہ تجارت میں ہدایت پادین کیونکہ اہلس حق کی تقلید کرتے تھے تو ایسے ٹھنک سے تجارت ممکن تھی جس سے دنیا میں
 نقصان نہ پہونچے اور آخرت میں نفع عظیم حاصل ہو جیسے مومنوں کو حاصل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلے گئے تھے کیونکہ مومنوں و
 کافروں کے ٹھنک میں جو فرق ہو اگر کفار اُسکو ذرا بھی غور کرتے تو اپنی حماقت جان جاتے کیونکہ اگر دار آخرت ہی جیسا کہ مومنین اعتقاد کرتے ہیں تو
 کافروں و منافقوں کے واسطے کہیں ٹھکانا نہ ہوگا سوائے جہنم کے اور اگر دار آخرت نہ جیسا کہ کفار اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد خاک
 ہو جائینگے اور کچھ بھی حساب و ثواب و عذاب نہیں ہو تو مومنوں کے واسطے کچھ بھی نقصان نہ ہو کیونکہ دنیا میں بھی نفیس چیزیں کھانے پینے میں مومنوں
 کے واسطے تنگی نہ تھی ہاں البتہ سور و بیاج و شراب وغیرہ بیہودہ چیزیں بیشک مومنوں کو نہیں ملیں تو ایسی غلیظ و ناپاک چیزوں کے نہ ملنے سے
 کسی نفیس طبیعت کو ملال نہ ہوگا۔ اگر کہا جاوے کہ اُنھوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو کیونکر خرید لیا کیونکہ ہدایت اُنکے پاس موجود ہی نہ تھی اور اگر ہدایت
 بھی ہوتی تو بھی وہ گمراہی کا عوض نہیں ہو سکتی جواب یہ ہے کہ دنیا مقام تجارت ہے تاکہ یہاں اپنا جان و مال رضا، الہی میں فروخت کر سکے
 دار آخرت حاصل کرے اور یہ بطریق مجاز ہے اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خریدار وین کو یہ خریداری مبارک ہو کہ وہ اُنکو
 و دونوں عوض مل گئے سینے جان و مال بھی درحقیقت اُنھیں سکے پاس رہا اور رضا، الہی غرض مل بھی حاصل ہو گئی لیکن جب کافروں کو یہ ہمت
 دگئی اور ساتھ ہی دنیا اور راہ شیطان بھی پیش کی گئی تو اُنھوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے اُسکو اُنکے حق میں نہایت
 فروخت کی تجارت قرار دیا جہیں اُنکو سخت خسارہ ہوا۔ اور یہی حضرت ابن مسعود و ابن عباس کی جامعیت صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم
 ماثور ہے اور اس میں تنبیہ ہے کہ یہ لوگ اپنے انجام سے اس قدر بے پروائی کرتے ہیں کہ کچھ بھی غور نہ کیا اور اتنا بڑا خسارہ اُٹھایا بخیراں اس سے
 اگر دنیا سے فانی کے واسطے ایک روپیہ کی چیز خریدیں تو اُس میں ہر طرح نفع و نقصان کا غور کر لیتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ ہدایت ہدایت کہہ کر گمراہی
 لی لینے ایمان لاسے بکھر گیا۔ اور قتادہ نے فرمایا کہ ہدایت سے گمراہی کو زیادہ پسند کر کے چھانٹ لیا اور اسی کے مشابہہ پرستہ ہے۔ واما ما یبغی
 فاستجوا العی علی الہدی۔ یعنی تُو کو سنئے ہدایت دی تو اُنھوں نے حمایت کو بدایت پرستہ کیا۔ اور حاصل یہ ہے کہ منافقوں نے راہِ اللہ سے
 عدول کیا کہ ہدایت سے ٹھنک موڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا گویا کمال حماقت سے نکل کو دیکر ٹھیکری مول لی جہیں اُنکو سخت خسارہ ہوا۔ اور
 واضح ہو کہ جو فرقہ اسلام لا کر جماعت سے خارج ہو کر گمراہ ہو گیا وہ پہلی سی میں داخل ہے۔ چنانچہ قتادہ نے فرمایا کہ بیشک واللہ تم اُن کو
 دیکھ چکے کہ وہ ہدایت سے نکل کر گمراہی میں چلے گئے اور جماعت سے نکل کر بھوٹے فرقہ میں چلے گئے اور امن سے نکل کر خود ہمارے پیوستہ
 اور سنت سے نکل کر بدعت میں داخل ہوئے (رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ قتادہ نے ظاہر اس سے تواریخ درود ائمہ
 و مترجم مراد ہے ہون واللہ تعالیٰ اعلم۔ بیضاوی وغیرہ نے یہاں خرید کی یہ بھی تاویل کی کہ اللہ تعالیٰ ہر مولود کو فطرتاً ہی ہدایت پر پیدا کرتا ہے
 اور وہ ہی ملت اسلامیہ ہے چنانچہ صحیح کی حدیث ابو ہریرہ میں مخصوص ہے کہ یہ ہدایت فطرتاً اُنکے پاس موجود تھی جسکے عوض اُنھوں نے دنیا
 گمراہی بدل لی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی ملت پر پیدا ہوتا ہے اور قتادہ نے کہا چاہیے یا نہیں ہے۔
 فطرۃ اللہ الی فطرۃ الناس علیہا الایۃ۔ پھر وہ اسی فطرت پر بہتا ہے یا ناسک کہ اُسکی زبان پوسے لینے یا نفع ہو یا بھگدڑ ہو پھر اُسکے والدین اسکو ہدایت پر
 اہل مکہ مولود پر اللہ تعالیٰ کا فطرۃ پر پیدا کرتا ہے اور اُنکے والدین اسکو ہدایت پر پیدا کرتے ہیں۔

یا نصرانی یا مجوسی کرتے ہیں (کافی الصحیحین) یعنی کثرت اوقات جب وہ اس قابل ہوتا ہو کہ اپنے خالق غوہل کی توحید پر اقرار کرے تو جس حالت پر اس کے والدین ہوتے ہیں اسی عقدا پر اس کو پھیر لیتے ہیں اور کبھی دیگر اسباب واقع ہوتے ہیں مثلاً شیطان اُس کے قلب پر محیط ہوا اور اُس نے مذہب مادی و خیر اس کو سمجھایا کہ اس دنیا میں تمام مادیات موجود ہیں اور یہ آپ ہی آپ خود بخود پیدا ہوتے اور مرتے چلے جاتے ہیں اور سہنے توجہ سے دیکھا یوں ہی چلا آتا ہے اور ہمیں تو اس کا کوئی خالق نہیں نظر آتا پس وہ احمق بھی ایسے ہی کہنے لگتا ہے اور ترجمہ نے مقررہ میں اس کو ہر ل مردود کیا ہے۔ بعض اشارات عرائس میں ہو کہ بعض مسلمان زہد و عبادت کے صلہ میں کوئی خرق عادت پاتے ہیں تو اُنہی کو اپنے نفس کے واسطے کمال سمجھ کر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں حالانکہ منزلت و قرب و رفیع حجاب ہی پس ضوان الکی کہ بے اپنی خرق عادت کے ذریعہ سے دنیاوی جاہ و قبولیت بدل لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے جو شخص دنیا و مافیہا کو بے وہ برباد ہو کہ ہمیں راہ گمان سمجھا اور آخر یہ فانی بھی ہاتھ نہ آیا کیونکہ وہ فنا ہو جائے گا عیس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں و منافقوں کی حقیقی خصلت بیان فرما کر اس کو ایک مثل میں تعبیر فرمایا تاکہ نہ موم عقلی محسوس ہو جاوے کیونکہ اکثر کم عقل لوگ اپنے وہم کے مرید ہوتے ہیں تو محسوس مثال سے بیان کرنا اُن کی عقل میں ہم جاتا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امثال بیان فرمائیں اور اُن کے بعد غور و فکر کرنے کی ہدایت کی چنانچہ منافقوں کے واسطے بھی دو مثلین بیان فرمائیں اول قول تعالیٰ

وَمَثَلُ الْفَخْرِ وَالْكَثْرِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَمَثَلُ الْفَخْرِ وَالْكَثْرِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ

اور چھوڑا اُن کو اندھیروں میں نظر نہیں آتا۔ برے ہیں گو نگے اندھے سودہ نہیں پھر نیلے
ایک شخص نے سلگائی آگ پھر جب روشن کیا اُس کے گرد کو لے گیا اللہ اُن کی روشنی

ان امثال سمجھنے کے واسطے جو شخص کسی قدر ایمان کے موافق اسرار الہی کا علم رکھتا ہو تو وہ بہت خوب سمجھتا ہو لہذا فرمایا۔ وَمَثَلُ الْفَخْرِ وَالْكَثْرِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ یعنی یہ امثال ہم عام لوگوں کے واسطے بیان فرماتے ہیں حالانکہ اُن کو وہی خوب سمجھتے ہیں جو دنیا عالم ہیں۔ چنانچہ اس مثل میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی گمراہی خریدنے اور آخر تاریکی میں پڑ جانے کی مثال ایسے شخص سے بیان فرمائی جس نے تاریک رات میں آگ روشن کر کے اُس کی گرمی و روشنی سے جاڑے وغیرہ کا خوف دور کیا مگر کیا کین بھی تو پھر اصلی خوف میں پڑ گیا چنانچہ فرمایا۔ مَثَلُ الْفَخْرِ وَالْكَثْرِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ پھر جب آگ کی روشنی روشن کی۔ تو اور اس وقت اندھیری رات چھائی ہوئی ہو بدیل نہ فرمایا۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ چھوڑ دیا کہ چمکایا۔ تا حتی کہ سردی و درندہ وغیرہ جس چیز سے خوف تھا مطمئن ہو گیا ذہبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اُن کا نور مٹ دیا اور اُن کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تا شیخ ابن جریر نے فرمایا کہ یہی مثل منافقوں کی ہو کہ کلمہ ایمان ظاہر کر کے دنیا میں اُنہوں نے ایک روشنی حاصل کی اور خوف قتل و جزیہ سے مطمئن ہو گئے پھر جب مرے تو وہی کفر کی تاریکی و عذاب قبو ظلمات آخرت نے هجوم کیا اور اس مثل میں پہلے ایک شخص کا آگ جلانا نہ کو رہا پھر آخر میں ضمیمہ جمع لائی گئی اور اس میں کچھ حرج نہیں ہو کہ ایک جماعت کی مثال کر کے اس شخص کے بیان سے شروع کیا جاوے۔ ہر شیخ نے کہا کہ ظاہر امثال میں ابن جریر کو اس مقام پر یہ آیت یاد نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔

آمنوا ثم كفروا فطبع علی قلوبهم فہم لا یفقیہون۔ یعنی منافقون کے حق میں یہ بات اسوجہ سے کہ پہلے وہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر پھر کر دی گئی پس وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے یہ لوگ ایمان بھی لائے تھے اور اگر کما جاوے کہ تو نے تعالیٰ وہاں نہیں سے نکلتا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے تو جواب صواب یہ ہے کہ یہ بیان انکی حالت نفاق کا ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے وہ لوگ ایمان نہ لائے ہوں تو اس مثل کا انطباق اسطور پر ہی جو تفسیر کبیر وغیرہ میں بھی مذکور ہے کہ پہلے ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا یا پھر منافق ہو کر غیبی اکٹھا یا تو وہ نور مسٹ گیا پس سخت حیرت میں رہ گئے کیونکہ دین کی حیرت سے بڑھ کر کوئی حیرت نہیں ہے۔ چنانچہ سدی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس وابن مسعود و چند صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا کہ تو نے تعالیٰ شلکم کثرت لندی ستوقد نار۔ اس مثل کا بیان یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اُس زمانہ میں کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے پھر وہ لوگ منافق ہو گئے تو انکی مثل ایسی ہوئی جیسے ایک شخص نے تاریک رات میں آگ جلانی اور جب کوڑے کرکٹ وغیرہ کے جلنے سے اُس کا گرد روشن ہو تو وہ ہر ایک چیز پر خوف کرتا تھا پہچاننے لگا پھر وہ اسی حال میں تھا کہ ناگاہ آگ بجھ گئی تو اب اسکی یہ حالت ہو گئی کہ کسی موزی چیز سے بچنے کا خیال نہیں دیکھتا ہی نہیں منافق کا حال ہے کہ وہ شرک کی تاریکی میں پڑا تھا پھر سلمان ہوا تو حلال و حرام اور نیک و بد پہچاننے لگا پھر وہ اسی حال میں تھا کہ ناگاہ کفر میں پڑ گیا تو پھر وہ حلال کو حرام سے اور خیر کو شر سے امتیاز نہیں کر سکتا۔ عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ ایسی قوم کی مثل ہے جو پہلے ہر ایت پر ہتھی پھر ایمان اُن سے چھین لیا گیا تو اسکے بعد وہ حد و حد سے متجاوز ہو گئے پس آگ کی روشنی تو وہ ایمان تھا جسکو زبان سے ادا کرتے تھے پھر آخر میں تاریکی و گمراہی و کفر ہو چکے ساتھ متکلف تھے۔ جابر نے فرمایا کہ آگ کی روشنی ان منافقوں کے حق میں فقط یہی ہتی کہ وہ مومنوں و اسلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے عطا و خراسانی نے کہا کہ یہ منافق کی مثل ہے جو کبھی دیکھتا اور کبھی نہیں دیکھتا پھر اُسکے قلوب کا اندھا پن چھلپتا ہے اور اسی کے ماننے بکرمہ حسن و سدی و ریح بن انس و عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے مروی ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ آیت میں فقط ایسے ہی منافقوں کا اخص مفسر ہے جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے بلکہ ایسے منافق بھی شامل ہیں جنہوں نے ابتدائیں صحت زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا اور دل سے ایمان نہیں لائے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جن منافقوں کی نسبت یہ گمان ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے تو درحقیقت نور ایمان اُنکے سو دیا سے دل میں نہیں سما یا بلکہ ایک قصد تھا جو اس میں جا اور اُس سے ایک روشنی ظاہر ہوئی بغلات قسم دوم کے کہ اُن میں یہ بھی نہ تھا اور وہ حقیقت دلی تصدیق کا نور ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا اور اس امر میں کچھ تعجب نہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ایمان کا قصد کیا تھا اُنکے دل میں تصدیق کیونکر نہ ہوگی کیونکہ انسانی حواس و نفسانی خطرات اس طرح خلط ملط ہو جاتے ہیں کہ آدمی درحقیقت اپنی واقعی حالت دریافت نہیں کر سکتا چنانچہ بسا اوقات کسی شخص کی دوستی اپنے دل میں گمان کرتا ہو مگر جب کوئی معاملہ اپنی جان و مال کے خطرہ کا اسکی حیرت سے پیش آتا ہو تو صفات اسکی محبت سے گریز کرتا ہو کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حکم قولہ تعالیٰ۔ ولقد کنتم مشرکون الموت من قبل ان تلقوه الا یہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم شہادت جہاد کی تمنا رکھتے تھے لیکن جنگ حدین ایک جماعت نے فرار کیا تو فرق ظاہر ہو گیا کیونکہ کمال وہ ہوتا ہو ظاہر ہوا لیکن ایک سان ہو حتی کہ عمل بھی موافق ہوتا ہو اس واسطے ایک جماعت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کمال تقویٰ سے اپنی ذات پر یہ خوف کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں نفاق کا مادہ موجود ہو لہذا ان آیات قدس میں جو مثل بیان فرمائی وہ قہر کم کے منافقوں کو شامل ہے۔ اس واسطے علی بن ابی طالب نے ابن عباس سے روایت کی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے واسطے یہ مثل بیان فرمائی جو نبیانی اقرار اسلام کی وجہ سے ایک آگ جلانے والی کی طرح اس قدر روشنی پاتے تھے کہ اہل ایمان اس قدر اکلے توجہ کی وجہ سے اُنکے ساتھ نکاح پیا کرتے اور باہم میراث جباری کرتے اور مال غنیمت

میں سے اُنکو حصہ دیتے تھے پھر جب ایسا منافق مرا تو یہ غت اُس سے چھین لی گئی جیسے آگ جلانے والے کا نور بجھ گیا۔ یہ سب برائیوں سے
 ابوالعالیہ سے روایت کی کہ آگ جب تک جلتی ہو اسکا نور رہتا ہو اور جب بجھا دگئی تو جاتا رہا اسی طرح جب تک منافق نے کلمہ اخلاص شہان لا الہ الا اللہ
 اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے کہا تب تک اس کلمہ کی روشنی ملی پھر جب مرا تو تاریکی میں پڑ گیا۔ اور عبدالرزاق نے بواسطہ معمر کے متناوہ
 رحمہ اللہ سے روایت کی کہ منافقوں کی مثال یہ ہوئی کہ زبانی لا الہ الا اللہ کہنے سے اُنکو اتنی روشنی ملی کہ دنیا میں بسکے ذریعہ سے دکھایا یا اور جان مال سے
 بخون رہے کہ اُنکی عورتوں سے نکاح کیا گیا اور چونکہ دل سے یہ کلمہ نہ تھا تو جب مرتب ہی اللہ تعالیٰ نے اُنکا نور مٹا دیا اور ایسی تاریکیوں میں پڑے رہ گئے
 کہ کچھ نظر نہیں آتا اس واسطے کہ منافق کے دل میں اُسکی جڑ نہ تھا اور نہ اس کے عمل کی حقیقت تھی حسن بصریؒ نے کہا کہ تاریکیوں میں اُسوقت چھوڑے
 جائیں گے جب مر گئے کیونکہ اُسوقت بدکاریوں کا اندھیرا جو کم کر گیا اور تصدیق لا الہ الا اللہ کے موافق کوئی عمل نہیں پاوے گا۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل شارح کے نزدیک
 یہاں نکتہ یہ ہے کہ جہاں حیات ایک حکمت الہی غرض کے ساتھ بذریعہ لطیف بخارات خون کے ہو اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل مقرر آئی تو جسم
 فنا و خون ہوا ہو جاتا ہے پس اگر حیات حقیقی نہ ہو تو وہ نبی موت میں مبتلا ہوتا ہو اور اگر حیات الہی سے منصف ہوا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے
 حاصل ہوتی ہو تو اُس کے واسطے حیات ہو چنانچہ قولہ تعالیٰ - یا ایہا الذین آمنوا اتحبوا اللہ والرسول وادعواکم لما یکلمکم الایہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مفصل بیان
 آوے گا پس جب منافق کو حیات حاصل نہ تھی تو مرتے ہی وہ اصلی تاریکی میں مبتلا ہو گا اور یہاں زبانی کلمہ اخلاص کہنے سے صرف جسم کے نفع تک
 اسکا نور حاصل ہوا پس جب جسم فنا ہوا تو اُس نور نے چھوڑ دیا اور زبان دل سے اُسے کبھی نہیں کہا تو نور روحی کے ساتھ اتصال نہیں تھا بلکہ
 دنیا اختیار کرنے کی وجہ سے کافروں کی طرح اُس کے کان و آنکھوں و دل پر مڑتی جسکا بیان اوپر گذرا اندھا فرمایا **صُمُّواْ لَکُمْ عَمٰی فَوَہُورٌ**
لَا یَرٰ جَعُوْنَ ہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹینگے۔ **فَیٰ** یعنی کلام ہدایت سننے سے بہرے اور اقرار توحید سے گونگے اور آیات حق
 دیکھنے سے اندھے ہیں کیونکہ اُنکے دلوں پر مڑیں ہیں پس وہ ہدایت اسلام کی طرف نہیں لوٹینگے یعنی تو بہ کر کے نصیحت حاصل
 نہیں کرینگے یہ تفسیر ابن عباسؓ و متناوہ و سدئی کا خلاصہ ہے۔ **فَیٰ** بعض شارح عرائش میں ہو کہ بعض دیکار لوگ جو ولی و صاحب کرامت
 بن بیٹھے ہیں حالانکہ اُنکو ان مقامات و درجات میں سے خود کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن اولیاء اللہ کے جو حالات سننے میں اُنکی تقلید سے
 اپنے واسطے بھی دعویٰ کرتا ہو یعنی درحقیقت کچھ نہیں ہو اور بطور نقلی تقلید کے مدعی ہو اور بعد اس دعویٰ کے عبادت و ریاضت ترک کرتا ہو پس
 یہ منافق اسی تاریکی میں رہتا ہے چنانچہ جب اُسے دعویٰ کی آگ روشن کی تو اسکا آواز وہ دردور ہو چلا اور جاہل لوگ ہر طرف سے اُسکی
 جانب متوجہ ہوئے پھر خواہ دنیا میں یا موت کے وقت یہ آگ کبھی دور وہ غدا آخرت کی تاریکی میں پڑ گیا شیخ ابوالحسن اوراق نے کہا کہ اس آیت
 کے اشارہ میں ایسے شخص کی حالت موجود ہے جو ہنوز مقام ارادت میں ٹھیک نہیں ہوا مگر اُسے کشف و کرامت کا دعویٰ کیا اور یہ منافق ہے جو کلمہ
 باطن کے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہو یا آخرت سے بد اعتقاد ہو کہ کمالات اولیاء کو چھوٹ تصور کر کے دنیا کی جاہ و منزلت حاصل کرنے میں مشغول ہو
 تو مقام ارادت میں چوٹا اُسکو ملا تھا جس سے کچھ گون میں وہ مشہور ہوا تھا وہ بھی جاتا رہا اور وہ اندھیرے میں شیطان کے حوالہ ہو گیا حتیٰ کہ اب رجوع
 نہیں کرتا ہے اور نہ طبیعت سامنے اپنی بیماری بیان کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ لوگ قرآن سننے سے بہرے ہیں اور اقرار ایمان سے گونگے ہیں اور
 اُپتہ قدرت دیکھنے سے اندھے ہیں۔ **عَسَیْ** پھر اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے واسطے دوسری مثل بیان فرمائی۔
اَوْ کَصِیْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیْہِ ظَلَمٌ وَّ سَرَعٌ وَّ بَرَقَ ۚ یَجْعَلُوْنَ اَصَابِعُہُمْ فِیْ اٰذَانِہُمْ
 یا جیسے نیمہ پڑتا آسمان سے اُس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ڈالتے ہیں اُنکیاں اپنے کانوں میں

۱۳

مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

مارے کرناک کے ڈر سے موت کے اور اللہ کے بارے میں شک و شبہ نہ کرنا کہ اُنکی آنکھیں

کَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافِهِمْ وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ

جس بار چمکتی ہو اُنپر چلتے ہیں اُس میں اور جب اندھیرا پڑا کھڑے رہے اور اگر چاہے اللہ لیجاوے

بَسْمِعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اُنکے کان اور آنکھیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے

اللہ تعالیٰ نے بیشل دوسری قسم منافقین کے واسطے بیان فرمائی جنکی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اُنکو حق ظاہر ہوتا ہے اور کبھی اُس میں شک کرنے لگتے ہیں تو حالت شک و کفر میں اُنکے قلوب کی مثال یہی ہو جیسے فرمایا۔ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یا جیسے سما سے پھینکتا پس سما سے مراد یہاں حجاب ہے کیونکہ سما دھوہ چہرہ جو تیرے اوپر سایہ دار ہوا اور اسی جہت سے آسمان کو بھی سما کہتے ہیں جیسا کہ ضیاء و غیرہ میں مذکور ہے۔ اور شیخ ابن کثیر نے ایک جماعت صحابہ و تابعین سے نقل کیا کہ صیّب مینہ ہے۔ اور ضحاک نے کہا کہ صیّب حجاب ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں سما سے آسمان مراد ہوگا یعنی جیسے آسمان سے حجاب کیونکہ حجاب کی پیدائش اگر نجرات سے ہو گیا کہ قولہ تعالیٰ۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّا نُرِي جِبَالًا مِّنْ دُونِهَا سَبِيلٌ۔ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا تو یہ نجرات بہر کرب قوائے آسمانی شکل حجاب ہو جاتے ہیں بہر حال مثال یہ ہوئی کہ جیسے آسمان سے حجاب یا جیسے حجاب سے مینہ فیہ ظلمت و ترعد و برق طر حائیکہ اُنہیں تاریکیاں درعد و برق ہے۔ ف کیونکہ ابر کے تہ بہرہ جو م سے تاریکی چھا جاتی ہے اور اُس میں سے رعد گرجنے کی واڑ آتی ہے اور تیزی سے برق چمکتی ہے تو اس حالت میں میدان کے چلنے والے خوف کھاتے ہیں۔ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اُذُنِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط بوجہ صواعق کے موت کے خوف سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں۔ ف تاکہ یہ آواز سخت اُنکے کانوں میں نہ آوے ایسا نہ کہ اُنکے دل بھٹ جاوے یا حالت متعیر ہو جاوے لیکن آنکھوں پر ٹپٹی نہیں باندھ سکتے کیونکہ لاچار یہ راستہ طے کرنا ہوگا حالانکہ کچھ سوچتا نہیں ہے اور یہ سمجھ باقی نہیں کہ موت سے خوف بقاء ہے کیونکہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر ہے۔ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝ اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو محیط ہے۔ ف اپنی اُسکی قدرت میں کل چیزیں مقہور ہیں لیکن سوائے کافروں کے کل چیزیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہے لہذا کافروں کی خصوصیت فرمائی جو جہالت سے ہر چیز کو خود مختار فاعل سمجھتے ہیں اور منافق تو موت کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کما قال تعالیٰ۔ حَسْبُكَ يَوْمَئِذٍ صُحُفُهُمْ۔ اور ہر دعدہ منہ کو اپنی موت ہی خیال کرتے ہیں۔ غرض کہ اس تاریک رات میں جب نہ برتہ بادل سے مینہ گرتا ہے اور بادل گرتا اور بجلی چمکتی ہے تو رعد کے خوف سے اپنے کانوں میں گویا پوری انگلی ٹھونس لیتے ہیں کہ اُنکے دل بھٹ جاوے لیکن آنکھیں لاچار ہیں سے کچھ کچھ کھلی رکھتے ہیں حالانکہ راستہ کچھ نہیں سوچتا۔ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ۔ قریب ہے کہ برق اُنکی بینائیوں اُچک لے۔ ف۔ کیونکہ دہشت و خوف سے بینائی کا مادہ ہی کم ہو گیا کیونکہ وہ جسمی خون سے متعلق ہے اور خوف کی حالت میں خون کی روانی بند ہو جاتی ہے اور قوت بوجہ خوف کے کام نہیں دیتی تو بینائی میں ضعف ہوتا ہے اور برق کی روشنی قوی ہوتی ہے تو خوف ہو کہ وہ اپنی تیزی قوت سے اپنی مجلس نور باصرہ کو جذب کر لے پس منافق اس دہشت میں متعیر کھڑے ہیں۔ کَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ

مَشْرِؤَافِيهِ۔ ہر بار جب اُنکے لیے برق کچھ روشنی کر دیتی ہے تو اُس میں چلتے ہیں۔ ق یعنی راستہ سو جہ جاتا ہے تو چند قدم اٹھاتے ہیں۔
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ اور جب اُن پر تاریکی چھا لیتی ہے تو ٹھٹھک رہتے ہیں۔ ق اس شال میں اللہ تعالیٰ نے
بہت دقیق اسرار کے ساتھ منافقوں کی تشبیہ فرمائی اور جامع کلام پاک سے اُنکے مختلف وجوہ کے حالات جمع فرمائے چنانچہ ایک جگہ وہ فرماتا ہے
نِشَا پوری وسیطی نے بیان کی کہ یہاں تشبیہ مفرد ہو اور مجموعہ مجموعہ ہو چنانچہ نزول قرآن کو زندگی جاوید ہو اُسکو پھر سے تشبیہ دی اور
قرآن میں جو کفر و نفاق مذکور ہے وہ بیان ہے وہ تاریکیاں ہیں اور اُس پر سخت وعید عذاب و دوزخ مشابہ ہے اور اُس میں وحانیت الہی آیات قدرت
کے روشن دلائل مشابہ برق ہیں جنکے سننے سے منافق اپنے کانون میں انگلیاں دیتے اور اپنی غورتوں کو مارنے اس خون سے کہ وہ ان آیات کو
شک نہ کر اور اسلام کی جانب مائل ہو جائیں حالانکہ اُسکو وہ اپنے نزدیک موت سمجھتے تھے اگرچہ یہ روشن دلیلین اُنکے دلوں کو ہار کرے تاہم کرتی ہیں پھر
جب اُن میں سے کوئی بات اپنی خواہش کے موافق پاتے تو وہ قدم اسلام پر چلتے پھر جب اُنکی خواہش کی تاریکی چوم کرتی تو رُک جاتے تھے جیسے عیسیٰ
میں شیخ حسینؒ سے نقل کیا کہ جب دینی باتوں میں اُنکو دنیاوی مادی تو خوش ہو کر مالوت ہو گئے اور جب اُنکو اس کے خلاف کوئی امر جو نور عقل سے
دریافت ہوتا ہو طاری ہوا تو مہول ہو کر ٹھہرے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تو ایک وجہ کا بیان ہے اور وجہ دیگر کا بیان امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں باقول
سلف صالحین رضی اللہ عنہم نقل کیا لیکن سچہ دار کو چاہیے کہ مختصر بیان پر کفایت کر کے اپنی ایمانی سمجھ کے موافق ہر وجہ کو اپنے موقع پر محمول کرے
چنانچہ شیخؒ نے لکھا کہ نفاق جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ قوم بزدل و موت سے خوفناک ہوتی ہے کہانی قولہ تاملے۔ و لکنہم قوم بفرقون
اور لکھا کہ برق وہ چمک ہے جو اس قسم کے منافقوں کے دلوں میں بعض اوقات نورایان سے پہنچ جاتی ہے اور برق اُنکی بینا بیوں کو اچک
لینے کے قریب ہوا سو جہ سے کہ اُنکی بصیرت کمزور اور ایمان ثابت نہیں ہے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حکمائے قرآنی ان منافقوں کے معنی عیوب پر دلالت
کرتے ہیں اور دوسری روایت میں ابن عباسؓ نے فرمایا کہ کلام حق کی روشنی سقر شدید ہے کہ اُنکی ذاتی بینائی اچک ہے یعنی ذاتی بینائی سے اولیام
و شکوک پیدا کرتے ہیں لیکن جب نور کلام کی شدید روشنی اُنکے دل پر چمکی تو مانوس ہو کر کچھ دور تہا ع کرتے ہیں لیکن اُنکے قلوب قابل قبول نہیں ہیں
تو پھر وہی شکوک اُنکے دلوں پر گھٹا کی طرح چھا جاتے ہیں تو پھر تیر ہو کر ٹھہر جاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تو اعتقاد کی جہت میں ہو اور اعمال کی جہت
میں بھی یہی حال ہے چنانچہ ابن عباسؓ سے تیسری روایت میں ہے کہ جب منافقوں کو عزت اسلام میں سے کچھ پہنچا تو مطمئن ہو جاتا ہے اور
جب امر تقدیری سے کوئی تکلیف پہنچی تو منقلب ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اَطَاعَ بِهِ وَاِنْ اَصَابَهُ نِقْمَةٌ اَلْقَبَ عَلَيْهِ
وجہ۔ اور سعید بن جبیرؒ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ جب نور اسلام سے روشنی چمکی تو اُسکے موافق ہو گئے پھر جب کفر میں گھسے تو تاریکی میں متحیر
کھڑے ہو گئے شیخؒ نے بھی ایک جماعت صحابہ و تابعین سے نقل کر کے کہا کہ یہی اصح و اظہر ہے اور قیامت میں بھی ان لوگوں کا یہی حال ہوگا چنانچہ
جسے جہل بیان اپنے نور سے چلینگے تو منافقوں میں سے بعض کو کم و بیش مسافت تک نور لگا اور بعض بالکل محروم ہو گئے غرض کہ منافقوں کا نور پائدار
نہوگا اور مومن کا نور ثابت و استوار ہوگا اگرچہ قلیل ہو چنانچہ عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ مومنین بقدر اپنے اعمال کے نور کے ساتھ صراط
باریک پر چلینگے پس ان میں سے بعض کا نور مثل پہاڑ کے ہوگا اور بعض کا نور مثل درخت خرما ہوگا اور سب سے کم تر اُس شخص کا نور ہے جسکے انگوٹے پر
کبھی چمکیا اور کبھی نہ ہو جائیگا دار بن جریر و ابن ابی حاتم اور حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ مومنون میں سے کوئی نہیں خالی ہوگا جسکو قیامت کے
دن کچھ نور نہ ہو اور یہ منافق تو اُنکا نور کچھ دیا جائیگا لیکن اُن میں سے جو کفر و عداوت لگینگے کہ رہنا اتم لانا تو ناہی الہی ہمارا نور پورا کرے
(ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ یہ صراط پل جہنم ہے جو اس سے پار ہو گیا وہ جہنم سے چھوٹ گیا۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جمیع انواع

کفر و شرک تو پہلے ہی اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے جا کر جہنم میں پہنچ جائیگے اور مومنین اس بل صراط کی جانب روانہ ہونگے جنکے پیچھے منافقین بھی ہونگے اور منافقین اس بل سے پار نہ ہونے پاویگے لہذا ضحاکؒ نے فرمایا کہ دنیا میں جو ایمان ہے وہ قیامت کے دن نور ہو گا ظاہر ہو گا پھر یہ لوگ اس تک پہنچیں گے تو منافقوں کا نور بجھا دیا جائیگا پس مومنین یہ بات دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے پروردگار غرور سے احتیاج کریں گے کہ اسی ہمارا نور پورا کر دیا جائے۔ شیخؒ نے لکھا کہ جب یہ بات معلوم ہو چکی تو جاننا چاہیے کہ لوگوں میں چند اقسام ہیں بعض تو مومنین خالص ہیں اور ان کا بیان اس سورہ مبارک کی اول چار آیات میں ہے بعض کفار خالص ہیں جن کا بیان بعد کی دو آیتوں میں ہے بعض منافق ہیں۔ پھر منافق دو قسم ہیں جن کا بیان دونوں مثل میں ہوا ہے مثلاً اول میں خالص منافقوں کا بیان ہوا مثل دوم میں مشرک منافقوں کا بیان ہے جن کا نور بھی چمکتا اور کبھی بجھ جاتا ہے اور یہ لوگ بہ نسبت خالص منافقوں کے ہلکے ہیں۔ اور واضح ہو کہ سورہ النور میں قولہ تعالیٰ - اللہ نور السموات والارض مثل نورہ مشکوٰۃ فیہا مصباح الایۃ میں بھی فی الجملہ تشبیہ مذکور ہے پس کوب در کی مثال ایسے مومن کا قلب ہے جو ایمان خالص پر مخلوق ہے اور اسکو شریعت خالصہ سے مدد پہنچتی ہے جس میں کچھ کدورت و غلط نہیں ہے۔ اور کفار کی مثال جو اپنے آپ کو کسی منزلت پر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ انکا جہل مرکب ہے اسکے بعد بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ والذین کفروا عما لکم کسرب بقیۃ تحسبہ الظہان ما حتی اذا جاہلم سجدہ شیدا الایۃ - یعنی ان کافروں کی مثال مانند سراب ہے کہ دور سے پیاسا انسان کو پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتا تو اسکو کچھ بھی نہ پایا اسطرح کفار بھی اپنے جہل مرکب کے موافق اپنے اعمال کو شریعت خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں پھر اسکے بعد خالص کافروں کی مثال بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ - اوکظلمات فی چہر لعلی ینشاہ موج من فوۃ موج من فوقہ سحاب الایۃ - اسطرح سورہ واقعہ و سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بھی دو قسمیں بیان فرمائیں پس حاصل یہ نکلا کہ مومنین کی دو قسمیں ابرار و مقربین ہیں اور اسطرح کافروں کی بھی دو قسمیں اصلیں توبی ہیں اسطرح منافقین کی بھی دو قسمیں خالص مشرک ہیں۔ اور واضح ہو کہ کبھی مومن میں اعتقالات کی راہ سے نفاق نہیں ہوتا لیکن اعمال کی راہ سے نفاق ہوتا ہے چنانچہ حدیث جلیلہ میں ہے مومن العاص میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں تین باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی شاخ ہے بیان تک کہ اسکو کر کے چنانچہ جب بات کہے تو جھوٹ بولے اور جب اسکو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے (اصحیحین) اور بعض روایات میں چار باتیں ہیں اور چوتھی بات یہ کہ جب خاصہ کرے تو بدکاری کا برتاؤ کرے شیخؒ نے لکھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی میں کبھی ایمان کے ساتھ نفاق کی بھی شاخ ہوتی ہے۔ اور حدیث ابوسعید رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلوب چار ہیں قلب اجر و جس میں شیع کی لکھنچ روشن ہو اور قلب اغلت جو اپنے غلات میں مربوط ہو اور قلب مشکوس اور قلب مصفح۔ پس قلب اجر و تو مومن کا دل ہے جس میں اسکا نور مانند شمع کا نور کے روشن ہو اور قلب اغلت کافر کا دل ہو اور قلب مشکوس منافق خالص کا دل ہے جسے بچا نا پھر نہ مانا اور قلب مصفح وہ دل ہے جس میں ایمان کے ساتھ نفاق بھی ہو پس اس میں ایمان کی مثال مانند قبول کے ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھتا ہے اور اس میں نفاق کی مثال مانند قرص کے ہے کہ کچھ چلو ہو ویپ سے بھرتا ہے پس اس قلب میں دونوں مادہ میں سے جو غالب ہو اسی کا غلبہ ہو جاتا ہے (رواہ احمد) یا سنا حسن اربع مترجم کتاب ہے کہ منافقوں کی قسم اول کے دل پر بھی بالکل مہر نہیں ہوتی بلکہ وہ اندھا ہو جاتا ہے اگرچہ قلب کافر کے مانند اسکا انجام بھی خراب ہے اور منافقوں کی قسم دوم کا دل اس قابل ہوتا ہے کہ اگر وہ نیک صحبت مع مردانہ ہمت کے اختیار کرے تو مراد کو پہنچ جائے لیکن اُسے اپنے کانوں کو شیطانی باتیں سننے میں لگا دیا اور حق باتوں سے غافل کیا اور آنکھوں کو بھی آیات عبرت سے ہٹا کر غفلت میں ڈالا تو مانند خالص منافق کے بربادی میں مبتلا ہوا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

کل شیء قدیر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اُنکے قانون و آگہوں کو اُنکی سماعت و بصارت کو نیت کرے بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فاسیوطی نے لکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اُنکی باطنی سماعت و بینائی معدوم فرمائی ویسے ہی چاہے تو ظاہری سماعت و بینائی کو بھی نیست فرما دے۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جو امر اپنے بندوں کے ساتھ از قسم عقوبت یا عفو منظور ہو سب اُسکے قبضہ قدرت میں ہے پس جب چاہے اُنکی سماعت و بینائی زائل فرما دے کیونکہ اُنھوں نے حق کو پہچاننے کے بعد چھوڑ دیا (تنبیہ) شیخ ابن جریر و قریطی وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے بیان دونوں مثالوں کو ایک ہی معنی میں محمول کیا یعنی چاہو اندھیرے میں آگ روشن کرنے والے سے منافقوں کی مثال دو یا اندھیری رات میں پانی کی گھٹا میں چلنے والے سے مثال دو یعنی دونوں مثالیں برابر ہیں اور یہی زبیری و ہبناوی وغیرہ کا مختار ہے۔ اور شیخ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ یہ دو مثالیں دو قسم منافقین کیواسطے بیان فرمائی گئیں کیونکہ منافقین کے چار قسم ہیں اور ہر ایک کے احوال و اعمال علیحدہ علیحدہ ہیں چنانچہ سورہ براءۃ میں ہر ایک کے اقوال و افعال کا مفصل بیان ہے۔ (تنبیہ ثانی) بعض روایات سے ثابت ہے کہ زیر عرش بعض سندرہین اللہ تعالیٰ اُنسے باران رحمت کے بادل بھیجتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی بات بنظر حواس صحیح ہے اسوجہ سے کہ بارش کی کیفیت اور اُنسے آثار اور کثرت و مقدار اور مزہ اسکو مستعدی ہے اسواسطے بعض مفسرین نے اسی پر جزم کیا اور اسکا انکار وہی شخص کر لیا جو سوائے محسوس کے کسی چیز کا قائل نہیں ہے حالانکہ محسوسات مادیات پر انحصار کرنا محض احمق کا کام ہے چنانچہ مقدمہ میں اسکی کافی تردید گزری لیکن جب تک قوی روایت سے یہ امر ثابت نہ ہو تب تک اسپر جزم نہیں کر سکتے اگرچہ کوئی امحال نہیں ہے جیسا فرقہ مادیہ کے مٹی کے تیلوں نے قیاس و طرایا ہے اور چونکہ اُنکا قیاس خود غیر محسوس ہے تو اُنسے اعتقاد کے موافق خود باطل ہے۔ رہے کہ ہبناوی وغیرہ فلسفی متکلمین نے لکھا کہ وہ آواز ہے جو ہوا کے جھونکے سے بادلوں کے اجرام مضطرب ہونے سے نکلتی ہے اور یہی فلاسفہ کا قول ہے اور یہ غلط ہے یا یوں کہا جاوے کہ جیسے ماوراء اندھیرے سے دوپہر کے وقت زمین پر ہاتھ رکھا تو کہا کہ یہ گرمی وہ ہے جو دن میں زمین پر ہاتھ رکھتے سے محسوس ہوتی ہے کیونکہ اُسکو آفتاب کی طیش نظر نہیں آتی ہے اسبطح سحاب میں سوائے ظاہری صورت کے جن لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا وہ اسبطح اکل و ذرا ہیں حالانکہ ملاخلات یہ سحاب ایک مخلوق الہی ہے اور مخلوق الہی میں تو اسے ملکی پنے اپنے اقسام پر ہیں اور اسبطح انتظام الہی تمام مخلوقات میں جاری ہے چنانچہ حدیث ابن عباسؓ میں ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رعد کو دریافت کیا کہ رعد کیا چیز ہے سنی یہودیوں نے تو ریت سے لیکر بطور امتحان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رعد کو دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملائکہ ہیں سے ایک ملک ہے جسکے ہاتھ میں خرق ناری ہیں جسے سحاب کو جان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بجاتا ہے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ آواز کیسی ہے جسکو ہم نہیں سمجھتے تو آپ نے فرمایا کہ سحاب کو زجر ہے تاکہ جان حکم ہے وہاں تک پہنچے یہودیوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا پھر کہنے لگے کہ ہکو یہ بتلائیے کہ اسل الہی ببقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کر لی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلو عرق النساء کا مرض ہوا تو اُنھوں نے سوائے اٹھولج گوشت و اُنکے دودھ کے کوئی چیز اس مرض کے مناسب نہیں پائی (کہ جس سے اس مرض کے پیدا ہونیکا احتمال ہو) پس سوائے اٹھولج کا گوشت اوجو دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا یہودیوں نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں (رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح غریب) اور ابن عباسؓ نے کہا کہ رعد اُس فرشتہ کا نام ہے جو سحاب کو جلاتا ہے اور برق اُسکے تازیانہ نوری کی چمک ہے جس سے سحاب کو زجر کرتا ہے اور یہی اکثر سلف صالحین رضی اللہ عنہم سے منقول اور یہی علامے ربانین کا قول ہے اور جنھوں نے فلاسفہ کی بات مانی کہ برق ایک آگ ہے جو بادلوں کی رگڑ سے نکلتی ہے تو جہات کا تک ملانے کے سوا کوئی علمی بات نہ پائی۔ اور واضح ہو کہ مواہب ایک لطیف آگ ہے جو خرق فرشتہ سے بروقت ضرب کے جدا ہوتی ہے اور یہ

تو کہ تعالیٰ ویریل الصواعق فیصیب، بہامن یثا والایتہ کی تفسیر میں اشارہ اللہ تعالیٰ آویگا اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رعد و صواعق کی آواز سنتے تو فرماتے اللہم لا تقمنا بنفیک ولا تمکنا بعدک وما قنا قبل ذلک یعنی الہی ہمارے غضب سے قتل نہ فرماؤ اور اپنے عذاب سے ہمارے ہلاک نہ فرمائو اور اس سے پہلے عافیت عطا کیجیو (رواہ الترمذی) پھر اللہ تعالیٰ نے مومن و کافر و منافق سب کی کیفیت بیان فرما کر اہل کفر کو معرفت الہی و ایمان کا خطاب کیا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اسْمَ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي

لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے بنایا تم کو اور تم سے اگلوں کو شاید تم پر ہدایت پکڑو جس نے بنایا تم کو زمین اور آسمان عمارت اور آتار آسمان سے اپنی بھرنکے اُس سے میوے

رَزَقَاكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ آندَادًا ۝ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

کھانا تمہارا سونہ تمہارا اللہ کے برابر کوئی اور تم جانتے ہو

واضح ہو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں یا ایہا الناس کا خطاب اہل مکہ کے واسطے ہو اور یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب اہل مدینہ کے واسطے ہو (ابن جریر وغیرہ) یہ خطاب بطریق نہاد ہو۔ اور بعض محققین نے کہا کہ حضرت ابن عباس کا قول کچھ کلیہ نہیں ہو بلکہ اکثر ایسا واقع ہوا ہو کیونکہ سورہ بقرہ و سادہ و جرات بالاتفاق مدینہ میں حالانکہ ان میں یا ایہا الناس موجود ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ مدینہ سورہ میں ہی یہ بات ممکن ہو کہ اہل مکہ کو خطاب کیا جائے کیونکہ جیسے مکہ میں بیٹھ کر مکہ والوں کی نصیحت منظور تھی ویسے ہی مدینہ سے بھی ان کی ہدایت مقصود تھی تو سورہ مدینہ ہونے سے کوئی اشکال نہیں ہو سکتا اور ترجمہ کتاب ہو کہ یہ سب کلام اس بنا پر ہے کہ جب یہ خطاب نازل ہوا تھا اس وقت کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا اور درحقیقت تو یہ خطاب اہل مکہ و تمام عرب و تمام دنیا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والوں کو عام ہو جس سے قیامت تک سب کو نصیحت لینا چاہیے کہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اسْمَ رَبِّكُم۔ اے لوگو توحید کرو اپنے رب کی۔ فت اور اُس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو نہ اعتقاد میں نہ صفت میں نہ فعل میں پس اُسی کے واسطے عبادت کرو کیونکہ وہی خالق اور وہی منعم ہو۔ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ جنہے مخلوق پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ فت پس اختلاف مدلل یہ کہ سابق و لاحق انسانوں کا جو اثر و مخلوقات ہیں وہی خالق ہو اور یہ احسان ان کی جان عطا کرنا اس وقت ہوا کہ یہ بالکل معدوم تھے پھر اپنی قدرت کے قبضہ میں ان کو زندہ رکھا اور برابر رزق دیا اور اس کو ہیت و عبادت اُس کے واسطے خاص ہوئی جنہے مخلوق پیدا کیا اور تمہاری زندگی باقی رہنے کی تمہیں مخلوق فرمائی پس ظاہر ہو کہ جو خالق و مالک و منعم ہو وہی الوہیت و الاستحقاق عبادت ہے چنانچہ اول کا بیان یہ کیا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ یعنی تمہیں نے مخلوق اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے والا بہ نسبت مالک کے بدرجہا بڑھکر ہو کیونکہ مالک تو بھی اپنے مثل آدمی کا مالک ہوتا ہے جیسے آدمی اپنے غلام کا مالک کہلاتا ہے اگرچہ حدیث میں منع آیا کہ مالک نہ کہا جاوے بلکہ آقا و سرور کہا جاوے کیونکہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہو اور خالق وہ ہے جسے یہ شخص موجود کیا تو وہ حقیقی مالک ہو اور یہ اظہار ہو کہ خالق ہونکی قوت و قدرت اُس میں ہوگی جو مخلوق نہوا سید واسطے اہل سنت نے کہا کہ کوئی شخص اپنے افعال کا خالق نہیں ہو سکتا بلکہ اُس کے ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہو تو وہ کام پیدا کر دیتا ہو اور نہیں چاہتا ہو تو نہیں پیدا کرتا پس ہماری فائز کا اور ہمارے افعال کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو تو اُسکی توحید و عبادت کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ تاکہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔

یہی جیت سے انکو طرح طرح کے رزق ملتے ہیں اور رزق کی تدبیر کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور اسکی آیات قدرت کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آدھے گانہ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ - اور آسمان سے پانی اتار دیا پس اسکے ذریعہ سے طرح
مرح کے پھل نکالے حالانکہ وہ تمہارے واسطے رزق ہیں - ق یعنی تم اور تمہارے جانور اس سے رزق پاتے ہو پس جیاد ہی خالق اور وہی
نعم اور وہی رازق ہو اور یہ صفات کمال جب اسکی ذات پاک میں ہیں تو کوئی ذرہ اسکی قدرت سے خارج بھی نہیں ہو سکتا اور جمیع صفات کمالہ
میں موجود ہیں تو وہی مستحق عبادت ہوا - فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ - پس تم اللہ کے واسطے انداد و مروت
بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو - ق یعنی عقل رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہند و نہ و شریک نہیں ہو سکتا پس جب تمہیں جانا کہ اللہ
تعالیٰ خالق و قادر و علیم و حکیم و تمام مخلوقات اسکے قبضہ قدرت میں ہے پھر میں اور اسکی زندہ رکھنے سے انکی زندگی قائم ہو تو ممکن نہیں کہ کوئی
دوسری چیز درمیان میں تصرف کر سکے کیونکہ جو چیز مثلاً اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے پھر وہی دوسرے کا تصرف کیونکر اور وہی دوسرے کا تصرف کیونکر
اپنا تصرف کیونکر لایا کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے اور اسکا تصرف بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوا کر سکتا ہے پھر اسکی جہیز کا
درمیان میں دخل ممکن نہیں کیونکہ کوئی چیز انشاء اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے خارج نہیں کر سکتی پھر اسکو تصرف کرنے والی ہر حال میں حاصل ہو سکتی ہے
پس اہل شرک کے واسطے نفیس تبیہ ہو گئی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی شان الٰہی پر غور کرو تو صاف جان لو گے کہ بغیر فعل الٰہی عز و جل کے کیا
بہرہ منبش نہیں کر سکتا تو یوں وغیرہ کو ایسا صوبہ یا صفت جہاں شمس طاقت ہے - ذالمرہ و قمر اذ لیا سے الٰہی عز و جل از قلم ابدال و قلم

جو موافق توحیح حضرت سید جیلانی قدس سرہ کے اپنے ارادات سے خالی و محض ارادات حق غرور بل باقی ہیں تو انکو تقدیرات الہی غرور بل میں چھپایا
 نہیں اور نہ خطرات غیر میں پس انکے افعال وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے اور کھیلنے کی کرات کے لیے ظاہر میں خرق عادات پیدا فرماتا ہو پس جسے
 انکو غرور و غنا و قار جانا وہ احمق کراہ ہو جیسا کہ شیخ ابو الحسن نے قصہ اہل ہم اوہم میں مصرح لکھا ہو پس حق غرور بل ہی خالق و قادر و فاعل مختار ہو کچھ
 بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندگان صالحین کو کرامت پیدا کرتا اور انبیائے کاملین سے معجزات پیدا کرتا ہو (تنبیہ) جس بندہ
 کے دل میں نیک افعال کی نیت پیدا کی گئی توحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اسکے واسطے ایک نیکی لکھی جاتی ہو اور جس کمال خوبی سے اسکے
 دل میں شوق و نیت ہو اسی طرح کامل ثواب عطا ہوتا ہو پھر اگر وہ اس نیکی کو عمل میں لایا یعنی خالق غرور بل نے خارج میں اسکو خلق فرمایا تو
 اس نے ثواب سے جہت تک زائد اخلاص وغیرہ ہو لکھا جاتا ہو اسی سے کہا گیا کہ مومن کی نیت اسکے عمل میں لائے سے بہتر ہے۔ اور بدی کا گناہ جب ہی
 لکھا جاتا ہو کہ عمل میں لاوے مترجم کتا ہو کہ اگر یہ فعل صرف باطنی ہو مثلاً کسی صالح کی نسبت بدگمانی کرنا تو جب تک خطرہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوتی کہ
 اگر اسے خطرہ کو دور کر دیا تو بھی موافق حدیث صحیح کے ایک نیکی لکھی جاتی ہو اور اگر اسے اس بدگمانی کو چھوڑ دیا تو گناہ کا مرتکب ہو گیا اور اگر فیصل خارجی
 ہو مثلاً شرب خوری تو جب ہی گناہ لکھا جائیگا کہ خارج میں شرب پی لے (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے اس آیت قدسی میں زمین کو فرش پیدا
 کرنے کا بیان فرمایا پس اگر زمین مستوی ہو تو فرش ہونا ظاہر ہو اور اگر مردور ہو تو بھی مام رازی وغیرہ نے لکھا کہ جرم زمین نسبت ذرہ جسم انسانی سے
 بہت کبیر وسیع ہو پس وہ اسکے واسطے فرش ہو سکتی ہو مترجم کتا ہو کہ تمام قوموں نے اس پر پرجاع کیا کہ خشکی سے پانی ہفت گونہ سے زیادہ
 ہو پس اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب یہ ہو کہ خشکی کو اس قدر عین کثیر سمندر جو محیط بین نہایت کھاری و تلخ پانی ہو لیکن لطیف حکمت الہی غرور بل سے
 خشکی میں اسکا اثر ظاہر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اسکے کنوئین و دریا آب شیرین سے بھرے رہتے ہیں۔ دوم یہ کہ یہ خشکی کا ڈھیلہ اس کثیر پانی میں نہیں گلتا
 بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹاپو جو سمندرون کے اندر پائے جاتے ہیں بدستور رہتے ہیں بلکہ کچھ بیابان زمین زیادتی ہو جاتی ہو اور اہل حق کے نزدیک انکی
 حکمت لطیف قدرت الہی غرور بل ہو اور اہل باطل جو کچھ یہود و گوی اس مقام پر کرتے ہیں مترجم نے اسکے خیالات حقاقت کو مقدمہ میں رو کر دیا ہے
 (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت پیدا کر نیک بیان فرمایا اور وہ حسی و عقلی دلائل سے قطعاً موجود ہو مگر بعض احمق اس بدیہی انکار
 کرتے ہیں جنکی تردید بدلائل قطعیہ مقدمہ میں مذکور ہو اور کچھ شک نہیں کہ جو بدیہیات سے منکر ہو اور دلائل عقلیہ کے سمجھنے سے قاصر ہو اس میں اور
 جانور میں بہت کم فرق ہو۔ (حکمت) اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے انواع غرات پیدا کر نیک بیان فرمایا اور ہر ایک شخص دیکھتا ہو کہ آدمیوں
 و جانوروں کی غذا و دوا کے اناج و پھل و میوہ جات و ترکاریاں ہی زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ بات ظاہر ہو کہ ابتدائی وجود کے واسطے زمین سے
 خارج آسمان وغیرہ سے کوئی بچ نہیں لائے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ غرور بل سے حکمت کاملہ کے ساتھ آسانی پانی و زمینی مٹی کے امتزاج سے ان ثمرات
 کے حصول پیدا کیے جیسے جسم آدم علیہ السلام کو قدرت کاملہ کے ساتھ پانی و مٹی کے خیر سے ترکیب دیا پس عجب شان حکمت ہو کہ جسم آدمی کو
 اسی خاکی ترکیب سے ایجاد فرمایا و اسی خاک سے اسکے واسطے عجیب عجیب مختلف شکلوں میں طرح طرح کے مزہ و آثار و خواص کے ساتھ غذائیں پیدا
 کیں جس سے اس جسم کا بقا ہو اور اسی حکمت کی تعلیم سے طبیبوں کو صحت اجسام کے واسطے علاج کی تعلیم ہوئی تاکہ عظیم قدرت الہی غرور بل کا شکر یہ
 ادا کریں مثلاً جسم میں رطوبت کا جزو کم ہو کر خشکی سے مرض پیدا ہو تو جب اسکی غذائیں ایسا پھل دیا جاوے جس سے رطوبت کثیر پیدا ہو کر جزو
 بدن ہوتی ہو تو اس پوست کا علاج ہو جائیگا اسی طرح جسم انسانی کی ترکیب سے سونے چاندی و جواہرات و فولاد یا زہریلے جاواست میں سے کوئی
 جزو ضعیف ہو تو اسی بناتاتی یا چاداتی جزو کو خواہ بطور ہضم یا کشیدہ کے جزو بدن کرنے سے صحت حاصل ہو جائیگی اور اسکے ساتھ ہی ہضم وغیرہ

پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا شکر ادا کریں

کی قوتوں اور خون و گوشت وغیرہ کی پیدائشی آثار اور جسم میں رگوں سے نہروں کا سلسلہ آتنا کمال قدرت و صنائع حکمت الہی غرض کہ میں پس ہر شے کی بختی پر افسوس ہو جو ان صنائع و بدائع سے غافل ہو کر باطل شرک کا معتقد ہوتا ہو۔ (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے کھاری پانی کو اس زمین سے ممنوع فرمایا تاکہ خشکی کے رہنے والے شیریں پانی سے اپنی زندگی میں آرام اٹھادیں اور جلہ حیوانات و نباتات تندرستی سے زندہ رہیں اور انکی پیداوار ہو پس یہ پانی جب سمندر میں سے نہیں ہو تو ضرور ترکیب ساوی ہو کیونکہ بارش کا پانی تو ایک وقت خاص میں محدود ہوتا ہے حالانکہ زمین کے اندر سے نہایت شیریں چشما پلتے ہیں پس یہ پیدائش خاص ہو جو اندر غرض کہ نے پیدا کرتے وقت اس خشکی کے اندر روایت فرمایا اور یہ سمندروں سے چوسا ہوا پانی نہیں ہو کیونکہ وہ محض شور و ہوس جو شخص قلب سلیم کے ساتھ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسان کو پیدا کیا حالانکہ وہ محض معدوم تھا اور اسکو کسی قسم کا استحقاق ممکن نہ تھا اس واسطے کہ اسوقت اسکی ذات ہی معدوم تھی تو کسی فعل سے ذرا سے استحقاق ممکن نہیں پھر بعد پیدائش کے بعضے اہم مشرکوں کو دیکھو کہ وہ اپنے واسطے استحقاق ثابت کرتے ہیں حتیٰ کہ بعضے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ تو ہمارے اوپر ظلم ہو گا اور یہ اسکی حماقت ہو کیونکہ کسی مخلوق کو جب ذاتی استحقاق نہیں ہو تو فعلی استحقاق کہاں سے ہو گا بلکہ خالق غرض کہ کا محض احسان ہو جو اسکے گوشت و پوست و ذرہ ذرہ کا مالک ہو پس مخلوق سوائے ہر طرح احسان ماننے و شکر کرنے کے ہرگز کسی طرح کا دعویٰ نہیں رکھتا اور خالق غرض کہ جل جلالہ چاہے تصرف فرماوے کسی مخلوق کو مجال نہیں کہ ظلم کا کلمہ زبان پر لاوے بلکہ اسے فرض ہو کہ اپنی ذات سے احسانات الہی غرض کہ شمار کرنا شروع کرے اور سمجھے کہ ہر سانس کی آمد و رفت اسے دو چند احسان ہو پھر اسکی سانسیں تمام ہو جائیں گی مگر احسانات الہی غرض کہ شمار کرنا محال ہو گا پھر اسے یہ بہت ہی بڑا احسان ہو کہ انکو دائمی نعمت و درجات جنت و تہذیب اخلاق و انوار عقول عطا فرمائے گے واسطے اپنے بندگان خاص انبیاء علیہم السلام کو انکی ہدایت کے واسطے بھیجا جو خالص انکے خیر خواہ ہیں اور کوئی اجرت و مال ان سے نہیں چاہتے ہیں پس انھوں نے انکے کدورت ادہام و وساوس شیطان و خطرات نفس کا ہجوم الہی عقل سے دور فرما کر انکو معرفت حق غرض کہ کیل نفس کی تعلیم فرمائی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حق اپنے پیغمبر افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر نہایت لطافت کے ساتھ دلائل معرفت سکھلائے از بجلہ یہ کہ تم لوگ مخلوق ہو اور مخلوق کے واسطے خالق بدیہی ہو اور خالق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو بلکہ مخلوق ہر شے میں اسی کی محتاج ہو اور وہ مخلوق کو عدم سے موجود کرتا ہے پس وہ اسکے گوشت و پوست و ذرہ ذرہ کا مالک ہوتا ہے پس مخلوق کی ذات کو پیدا کرتا اور جس حکمت کے ساتھ یہ مخلوق اپنی زندگی بسر کرے اور فنا نہ ہو جاوے وہ اسباب عنایت فرماتا ہے پس اسی کے واسطے الوہیت ہو اور مخلوق کو سوائے اسکے کسی سے ایک ذرہ نہیں مل سکتا پس تعلیم فرمایا کہ ای لوگو تم اپنے رب غرض کہ ہی کی الوہیت مان کر کسی کی فرمانبرداری کو چاہئے نہ کہ اور تم سے اگلوں کو پیدا فرمایا اور اسی نے تمہارے واسطے ہر طرح زندگی کا رزق دیا پس اپنے خالق غرض کہ کی کسی صفت میں یا کسی فعل میں کسی کو شریک نہ بناؤ پھر صفت میں شریک بنانے کی یہ صورت ہو کہ اللہ تعالیٰ غرض کہ کے واسطے جو صفات مانند خالق و رازق و علیم و خیر وغیرہ ہیں ان میں سے کوئی صفت دوسرے میں سمجھے مثلاً خالق چنانچہ اگر کسی نے اعتقاد کیا کہ فلان شخص چاہے تو اسکے بچہ پیدا کرے یا اسے سمجھا کہ میں اپنے افعال کا پیدا کرنے والا خود ہوں تو یہ شرک ہے اسی طرح اگر کسی کو عالم الغیب جانے تو شرک ہے اسی طرح اگر کسی شخص کا حکم بغیر حکم الہی کے ہے چون وہ اپنے اوپر فرض سمجھے جیسے نصرانی لوگ اعتقاد کرتے ہیں کہ جو کچھ پوپ چاہے حکم دے اور وہی ہم پر فرض ہے تو یہ شرک ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ استخذوا حبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ لایہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اسی طرح پانی برسانے و ہوا چلانے وغیرہ افعال حکمت الہیہ میں اگر کسی چیز کی شرکت سمجھے تو شرک ہو مثلاً اگر فلان درویش چاہے تو پانی برسانے یا وہ چاہے تو چھتری موقوف ہو جائے تو یہ شخص شرک ہو تو وقت

ہو ہاں اگر یہ اعتقاد ہو کہ فلاں شخص بدلتا تباع سنت و شریعت کے ہمارے نزدیک درویش ولی نظر آتا ہو پس اگر وہ رب غروجل کی بارگاہ میں عاجزی کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرما دے کیونکہ یہ درویش اپنے رب غروجل کا فرمانبردار ہے اور رب غروجل اپنے فرمانبردار بندوں کو کرامت عنایت کرتا ہے تو یہ اعتقاد صحیح ہے۔ امام ابن کثیرؒ کی تفسیر میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کنا ہوں میں سے کون گناہ عند اللہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تو سبھی بناوے حالانکہ اسنے تجھے پیدا فرمایا اللہ شہید (صحیحین) دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز یون نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اور فلاں چاہے (تو ایسا ہو جائے) بلکہ اُسکو یون کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے پھر فلاں شخص چاہے (الصالح) یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو چاہتا ہے تو بغیر کسی سبب ظاہری کے پیدا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو امتحانی تدبیر کی حکمت جاری فرمائی ہے تو اس میں عام طریقہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص کو سوز و پیہ و ہر معاش عطا فرمانا منظور ہے تو کسی مخلوق کے دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے اور صاحب معاش پر طلب کا فعل لازم کر دیا ہے پس اس میں فعل پیدا فرماتا ہے اور کام پورا کر دیتا ہے اور یہ سب اور اس کے علم سابق سے تقدیر میں جاری ہو چکے ہیں شیخ نے لکھا کہ طفیل بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چند آدمیوں کی جماعت پر میرا گزر ہوا میں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو انھوں نے کہا کہ ہم یہود ہیں میں نے کہا کہ تم البتہ ایک قوم تھے اگر تمہارا یہ قول نہ ہوتا کہ غریب بیٹا اللہ کا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ تم بھی قوم تھے اگر تم یون نہ کہو کہ ماشاء اللہ و شامحمد یعنی اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ پھر روانہ ہوا اور میرا گزر ایک جماعت پر ہوا کہ جنھوں نے کہا کہ ہم نصاریٰ ہیں تو میں نے کہا کہ تم البتہ ایک قوم ہو تے اگر تمہارا یہ قول نہ ہوتا کہ مسیح ابن اللہ ہے۔ انھوں نے کہا کہ تم بھی قوم ہو اگر یون نہ کہو کہ ماشاء اللہ و شامحمد پھر صبح کو میں نے جس کسی سے کہا ہو اس سے کہا ہو اسکے بعد میں نے حاضر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا تو نے کسی سے یہ خواب بیان کیا ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بیان فرمایا کہ طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے جس شخص سے بیان کیا اس سے بیان کر چکا اور تم یہ کہہ لیا کہ کرتے تھے جس سے تم کو منع کرنے سے مجھے اور ایسے امور مانع تھے اور اب تم لوگ ماشاء اللہ و شامحمد مت کہو بلکہ ماشاء اللہ و حد کہہ کر روٹنے فقط ماشاء اللہ کہو اور کچھ شریک مت کرو (رواہ حادین سلمہ و قد اخرجہ ابن مرد و ابن ماجہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ماشاء اللہ و ثلث یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ (تو یہ کام ہوا مثلاً) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا ہمسرہ بنایا ہے بلکہ توقف ماشاء اللہ و حد کہہ کر روٹنا واجب ہے (رواہ النسائی و ابن ماجہ و ابن مرد و ابن ماجہ) مترجم کہتا ہے کہ اسکی اسناد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حسن الحدیث تھے شیخ نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت سے شریک ارادہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ایمان توحید بدیہی لیا گیا تھا پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ظاہری کلمہ ایسی صورت پر نہ ہو جس سے بت پرستوں و یہود و نصاریٰ کو شبہ پیدا ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باب توحید میں اہتمام بلیغ و قاطع فرماتے تھے کہ طرف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے وفود میں انکو سید کہنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی سید ہے۔ حالانکہ دوسروں کو منع نہیں فرمایا بلکہ خود حدیث میں ہے کہ میں سید اولاد آدم ہوں۔ حاصل یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت قلوب عطا ہوئی تھی پس جس قلب میں ایسے الفاظ سے بارگاہ الہی غروجل سے غفلت دیکھتے تھے اسکو منع فرماتے تھے اور جن میں توحید باری تعالیٰ کا جزم پائے اور اللہ تعالیٰ کی فعل سے بندہ میرا مشیت دیکھتے یا اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے سے سید ہونا دیکھتے اسکو منع نہیں فرماتے تھے اسی طرح انبیاء علیہم السلام میں سے

تفاضل مخصوص ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نص فرمایا کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضل عطا کیا ہے لیکن چاہے کہ ہر شخص کے حق میں فضل الہی پر نظر رکھے اور ناضل و مفصول دونوں کی شرافت ملحوظ رکھے اور اگر فضیلت دنیا بنظر تعصب ہو جیسے یہودی حضرت موسیٰ کو اور نصرانی حضرت عیسیٰ کو اور مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت و تعجب فضیلت دے تو یہ فعل شیطانی اُبھار ہے لہذا حدیث میں منع آیا کہ باہم انبیاء علیہم السلام میں تفاضل نہ کیا کرو تو یہ ممانعت اسی تعصب کی وجہ سے ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ تِلْكَ اَرْسُلْنَا بَعْضَهُمُ آيَاتِنَا كِتَابًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ لَعَلَّ هُمْ يَتَّقُونَ (توبہ) و قلب کی حالت معتبر ہو لیکن جو لفظ ظاہر میں شرک کا وہم دلاوے وہ قہار کے نزدیک گروہ تحریمی ہے اگرچہ باطن میں شرک تو شیخ نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قولہ تعالیٰ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا میں فرمایا کہ اندا شرک خفی ہے اور جانو کہ وہ صفا پر اندھیری بات میں چوٹی کی چال بقدر خفی ہوتی ہے شرک مذکور اس سے بھی زیادہ خفی ہے اور اسکی مثالیں یہ ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ تیری جان کی قسم اور میرے سر کی قسم اور کہتا ہے کہ اگر یہ کہتا نہ ہوتا تو ہمارے یہاں بھی چوگھٹے اور اگر یہ بیٹہ نہ ہوتا تو چورون سے بچاؤ نہ ہوتا۔ اور کہتا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور نیچے تم ہو۔ اور کہتا ہے کہ اگر شخص نہ ہوتا تو ہم مر چکے ہوتے۔ یہ سب شرک خفی ہیں۔ (رداہ ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ یہ کلام نفیس معرفت ہے اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ جان و سر کی قسم تو قطعاً حرام ہے اور کتا و بٹ وغیرہ کا کہہ بول چال میں جاری ہے لیکن جو لوگ گاہل ایان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے توحید سے غافل نہیں ہوتے اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میرے حق میں جاری ہوئی کہ اس نے میری حفاظت فرمائی جس کا ظاہری عنوان اس بظ کا شور واقع ہوا اور قاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح دیگر کلمات مثلاً پیٹے کھائے تھے تو پیٹ میں درد ہوا۔ زید نے مجھے مارا۔ فلان دوا سے اچھا ہو گیا۔ اگر یہ لڑکا شوق کرتا تو پڑھ جاتا۔ پس ان سب صورتوں میں بندہ مومن جملہ امور کو اللہ تعالیٰ عزوجل کے فضل سے جانتا ہے اور وہی مطلب لینا ہے اور واضح ہو کہ یہ جو فعل ظلم ظاہر ہوا تو اسکی خواہش فساد پر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فعل پیدا کیا جس سے نہ زمین یہ صفت آئی جیسے شیشی میں گلاب بھرو تو شیشی میں یہ صفت ہو نہ بھرنے والے میں اسی طرح جس شیشی میں قارورہ رکھا گیا تو شیشی میں نہ بھرنے والا۔ اور رنگرنگ کے شیشیوں سے کچھ اصریح ہے نہ رنگرنگ پھر جب زید میں صفت ظلم آئی حتیٰ کہ وہ ظالم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قاضی شرع سے خاصہ کر جو زید کو سزا دینا تاکہ آئندہ یہ ظالم اور ان اسرار میں زیادہ طویل کی گنجائش نہیں ہے بلکہ نور ایمان خود عاقل کرویتا ہے اور بدو ان اس نور کے خالی بیان مفید نہیں ہے جو حاصل مقام کیے شرک خفی سے احتراز واجب ہے حتیٰ کہ جس شخص نے جانا اور ایمان لایا کہ فرمانبرداری صرف حق عزوجل کے واسطے ہے پس اللہ تعالیٰ نے جس طرح شریعت میں فرمانبرداری مفروض فرمائی حتیٰ کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اکابر و والدین وغیرہ کی فرمانبرداری سب حکم الہی عزوجل سے ہے وقد قال تعالیٰ من طيع الرسول فقد اطاع الله۔ اور اسکے جزئیات بیان کرنے سے کلیہ قاعدہ یہ کہ موافق شریعت سنت کے طاعت الہی ہے پھر جسے خلاف شرع کے اپنی خواہش نفس کی تابعداری کی وہ شرک خفی میں پڑ گیا حتیٰ کہ اگر عالم و درویش کی تابعداری صرف اسی قول کہ مستقل سمجھے جیسے یہود و نصاریٰ کرتے تھے اور اب بھی نصرانیوں میں پوپ کو اختیار ہے کہ ماہ صیام کو جب چاہے بدل دے تو یہ بھی شرک ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ اتَّخَذُوا اَحْبَابَهُمْ وَرَبَّهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ آیتہ کی تفسیر میں آویگا۔ پس خلاف شریعت کے کسی شخص کی یا اپنے نفس کی پیروی کرنا بھی شرک خفی ہے۔ (مسئلہ) جس جاہل نے زعم کیا کہ فلان بزرگ کے نام کی چوٹی اس بچے کے سر پر ہے تاکہ زندہ رہے ورنہ مر جائیگا یا جب پیدا ہوتا ہے تو فلان بزرگ کے نام پر پکارتے ہیں تاکہ زندہ رہے۔ یہ سب شرک حلی و کفر صریح ہے اور ایسا شخص ایسے اعتقاد و مہمہ مرتد ہو کہ اسلام سے خارج ہوا اور اسکی جو رو کا نکاح باطل ہو گیا۔ (مسئلہ) نور دزیا پڑے دن میں کسی مجوس و نصرانی وغیرہ کو اس دن کی تقدیر کے طور پر ڈالی وہ یہ بھی تو شایع کیا ہے اسکے کفر و اتداد کا فتویٰ دیا ہے چنانچہ فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں مصرح ہے۔ واضح ہے کہ ایمان اور

بزرگ نعمت ہو کہ کوئی دولت اسکے پاس نہ ہو نہ اسکی ہوا و شیطاں اسکا قطعی دشمن ہو اور آدمی کے ساتھ آل و لاوا ہو اور ہوس لگی ہوئی
 ہوں جو تقدیری آفت و مصیبت میں ضرور مبتلا ہوتی ہیں اور اسوقت میں طبیعت جسمانی کے جوش حماقت سے آدمی کو شمش کرتا ہے کہ
 شاید وہ تقدیر کا لکھا بدل ڈالے گا اور شرک جلی و خفی کرنے لگتا ہو حالانکہ عقلی نور سے استقامت یہ بھی کہ تقدیر نہیں بدلتی تو شرک میں ایمان کھونا
 گناہ عظیم و خسارہ شدید ہو پس لازم ہو کہ شرک جلی و خفی سے بچاؤ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے جانب میں نماز کے اندر۔ اہلنا الصراط المستقیم الایہ
 سے تمام تضرع التجا و لاوے۔ شیخ نے اس مقام پر لکھا کہ آیت حکمہ کے معنی میں حدیث حارث اشعری رضی اللہ عنہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بن کر یا علیہم السلام کو پانچ کلمات کی وحی بھیجی کہ خود اپنے عمل کرے اور بنو اسرائیل کو اپنے عمل کرنے
 کی تاکید فرماوے اور نبی اس پیغام کی عظمت سے قریب تھا کہ ٹھٹھک جاوین پس نبی علیہ السلام نے نبی سے کہا کہ تجھ کو پانچ کلمات وحی کیے گئے
 کہ خود اپنے عمل کر اور بنو اسرائیل کو اپنے عمل کرنے کا حکم دے پس انکا پیغام یا تو تم ہو پانچ یا میں ہو پانچ انکا نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا در اگر تم پیغام نہ کرو
 ہو پانچ میں بھی بہت خوف ہو کہ شاید مجھ پر عذاب آوے یا میں زمین میں خف کیا جاؤں پھر نبی نے بنو اسرائیل کو بیت المقدس
 میں جمع کیا پھر بالا خانہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ کلمات کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے عمل خود کروں اور
 تمکو بھی اپنے عمل کرنے کی ہدایت کروں اول یہ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسکے ساتھ کسیکو شریک مت بناؤ کیونکہ مشرک کی
 مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک غلام خالص اپنے مال روپیہ یا اشرفی سے خرید لیا پھر اس غلام نے یہ حرکت شروع کی کہ سردار کی روٹی
 کھاتا اور جو کچھ کھاتا وہ دوسرے شخص کو دیتا تھا میں تم سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ بھلا تمکو یہ بات پسند آتی ہے کہ تم میں سے کسی کا غلام ایسا ہی ہو
 اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمکو پیدا کیا اور اسی نے تمکو رزق دیا پس تم پر یہی بات فرض ہے کہ اسی کی بندگی کرو اور اسکے ساتھ کسیکو شریک مت
 بناؤ و دوم یہ کہ میں تمکو نماز کی ہدایت کرتا ہوں چنانچہ اسکے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وجہ و الجلال والا کرام کو بندہ کے مواجہہ میں
 رکھتا ہے جب تک بندہ کسی دوسری جانب التفات نہ کرے پس تم لوگ جب نماز پڑھا کر دو گویا جانب التفات نکلیا کرو و سوم یہ کہ میں تمکو روزہ کی
 ہدایت کرتا ہوں چنانچہ روزہ دار کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس مشک کا نانہ ہو اور وہ لوگوں کی ایک جماعت میں موجود ہو پس شخص
 مشک کی خوشبو پاتا ہو اور تم جان لو کہ روزہ دار کے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے چنانچہ یہ کہ میں تمکو صدقہ کی ہدایت
 کرتا ہوں چنانچہ صدقہ دینے والے کی مثال یہ ہے کہ اسکا دشمن اسکو فیر کرے لیگیا اور اسکو طوق و زنجیر سے لکڑی گردن مارنے کے لیے آگے بڑھایا
 اسوقت اس نے اپنے دشمنوں سے کہا کہ بھلا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں اپنی جان کو فدیہ دیکر تم سے چھوڑاؤں پس اس شخص نے قلیل کثیر کو اپنی جان کے
 فدیہ میں دیا یہاں تک کہ اپنے آپ کو افسے چھوڑ لیا یعنی زکوٰۃ و صدقہ دینے والا بھی اپنے نفس کو عذاب چھوڑا تاہی۔ چہم یہ کہ میں تمکو کثرت کے
 ساتھ اللہ کی یاد کی ہدایت کرتا ہوں اور اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کے پیچھے اسکا دشمن بہت تیزی کے ساتھ دوڑا حتیٰ کہ اسکے واسطے
 کوئی مقرر نہیں ہو کہ ناگاہ وہ ایک مضبوط قلعہ کے اندر آگیا کہ جیسے دشمن کا قابو نہیں چلتا ہو اور مجھ کو کہ شیطان سے بندہ سب سے زیادہ محفوظ
 اسوقت ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر و یاد میں ہو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمکو پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا
 اللہ تعالیٰ نے مجھکو حکم فرمایا ہو اول جماعت دوم معیت طاعت چہم ہجرت پنجم راہ الہی میں جاؤ اور مجھ کو جو شخص جماعت میں سے
 بقدر ایک بانٹ کے نکل گیا اسے رفقہ اسلام کو اپنی گردن سے نکال ڈالو مگر آنکہ وہ پھر اپنی جماعت میں لوٹ آوے اور جس شخص نے
 زمانہ جاہلیت کی پکار سے پکارا تو یہ جہنم ہو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر چہ وہ روزہ رکھتا و نماز پڑھتا ہو تو بھی

س

جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان سے بچنا چاہیے
 اور اگر کسی نے ان سے کوتاہی کی تو اس کا وبال ہے

اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ

اسلام سے خارج اور جہنم میں داخل ہو گا جبکہ جماعت اسلام سے باہر ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اگرچہ وہ شخص زور رکھتا
 و نماز پڑھتا ہو اور یہ زعم کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے لیکن تم کو چاہیے کہ مسلمانوں کو انہیں ناموں سے پکارو جن ناموں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے
 مسلمان مومنین عباد اللہ رواہ احمد و ترمذی حسن مترجم کہتا ہے کہ جماعت سے مراد یہ ہے کہ جس شان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک
 میں صحابہ رضی اللہ عنہم ایک جماعت مجتمع تھے اسی پر متفق رہے اور اس جماعت سے خارج نہو اور اس سے معلوم ہوا کہ فرقہ خارجی و رافضی و
 معتزلہ و جہمیہ و شیعہ وغیرہ جو جماعت سنت سے نکل گئے ان کے حق میں یہ وعید پوری ہے۔ اور مع سے مراد یہ ہے کہ امام شیعیت کا حکم گوش دل سے
 سننے اور طاعت یہ ہے کہ موافق شریعت کے امام کی فرمانبرداری کرے اور اگر وہ خلاف شریعت کوئی حکم دے تو اس کی فرمانبرداری ہرگز نہ کرے
 بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ سب متفق ہو کر اس کو مخالفت شریعت و ظلم سے روکیں حتیٰ کہ اگر غمانے تو اس کو معزول کریں چنانچہ قولہ تعالیٰ والفقہاء
 لا یضیعون الذین ظلموا انکم خاصۃ الایۃ۔ کی تفسیر میں اشارۃ اللہ تعالیٰ مفصل و لگا پھر ہجرت ابتدا سے اسلام میں قبل فتح مکہ کے مسلمان پرچاں
 مدنیہ فرض تھی اور بعد فتح مکہ کے مدنیہ منورہ کی خصوصیت نہیں رہی بلکہ جس مقام پر ان کا اسلام دا کرنے میں خیال واقع ہو وہاں کسی اسلامی طاقت میں ہجرت
 کرے اور رہا جادنی سبیل اللہ تو وہ ہر زمانہ میں لازم ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جب تک لوگ جہاد چھوڑ کر گھٹی باڑی کی فکر کر گئے تو تمہارے ظاری ہو گا اور ان کا مال
 ہو جائیگا اور پے درپے بلائیں نازل ہوں گی اور ایک روایت میں ہے کہ ایت پابندی شریعت چھوڑ کر فساد کر گئی و حیات دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو گئی اور اُس وقت اللہ تعالیٰ
 و بلائیں نازل ہوں گی پھر یہ لوگ اپنی غرت کے واسطے دنیاوی چال کو شش کر نیگے حالانکہ ہرگز مردانہ پائے جتیک کہ اپنی شریعت کی جانب پھریں (ابن تیمیہ
 وغیرہ) مترجم کہتا ہے کہ یہ فقرہ اہل ایمان کے واسطے بدیہی موجود ہے۔ قد شیخ نے لکھا کہ یہ آیت قدسی وحدانیت الہی غرور پر دلیل ہے چنانچہ
 شیخ رازی وغیرہ بہت سے مفسرین نے اسی آیت سے استدلال کیا اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ خدائی موجودات زیر و بالا زمین و آسمان اور ان کی
 درمیانی مخلوقات مختلف اشکال و رنگ و طبیعت و منفعت و خاصیت وغیرہ موجود ہیں سب اس امر کی بدیہی دلیل ہیں کہ ان کا خالق غرور و جل عالم و
 قدرت و حکمت و القان و کمال قوت میں بدیہی ہے شیخ رازی نے امام مالک سے نقل کیا کہ امام سے ہارون رشید بادشاہ نے وجود باری تعالیٰ کا استدلال
 پوچھا تو امام مالک نے اس کو ایک نوع نبی آدم میں جو ایک ہی شکل پر ہیں مثلاً افراد میں باہم خصوصی امتیاز ہے اور مختلف ہنات کی مختلف زبانوں سے
 اور مختلف آواز و نغمات سے لطیف تنبیہ فرمائی۔ امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ فقرہ مذہبی نے جنکو فقرہ ماویہ و دہریہ کہتے ہیں امام سے وجود
 باری تعالیٰ کی دلیل پوچھی امام نے کہا کہ تم لوگ پناہ وال سوختے گیسے الگ رکھو کیونکہ میرے امتحان کے واسطے مجھ کو ایک سوال دیا گیا ہے میں اس کی
 فکر میں ہوں انھوں نے کہا کہ وہ کیا سوال ہے ہم بھی اس کو سننا چاہتے ہیں امام نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ایک ہمدردین ایک کشتی میں قہم کا سبب تجارت
 لدا ہوا ہے لیکن کشتی کے ساتھ کوئی ناخدا چلانے والا نہیں ہے اور باوجود اسکے وہ کشتی خود بخود آتی جاتی درمندر کی موجوں کو بھارتی ہے اور بھر جاتی ہے نہک جاتی ہے
 اور جہان ضرورت ہوا ان سبب تارتی چڑھاتی ہے پس کشتی میں کیا حکمت ہے میں اس کو غور کرتا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ یہ غور کرنے کے قابل نہیں کیونکہ
 جبکو ذرا بھی عقل ہو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا امام نے فرمایا کہ پھر تجو یہ نظام موجودات اس حکمت باہرہ کے ساتھ بغیر خالق غرور موجود ہے حالانکہ کشتی کی
 رفتار بغیر ناخدا کے دیوالی کا خیال ہے یہ نکر یہ لوگ چونک چڑھے اور اپنے خیالات سے ناوم ہو کر توبہ کی درلہام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اور امام نے فرمایا کہ تم
 لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ یہی شہوت کا تہ ایک کیر اکھا تا ہے تو اسے ابر شیم پلا ہوتا ہے اور یہی کھا کر شہد کی کھٹی شہد ہوتا ہے اور گاسے بکری کے کھانے سے بڑے لہر
 و نیکی نکلتی ہے اور ہرن کھا تا ہے تو اسے مشک بجا تا ہے مترجم کہتا ہے کہ شیخ نے اس طرح نفیس بیانات ایک جماعت ائمہ رحمہم اللہ سے
 نقل کیے جو اہل عقل کے نزدیک لاثانی ہیں اور وجود باری تعالیٰ غرور و بدیہی ہے لیکن ہمارے زمانہ میں فقرہ ماریت کثرت سے لکھ دیا

اگر یہ لوگ اس قدر راجح ہیں کہ سوائے اس کے جو جسم سے ہر جہت سے جانور دن میں بھی ہی اس موجود میں ان لوگوں میں جانور دن سے امتیاز کی عقل کچھ بھی موجود نہیں ہر جہت سے ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوشیار وہ شخص ہو جسے کہا کہ مسلمانوں کے قوانین عقائد بہت صاف اور بے لگاؤ ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کے اللہ کا تصور کسی طرح میرے خیال میں نہیں آتا ہے مترجم کہتا ہے کہ جب ان میں سے بہت بڑے ہوشیار کی یہ کیفیت ہو تو دوسروں کی حالت کو اہل عقل خود تیار کر سکتے ہیں کیونکہ باوجود اس ہوشیاری کے شخص کچھ بھی متنبہ نہوا کہ آدمی اور اس کا خیال محض یہ ہے کہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ حضرت باری تعالیٰ اس کے خیال کے اندر مصور ہو کر وہ اپنی حماقت سے یہ چاہتا تھا کہ باری تعالیٰ کو جسم عسوس ہی میں مانے معاذ اللہ من ذلک۔ اور یہ خیال حماقت ہے پھر مترجم نے اپنے اپنے موقع کی آیات میں نفیس استدلال بیان کیے ہیں واللہ یہی سن بشارت الیٰ طرہ مستقیم۔ بیضاوی میں ہے کہ وحدانیت الہی بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت قدسی میں ان مخلوقات میں اپنی حکمت بالغہ اور ان افعال میں اپنی حکمت کاملہ ظاہر فرمائی اسکو صحیح فکر کے ساتھ غور کرے اور اس سے یہ معرفت بھی حاصل ہوگی کہ بندہ اپنی عبادت سے مستحق ثواب نہیں ہوتا کیونکہ جیہ اللہ تعالیٰ نے اسکو پیدا اور زمین و آسمان کے صنائع حکمت و باران رحمت و انواع ثمرات سے رزق دیا تو بندگی ان نعمتوں کا شکریہ جو اسکو پہلے ہی عطا ہوئیں پس وہ تو ایسے مزدور کے مانند ہے جو اپنی مزدوری پہلے ہی بچا۔ مترجم کہتا ہے کہ حقیقت ان آیات قدسی کا نزول ہوا اسوقت جو لوگ مخاطب موجود تھے وہ خواہ اہل مکہ ہوں یا مع منافقین وغیرہ ہوں بہر حال کلام الہی غرضل تمام لوگوں کے واسطے قیامت تک عام نصیحت ہے کہ اسکو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانو اور انھیں کی ہدایت کے موافق اپنے رب غرضل کو پہچانو اور اسی کی بندگی کرو جسے تم کو یہ الکر کے لطیف حکمت کے ساتھ تمکو رزق عطا فرمایا اور یہ قطع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جن صفات پاک سے ہوتی ہے اور جو طریق عبادت ہے وہ کسی طرح ممکن نہیں سوائے اسکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے اور قرآن مجید کو حق مانے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب رحمت خاص یہ رکھی کہ جیسے ادہام بشری دور کرنے کی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے اور عطا فرمائے ویسے ہی قرآن مجید کو بعینہ دائمی معجزہ فرمایا یعنی عرب کے واسطے قرآن مجید خود معجزہ ہے اور جب عرب کے واسطے وہ معجزہ ہوا تو قیامت تک کل کے واسطے معجزہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ مَوْادُّعُوا

اور اگر تم ہو شک میں اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو آؤ ایک سورۃ اس قسم کی اور بلاؤ
شَهِدُوا كَمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا

جن کو حاضر کرتے ہو اللہ کے سوائے اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ کرو اور البتہ نہ کرو گے

فَاتَّقُوا النَّاسَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجْنَارُ ۚ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ

تو بچو آگ سے جسکی چٹیان ہیں آدمی اور پتھر طیار ہیں مکروں کے واسطے

ابتداء سے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے۔ ذلک الکتاب لاریب فیہ فرمایا یعنی اس کتاب میں درحقیقت کچھ شک نہونا چاہیے پھر یہاں فرمایا
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اور اگر تم اس چیز سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری۔ فت اگر تمکو اس کتاب قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یعنی بدیہی نور عقل کی نشان دہی ہے کہ یہ کتاب لاریب فیہ ہے کہ کچھ شک نہونا چاہیے اور اگر تمکو ادہام بشری یا دسادس شیطانی سے اس میں کچھ شک پیدا ہو تو

جسمانی ادھام سے منھ موڑ کر ذرا قلب سلیم کی جانب رجوع کرو تو نور عقل سے قطعاً مدہی دلیل پاؤ جو شک کو جلا کر خاک کرے اور اسکا بیان یہ ہے کہ اگر تم کو اس قرآن میں کچھ شک ہو۔ **فَاُولَٰئِكَ سَوْفَ یَعْلَمُونَ**۔ تو اسکے مثل ایک سورہ لاؤ۔ **فَاُولَٰئِكَ سَوْفَ یَعْلَمُونَ**۔ کیونکہ شک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نہیں ہو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائی ہو تو تم پہلی سکے مثل ایک سورہ بناؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سوائے اپنے کسی مخلوق معلّم کے بار احسان میں تربیت نہیں فرمایا حتیٰ کہ تم خوب جانتے ہو کہ کسی شخص نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا حتیٰ کہ وہ تمہارے نزدیک محض امی ہیں اور تم لوگوں نے پڑھ پڑھا کر فصاحت و بلاغت میں دعویٰ کیا کہ کمال پیدا کیا ہو پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکو اپنی طرف سے بناتے تو تم باوجود دعویٰ کمال کے اس سے بہتر فصیح و بلیغ بنا سکتے پس ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ **وَادْعُوا شُرَکَآءَکُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ** اور اپنے شہداء کو پکارو جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہیں اگر تم سچے ہو۔ **فَاِنْ عٰبَسْ** نے فرمایا شہداء اپنے مددگار لوگ۔ ابوالکلام نے کہا میں نے دوسری توین جو اس کام میں تھیں مدد کریں۔ بعض سلف نے فرمایا کہ شہداء کے منہ حاضر ناظر اپنے آپ کو پکارو جنکو اللہ تعالیٰ کے مانند حاضر ناظر سمجھتے ہوتا کہ وہ تمہارے ہی مدد کریں حاصل یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو تم لوگ تنہا یہ کلام بنانے کا شک کرتے ہو تو تم لوگ مجتمع ہو کر بناؤ بلکہ دوسری قوموں کو اور جنوں کو اور بتوں کو سب کو اپنا مددگار بنا کر اسکے مثل بنا لاؤ اگر تم سچے ہو کہ یہ کلام آئی نہیں بلکہ آدمی کا بنایا ہوا ہے۔ شیخ نے لکھا کہ یہ تفسیر بقول مجاہد و قتادہ ہے اور اسکو ابن جریر و زعتری و رازی نے اختیار کیا اور رازی نے اسکو حضرت عمرو بن مسعود و ابن عباس و حسن بصری و اکثر محققین سے نقل کیا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے یہ دلیل مقابلہ متعدد سورتوں میں بھجائی چنانچہ سورہ اسراء میں فرمایا۔ **فَلِیِّنِ اجْتَمَعَتِ الْاَنۡسَ وَ الْجِنُّ عَلٰی اَنۡ یَّآتُوا بِمِثْلِ ہٰذَا الْقُرْاٰنِ** لایا تو ان بشلہ و لو کان بعضہم بعض ظہیر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ واللہ اگر انس و جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن کے مثل لاویں تو ہرگز اسکے مثل نہیں لا سکتے اگرچہ باہم بعض کے لیے بعض دل توڑ کر مددگار ہوں۔ اس آیت میں مطلقاً قرآن کا مقابلہ محال بتلایا اگرچہ ایک سورہ یا دس آیات یا ایک آیت ہو اور یہ مکہ میں تنبیہ فرمائی تھی اسطرح سورہ ہود و سورہ یونس وغیرہ میں بھی مکہ ہی میں تنبیہ فرمائی پھر مدینہ منورہ میں بھی تنبیہ فرمائی چنانچہ سورہ بقرہ مدینہ میں یہ آیت موجود ہے۔ شیخ نے لکھا کہ کفار کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت عداوت تھی اور آپ کے دین کے سخت دشمن تھے باوجود اسکے مقابلہ سے عاجز ہوئے۔ رازی وغیرہ نے لکھا کہ یہ لوگ قصہ رتم و اسفندیار کی حکایتیں لاتے اور ہر طرح سے نور اسلام مٹانا چاہتے تھے باوجود اسکے بلاغت و فصاحت قرآن کے مقابلہ کرنے سے سخت عاجز ہوئے اور تلوار سے اپنا خون بہانا اور اپنی آل و اولاد کی گرفتاری اختیار کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا مگر مقابلہ سے عاجز ہوئے چنانچہ ولید بن المغیرہ و عمرو بن العاص وغیرہ صنادید قریش و عرب سے متواتر روایات موجود ہیں کہ انھوں نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت میں اعجاز تسلیم کیا حتیٰ کہ بعض اعراب سے منقول ہے کہ اُسے ایک آیت کو سن کر سجدہ کیا تو اسکی قوم نے کہا کہ ارے کجبت تو دین کو چھوڑتا ہے اُسے کہا کہ واللہ میں دین تو جانتا نہیں مگر اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کرتا ہوں حتیٰ کہ ان لوگوں نے عاجز ہو کر کہنا شروع کیا کہ۔ ہذا خیر بین یعنی یہ تو صاف کھلا ہوا جاوہر ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ جان اللہ اس فصاحت و بلاغت کے باوجود دو سرا اعیانہ یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ **لَنۡ تَعۡلَمُوۡا**۔ سے مجزہ دیدیا کہ ہرگز کبھی مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ آج تک قطعاً کسی فصیح بلیغ عربی سے معارضہ کا دعویٰ نہ کرنا میں ہوا پس اصل استدلال صدق نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین ہیں کیونکہ قرآن مجید کلام الہی غریب بلاریب ہے کیونکہ اگر یہ کلام الہی نہ ہوتا بلکہ کلام بشر ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محض امی ہو کر اسکو بنا سکتے تو یہ

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰

پڑھائے دعویٰ کمال بلاغت پر ضرور اسکے مثل لاسکتے حالانکہ کروڑوں نصحاء عرب خالص قطعاً اسکے مقابلہ سے عاجزی کا اقرار کیا قطعاً ثابت ہوا کہ یہ کلام بشر نہیں بلکہ نبیوں کا عاجز کرنے والا کلام الہی ہے اور جب یہ کلام الہی ٹھہرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک پیغمبر حق ہیں۔ مترجم کتاب کہ یہ اعجاز قیامت تک تمام قوموں کے واسطے معجزہ خالص موجود ہے اسکا بیان یہ ہے کہ بالاجماع عقلا سے جہان کے نزدیک خبر متواتر ہے جو بات ثابت ہو وہ قطعی یقینی ہوتی ہے مثلاً خبر متواتر سے شہر طنطینہ کا وجود ثابت ہے اگرچہ زید نے اسکو آنگھوں سے نہیں دیکھا اور خبر متواتر سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا وجود ثابت ہے یعنی یہ امر متواتر ہے کہ زمانہ قدیم میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کے ساتھ معجزہ سے دکھلائے پس یہ امر قطعی یقینی ہے جسکا انکار ممکن نہیں ہے لیکن انکی نبوت کو ماننا یا نہ ماننا تو اسکا تو وہی حال ہوگا جو خود انکی زمانہ میں پیش آیا کہ بنی اسرائیل نے انکو پیغمبر مانا اور فرعونوں نے نہیں مانا بہر تقدیر انکے وجود سے انکار ممکن نہیں جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے لکھتے ہیں کہ اس سیکڑوں کٹر و عرب و روم و شام سے قرآن مجید متواتر ہے اور قرآن مجید کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ قرآن مجید کے مثل کسی فصیح بلغ عرب سے ایک سورہ لانا ممکن نہوا تو یہ امر قطعی متواتر ہے کہ قرآن مجیدی کتاب ہے جسکے مثل ایک سورہ لانا محال ہے تو یہ معجزہ بعینہ و بسا ہی موجود ہے جیسا اس زمانہ میں قہاجب اسکا نزول ہوا تو ہر شخص کے واسطے یہ حجت ہو گئی کہ اگر اس کتاب میں شک ہو تو اسکی مثل بلاولیکن کوئی شخص اسکے مثل لانا نہ کر سکتا کیونکہ یہ امر متواتر ثابت ہوا کہ اہل کمال نصحاء عرب جو بت پرست و یہود و نصاریٰ و مجوس تھے سبھوں نے ایکے معارضہ سے عاجزی ظاہر کی تو اب کوئی شخص جنابی سکا دعویٰ نہیں کر سکتا اسید واسطے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب پاک میں ارشاد فرمایا۔ **فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاسَ**۔ پھر اگر تم مقابلہ نہ کر سکو اور ہرگز بھی نہیں کر سکو گے تو آگ سے بچو۔ **ف**۔ یعنی جب تمکو اعجاز کلام سے معلوم ہوا کہ ہم اسکا مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ ہرگز بھی معارضہ نہیں کر سکو گے تو قطعاً معلوم ہوا کہ یہ کلام الہی ہے اور یہی ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق ہیں تو انہی کفر کرنا موجب عذاب جہنم ہے پس جب تم جان چکے تو آگ سے بچو اور وہ آگ بھی دنیاوی آگ نہیں ہے بلکہ۔ **الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْأَجْزَارُ**۔ ایسی آگ جسکا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ **ف**۔ یعنی وہ دنیاوی آگ کے مانند نہیں ہے اگرچہ دنیاوی آگ کا کوئی شخص تحمل نہیں کر سکتا بلکہ جہنم کی آگ بہت سخت شہید ہے کہ جو پتھروں و آدمیوں سے روشن ہوگی۔ بعض علمائے کہا کہ پتھروں سے بت مراد ہیں کیونکہ قولہ تعالیٰ **الْكُفْرُ وَالْقُدُورُ** من و اولن اللہ حسب جہنم آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو جو غالباً پتھر کے ہوتے ہیں جہنم کا ایندھن بیان فرمایا۔ حق یہ ہے کہ پتھروں میں صرف بتوں کی ختم ہو جیتا نہیں ہے بلکہ بتوں کو تو فقط کافروں کی توہین و ملامت کے واسطے جہنم میں جھونک دیا جائیگا خواہ وہ پتھر کے ہوں یا لکڑی یا پتھر وغیرہ کے ہوں تاکہ اہل عقل کے واسطے ایک لطیف دلیل حاصل ہو کہ کافروں نے ان بتوں کو اپنا معبود بنایا تھا اور جب معبود کی کلام کا نہیں ہوتا ہے اسلئے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوتے تو کفار کہ ان معبودوں کے بندے بنے تھے اور صریح مقرر تھے کہ انکے معبود انہی کے بے انتہا افضل ہیں تو یہ لوگ بڑے اوسلئے اسی مقام جہنم کے لائق ہیں اور یہاں جن پتھروں سے جہنم بھڑک کر لپٹ مارے گی وہ کبریت کے سیاہ تخت پتھر ہیں جو اسی واسطے پیدا کیے گئے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین پیدا کیا تو کافروں کے واسطے گندھک کے یہ پتھر مینا فرمائے ہیں (ابن جریر و ابن ابی حاتم الحاکم)۔ اور یہی حضرت ابن عباس اور ایک جماعت صحابہ و مجاہد و ابو جعفر باقر بن جعفر بن عمر بن وینار وغیرہم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے **أَعْدَاتُ لِلْكَافِرِينَ**۔ کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پتھر واسطے کافروں کے مینا کیے گئے ہیں۔ اور مشہور تفسیر یہ ہے کہ یہ آگ واسطے کافروں کے مینا کی گئی ہے شیخ نے کہا کہ دونوں قول

گو یا مخدہ بن کیونکہ یہ چہرہ اسی آگ ہی کے واسطے میا ہیں۔ (تنبیہ) امام ابن کثیر نے لکھا کہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں کہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مروی فی النار ہو یا بدیہ کے دو حصے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جسے ظلم سے لوگوں کو ایذا پہونچائی وہ جہنم میں جایگا اور دوم یہ کہ جو چیزیں ایذا دینے والی ہوتی ہیں مانند سانپ و بھینس وغیرہ کے وہ جہنم میں لٹکی رہیں گی تاکہ اہل شرارت کو ہر طرح کا عذاب جھکھنا پڑے لیکن قرطبی نے کہا کہ یہ حدیث محفوظ و معروف نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے اس مقام پر یکوت کیا حالانکہ اس حدیث کی اسناد حسن ہے اور معنی ثانی کی تائید یہ ہے کہ تمام کہیاں سوائے شہد کی لکھی کے جہنم میں ہوں گی تو ظاہر یہی مراد ہے کہ ہر ایذا دینے والی چیز جو دنیا میں کل جسامتی ہے وہ جہنم میں لٹکی ناری ہوگی اور سورہ نحل میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آوے گی (مسئلہ) کتب سماوی جو سابق انبیاء علیہم السلام پر مانند توریت و انجیل وغیرہ کے نازل ہوئیں وہ جمہور علماء کے نزدیک مجزئین ہیں اس واسطے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے کوئی بنی نہیں کہ را مگر انکہ اسکو آیات میں سے وہ کچھ دیا گیا کہ اُسکے مثل پر شریک یا لایا اور یہ کچھ دیا گیا یہ تو خالص حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے القا فرمائی پس میں امید دار ہوں کہ قیامت کے روز میں ہی سب پیغمبروں سے زیادہ تابعین میں ہوں گا (اصحیحین) مترجم کہتا ہے کہ خالص کلام الہی کا نقل سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا نہیں ہوا باوجود اسکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بروقت وحی کے مژدے کے مانند ہو جاتی تھی چنانچہ آئندہ اسکا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آوے گا۔ اگر کہا جاوے کہ قوم یہود و قوم نصاریٰ کی کثرت معروف ہے حالانکہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابعین کو زیادہ فرمایا ہے مترجم کہتا ہے کہ تابعین سے یہاں شریعت کے بگاڑنے والے مراد نہیں ہیں بلکہ جو حقیقت میں اپنے پیغمبر کی شریعت پر باعقاد حق قائم ہوں اور یہ بات امت موسیٰ علیہ السلام میں بہ نسبت امت عیسیٰ علیہ السلام کے زائد ہے اور فضل الہی عزوجل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت ہی زائد رہی یہ یہود و نصاریٰ جو محض مشرک ہیں ہرگز تابعین موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ (لطیفہ) مسئلہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے اہل یامہ اُسکے تابع ہوئے اور اُس زمانہ میں عمرو بن العاص سلام نہیں لائے تھے اور سلیہ کے دعویٰ نبوت سے پہلے عمرو بن العاص اُسکے دوست تھے پس کسی مقصد کی واسطے قریش نے عمرو بن العاص کو سب سے کذاب مذکور کے پاس بھیجا جب یہ وہاں پہونچے تو سب سے پہلے یہی تذکرہ کیا کہ اس نے نبی اُن شخص پر کیا نازل ہوا جو تمہارے یہاں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے عمرو بن العاص نے اُسکے اصحاب ایک سورہ مختصر بھیج دی تھی یہ پھر سورہ العصر ان انسان نفی خیر پھر کشائی میں مسئلہ نے ایک ساعت چھوٹا پھر لڑا کہ کہنے لگا کہ ابھی اسکے مثل مجھ پہی نازل کی گئی ہے عمرو بن العاص کہہ کہ وہ کیا ہے تو سلیہ نے پڑھایا ویریا ویرا نانت اذنان والصدروسا رک حقو نفر یہ عربی و عربی کہنے لگا کہ تنہ دیکھا کہ کیونکہ مجھ پر نزل ہوتا ہے عمرو بن العاص کہہ کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں جھگوں ہوتا جانتا ہوں۔ ع۔ حدیث میں کہ دو رخ کی لڑائی دنیا ہی آگ سے شہر جہتیزی و سوزش میں زیادہ ہے (یعنی بکثرت زیادہ ہے) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہزار برس جاکر مرنے ہوئی پھر ہزار برس جاکر سفید ہوئی پھر ہزار برس جاکر سیاہ ہوگئی پس اب وہ بالکل تاریک سوزان موجود ہے کہ کبھی نہیں بجھتی ہے۔ اور ابن مردویہ و بیہقی نے اسکو حدیث شریف سے مرفوع روایت کیا ہے بیضاوی میں ہے کہ قولہ تعالیٰ۔ ولن تفعلا۔ مجزئہ غیب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے آگاہ فرمایا کہ ہرگز معارفہ نہیں لاسکو گے اور یہی واقع ہوا حالانکہ وہ لوگ بکثرت فصاحت و بلاغت میں معروف تھے اور باوجود اسکے اُنکو ہر طرح کا طعنہ دیا گیا کہ لایا اور اپنے شرکار و مددگار بلاؤ اگر تم کچھ بھی سچے ہو حالانکہ بعضے زبانی مدوغ کہتے تھے کہ لو نشاء وقلنا مثل ہذا یعنی اگر ہم چاہیں تو اسکے مثل نہاں گے پس سخت طعنہ دیا گیا کہ تم جھوٹے ہو اور یہ عرب کے واسطے زخم نیزہ سے بڑھکر تھا پس حال استدلال یہ ہوا کہ صدق نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دائمی مجزئہ یہ کافی ہے کہ وہ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں کہ جسکا مثل لاتا محال ہے اور اُس میں علم الغیب کی خبریں موجود ہیں جیسے ایک

کہ کبھی اسکا معارضہ نہیں لاسکتے دوم یہ قول حضرت علیہ السلام کہ جو کسی کو شاہ ہوگا جب تک قانون شریعت قائم ہے
 سو وہ جاملے لڑیں ابھوک فوق الذین کفر والی یوم القیامت یعنی یہودیوں پر حضرت علیہ السلام کے ماننے والے ہمیشہ غالب رہیں گے خواہ
 وہ کتنا ہی پر یارین یا اعتقاد شریک پر یارین چہارم ائم غلبت الروم حج قولہ قل للذین کفروا ستغلبون یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کافروں
 سے کہہ دے کہ تم لوگ عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے ششم قولہ - وعد اللہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات للستغلفنہ فی الارض یعنی صحابہ و منین
 رضی اللہ عنہم کو خلافت زمین کا وعدہ دیا چنانچہ وہی واقع ہوا اہم امت اسلامیہ میں باہم شکت و خون ہشتم شریعت کو علانیہ بگاڑنا - غرض کہ
 اس کثرت سے جرات ہیں کہ جنکے جمع کرنے کے واسطے ایک کتاب چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ اپنے اپنے موقع پر مذکور ہو گئے اس معلوم ہوا کہ یہ
 کتاب آسمانی ہے اور اسکا معارضہ کسی طرح ممکن نہیں ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیشک بغیر حق ہیں تو جو شخص منکر ہوا اسکے واسطے جہنم کی آگ
 میا ہو۔ لہذا حدیث میں آیا کہ جس کسی یہودی و نصرانی نے میری رسالت کو منکر یا پھر ایمان نہ لایا تو قطعاً جہنمی ہوگا (صحیح) اور جیسے کافروں

کے حق میں یہ عذاب شدید ہے اہل طاعت و منین کے لیے ثواب جلیل چنانچہ فرمایا
 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اور خوشی منی انکو جو یقین لائے اور کام نیک کیے کہ انکو ہیں باغ بہتی ہے
 کَلَّمَارِزِ قَوْمٍ مِّنْهُمْ تَرْقَاوُ قَالَُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَن تَوَابَ

جس بارے میں انکو وہاں کا کوئی میوہ کھائے کہ کہیں یہ وہی ہے جو انکا ہم کو آگے اور ان پاس وہ آدہ کا
 مَن تَشَابَهَ لَّهُمْ فِيهَا آسَ وَاجٍ مُّطَهَّرٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ایک طرح کا اور انکو ہیں وہاں عورتیں ستھری اور انکو وہاں ہمیشہ رہنا۔
 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - اور بشارت دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے

ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ نے انکے کلام و رسول کی تصدیق کی اور حکم کے موافق اعمال صالحہ بجالائے ایسے لوگوں کو بشارت دے
 أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - یہ کہ انکے واسطے باغات ہیں جنکے نیچے نہریں جاری ہیں۔

یعنی جنت کے مکانات و درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ نہریں بدریہ غار و نالہ کے نہیں جاری ہوتیں
 جیسے کہ دنیا میں ہیں اور نہ کوثر کے بارہ ہیں وادہوا کہ اسکے کنارے جوت موتی کے قہر ہیں شیخ نے کہا کہ اسکا گارامشک اور فریاد اور اسکا

سنگریزہ موتی و جو ہر ہر شے کہ اسکی وجہ یہ کہ دنیاوی نہر و مکانات محض بے روح مادیات ہیں جو اپنے مناسب وضع پر حرکت
 آتی جاری ہیں اور دارالآخرت میں یہ مروتی نہیں ہوا اس واسطے اکل و قیاس کے لوگ دارالآخرت کی نسبت قیاس دہانے میں خطا

کرتے ہیں بخلاف اہل ایمان کے کہ حیات روحی سے انکو فہم عقلی حاصل ہے اور وہ یقین کرتے ہیں کہ دوزخ کی طرح جنت بھی برحق ہے اور
 انکے نیچے نہریں جاری ہیں اور حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں کوہ مشک

کے نیچے سے جاری ہیں رواہ ابن ابی حاتم اور یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے ابن ابی حاتم اور اس میں ہر طرح کے
 میوہ جات کی نعمت ہے جو اکل و قیاس باہر ہے۔ کَلَّمَارِزِ قَوْمٍ مِّنْهُمْ تَرْقَاوُ قَالَُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ

سُزِ قَتَامِنْ قَبْلُ ہر بار جب جنت میں سے کسی پھل سے رزق دیے جائیگے تو کہیں گے کہ وہی ہو جو ہم کو قبل ازین رزق دیا گیا تھا۔
 اور ایک قسم کے پھلوں میں انکی خوشدلی و تفریح کے واسطے ہو اور یہ بات کئی طور پر ممکن ہے از انجملہ حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اہل جنت کے پاس جنت سے ایک قسم کا پھل لایا جائیگا جب اسکی ظاہری صورت پر نظر کریں گے تو آپس میں
 یوں کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی پھل معلوم ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیا گیا تھا۔ (السدی) اور یہی تفسیر حضرت قتادہ و عبدالرحمن بن زید
 بن اسلم سے مذکور ہے اور اسیکو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا اور اس تقریر پر قبل ازین کے معنی یہ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ہوگا ویسا ہی پھل عطا
 ہو چکا ہے اور یہ مشابہت صرف ظاہری صورت میں ہوگی اور باطنی مزہ میں کوئی مناسبت نہ ہوگی تو یہ مقام تفریح ہے اور مترجم کہتا ہے کہ اس
 سے ظاہر ہوا کہ اہل جنت کے واسطے دنیا میں بھی میوہ جات کی نعمت منوع نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِبَنِي مَن مِّنْهُمْ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ وَسْطُهُمْ مُشْرَكٌ مَّكَرُومًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 ہے از انجملہ یہ صورت ہے جو حضرت عکرمہ و ربیع بن انس وغیرہ نے بیان کیا کہ اہل جنت کو رزق جنت ایک وقت عطا ہوگا جسکی لذت و مزہ
 پہچانیں گے پھر دوسرے وقت اسی صورت کا رزق آوے گا جسکو دیکھا کریں گے کہ یہ تو وہی نظر آتا ہے جو پہلے دیا گیا ہو حالانکہ اُسکے مزہ میں بہت
 فرق ہوگا۔ وَأَتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا۔ اور اہل جنت کو یہ رزق باہم متشابہ دیا جائیگا جیسے صورت میں متشابہ ہوگا مگر مزہ وہی نہیں ہوتا
 مفاد ملت ہوگی۔ سید نے اپنی تفسیر میں حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہ اہل جنت میں سے آدمی کے پاس سوئے چاندی کی قاب میں
 کوئی چیز لائی جائیگی اس میں سے کھائیں گے پھر دوسری قاب میں لائی جائیگی تو کہیں گے کہ یہ تو وہی معلوم ہوتی ہے جو پہلے عطا ہوا تھا پس انا کہہ دینے
 کہ آپ کھائیے کہ قسم و شکل ایک ہی ہے مگر مزہ میں بہت فرق ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے باسناد قوی حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہ وہ مشابہ
 جنت زعفران ہے اور اُسکی نشست گاہ مشک کے چوڑے ہیں اور غلغان اُسکے پاس طرح طرح کے فواکہ بار بار لاؤنگے پس ایک بار کھانے کے
 بعد دوبارہ لاؤنگے تو اہل جنت کہیں گے کہ تم لوگ اہل سبکو تو لاؤ۔ تھے تو غلغان عرض کریں گے کہ نہیں آپ کھائیے کہ رنگ ایک ہی ہے مگر مزہ میں رنگ
 برنگ ہیں ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا۔ یعنی بعض سے بعض مشابہ ہوگا اور مزہ میں رنگ برنگ ہوگا (ابن ابی حاتم) اور
 یہی معنی ربیع بن انس و ابوالعالیہ و مجاہد و سدی سے مروی ہیں اور یہی ابن جریر نے ایک جماعت صحابہ سے روایت کیا کہ شکل و رنگ میں مشابہت
 ہوگی اور مزہ میں مشابہت نہ ہوگی۔ اور سفیان ثوری نے ابن عباس سے روایت کی کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت کی کسی چیز سے
 سوائے نام کے مشابہ ہو اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جنت کی چیزوں میں سے دنیا میں سوائے نام کے کچھ نہیں ہے
 (ابن جریر و ابن ابی حاتم) اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ اسی مشابہت کی وجہ سے اہل جنت وہاں سیدھا کو سبب اور انار کو انار پہچان
 لیں گے حالانکہ وہ مزہ میں مشابہ نہیں ہے۔ (ابن جریر) مترجم کہتا ہے کہ نعمت جنت و آخرت دنیا کی طرح شناخت نہیں ہو سکتی کیونکہ حواس تو صرف اسی
 حد تک تجا و ز کرتے ہیں جو انجنس نظائر ہیں حتیٰ کہ جس شخص نے شیرینی کا مزہ کبھی نہ پایا ہو وہ خالی بیان سے اور اک نہیں کر سکتا
 یا جو دیکھ مادیات کے نظائر اور اک کر چکا ہو پس نعمت و کیفیت جنت کا اور اک صرف حواس سے کسی طرح نہیں کر سکتا کیونکہ حواس تو مادیات
 کے تابع ہیں ان عقل سے اور اک کر سکتا ہے ایسا کہ اہل ایمان کو ان مقامات کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے بخلاف ایک جماعت
 ملحدین کے کہ وہ طرح طرح کی تاویل کرتے ہیں اور نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ حواس سے ایسی چیز کا اور اک کرنا چاہتا ہے جو حواس میں
 چودہویں پارہ میں مترجم نے اس مقام کو مدلل بیان کیا جو وہاں رجوع کرنا چاہیے اور واضح ہو کہ دارالآخرۃ ملک زندہ ہے اور کوئی چیز وہاں مردہ

وہ مقام ابدی دارالسلام ہو اور فواکہ ترو تازہ لہلہاتے ہیں الحدیث (ابن ماجہ ابن ابی النضر ابن ابی حاتم ابن جابر البیہقی) اور نہایت جنت کے بیان میں شیخ ابن تیم کی کتاب حادی الارواح نفیس کتاب ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں ایم جہات کا حسب موقع بیان آنا جائیگا پھر اس نعمت کے واسطے اصل سالن ایمان ہو کہ جنہ سچے یقین کے ساتھ تادموت یہ نعمت پائی قطعی وہ اہل جنت میں سے ہی ہیں اسکا اصلی مقام یہی ہے پھر اگر اعمال صالحہ و گناہوں سے توبہ کرتا رہا تو اسے جہنم سے بھی بفضل الہی نجات پائی کیونکہ جہنمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے انکار و شرک پر اصرار کر لیا تھا حتیٰ کہ مرتے دم تک ایمان نہ لایا تو اسکا وطن جہنم ہو اور جو ایمان لایا اگر وہ اپنی بدکرداریوں کی سزا بھی پاوے تو بھی جہنم اسکا وطن نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایمان یہ ہے کہ دیکھ کر کہ کوئی مستحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور میں (محمد علیہ السلام) اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اسے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہو اور موت کے بعد قیامت میں اٹھانے کے جائیگی اور خیر و شر میں تقدیر الہی کی تہ رقی کرے (الترمذی) حدیث میں ہے کہ جس میں تین باتیں ہوں اسے ایمان کا مزہ پایا (۱) اللہ تعالیٰ و اسکا رسول اسکو سب سے زیادہ محبوب ہوں (۲) کسی بندے سے خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبت کرے جس سے محبت کرے (۳) کفر سے نکلنے کے بعد شرک میں پڑ جائے کو ایسا ہی ناگوار سمجھے جیسے کوئی آگ میں گر کر اپنا نکالے جانے کے بعد وہ دوبارہ آگ میں ڈالے جانے کو ناگوار جانتا ہو (اصحیحین وغیرہ) حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو باتیں واجب کرنے والی ہیں یعنی جو مرالہیہ حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بتاتا تھا تو وہ زنجی ہونا واجب ہو اور جو مرالہیہ حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شریک نہیں بتاتا تھا تو جنت میں داخل ہو گا (صحیح مسلم) ابو ہریرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہے جسے خاص دل سے لاؤ کہ لا اللہ کما التجاری (حدیث ابو ہریرہ) میں ہے کہ آپ نے فرمایا قسم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں میں سے کوئی ہو یہودی ہو یا نصرانی ہو مجھے سنئے پھر جسکے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان نہ لاوے یہاں تک کہ مر جاوے تو سوائے اسکے کچھ نہیں کہ وہ دوزخ میں سے ہو گا (صحیح مسلم) حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شریک نہ کیو اگرچہ تو تسل کیا جاوے یا جلا دیا جاوے (اصحیح) حدیث میں ہے کہ آدمی جب اپنا ایمان اچھا کر لیتا ہے تو وہ جو نیکی کرتا ہے وہ دس گونہ سے سات سو گونہ یا زیادہ تک لکھی جاتی ہے اور جو بدی کرتا ہے وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے یہاں تک کہ مر جاوے (اصحیحین) مترجم کتاب ہے کہ اس مقام سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خوبی ایمان و اسلام کو تیس کرو کہ جسکے آدمہ سیر جو کے مقابلہ میں کسی شخص کا آسمان و زمین کے پیر اور بر سونا خیرات کنز قبول نہیں فرمایا گیا چنانچہ صحیحین وغیرہ کی حدیث مشہور میں صریح ہے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قولہ تعالیٰ میں شرح اللہ صدرہ للاسلام نوعی نور میں ربہ الا یہ کی تفسیر میں فرمایا کہ سینہ میں جب نور داخل ہوتا ہے تو وہ نور کے لیے کھل جاتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکی کچھ پہچان ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ وارغور یعنی فریب گاہ دنیا سے کندہ کرنا اور دارخلوۃ یعنی آخرت کی طرف جھکنا اور موت آنے سے پہلے اسکا سامان مہیا کرنا (البیہقی) حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کی پہچان میں فرمایا کہ جتنی ہر ضعیف متضعف ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اسکو سچا کر دے اور دوزخ میں کی پہچان میں فرمایا کہ وہ شخص جو عقل و جواز متکبر ہو (اصحیحین) فت واضح ہو کہ اہل جنت کے واسطے جس طرح کھانے پینے وغیرہ کی نعمتیں ہیں جس طرح انوار صفات کا ظہور ہے حتیٰ کہ ان انوار کے مقابلہ میں نہتہا سے سابقہ گویا نظر سے ساقط ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ دیدار باری تعالیٰ سے بڑھ کر اہل جنت کو کوئی نعمت معلوم نہوگی اور ان انوار کا ظہور ہر بندے کے واسطے موافق عبودیت ہو یعنی دنیا میں عبودیت کی شان ہر بندہ کے ساتھ موافق شرع کے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے مثلاً بعد فرائض کے کسی بندے کو تلاوت قرآن مجید میں زیادہ شوق ہے

اور کیوں درود و شریف میں اور کیوں آیات قدرت کی فکر میں اور کیوں تعلیم علم میں اور کیوں تہجد میں اور کیوں قرض کے ساتھ دعا کرتے ہیں غرض کہ ہر ایک کو معرفت و محبت و قرب و مشاہدہ و ذکر و فکر و مناجات و علم و استغراق وغیرہ مراتب عبودیت میں مقامات ہیں اور ایک کے موافق جنت میں نعمت انوار ہیں اور موافق کشف و نیاوی کے ان نعمتوں میں مشابہت ہوگی شیخ سیری سقطیؒ نے اشارہ کیا کہ جبکہ اسرار تلو بہ میں توکل و اذکار کی نہر جاری ہیں اُنکے واسطے جنت میں انوار کی بشارت ہو۔ (عسس) واضح ہو کہ اہل ایمان صورت الفاظ و لہجہ زبان گنجی شخص سے قبول نہیں کرتے بلکہ اُنکو عین حکمت معانی و بیان مقصود ہوتی ہے جو باقی پر بخلاف کافروں کے کہ وہ ہر ایسی چیز پر زہنیہ و اُسکے لیے ساعی ہوتے ہیں جو آخر فانی ہو اور امثال میں اسکا بیان خوب سمجھ میں آتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے منافقوں و مشرکوں کے حالات و انجام میں امثال کو بیان فرمایا تاکہ یہ چھوڑ دے ہی مماثلت سے سدا رہوں مگر ان بد بختوں نے سچے نفع کے نقصان اٹھا کر جانچ نہ تو غلط اپنے ذمہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْتُمُ سِرَّهُ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَ بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ

اللَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ

کہ وہ ٹھیک ہے اُنکے رب کا کہا اور جو شکر میں سو کہتے ہیں کیا غرض تھی اللہ کو اس مثال سے گمراہ کرتا ہے اس سے
 کَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ

بہتیرے اور راہ یہ لاتا ہے اس سے بہترے اور گمراہ کرتا ہے انہیں کو جب حکم میں جوڑتے ہیں قرار اللہ کا
يُتَدِّمُ مِثْلَهُمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ط

مضبوط کیے پیچھے اور توڑتے ہیں جو چیز اللہ نے فرمائی جو رنی اور فساد کرتے ہیں ملک میں
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝

اور زمین کو آیا نقصان

منہج سیدوطیؒ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے پیچ ہونے کی مثال ابن خلیفہؒ از بابا ولواجمتوالہ الا تیرہ۔ میں بیان فرمائی بیٹھے سوائے اللہ تعالیٰ کے جس کی کو پکارتے ہیں وہ ایک کلمہ بھی نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ سب کے سب مجتمع ہو جاویں۔ اسطرح شرک کرنے والوں کی مثل مکڑی کے جاے سے بیان کی بقولہ تعالیٰ کمثل عنکبوت اتخذت بیتا الا تیرہ۔ بیٹے مشرکوں کا معاملہ مکڑی کے جاے کی مثال ہے بیٹے کی اصل حقیقت کچھ نہیں بلکہ مشرکوں کے دماغی خیالات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے غیروں کی لوہیت کا اعتقاد جا ہوا ہے جو ہم سمجھتے ہیں جابجا ہ مکڑی کے جاے کی طرح کمزور ہے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں اسکی تفسیر آویگی پس یہودیوں نے طعن سے کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے ذکر سے کیا مقصود رکھا ہے پس اللہ تعالیٰ نے انکی تردید کے واسطے نازل فرمایا کہ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَعِیْ اَنْ یُّقْسِرَ رَبُّ مُنْتَظَرًا مَّا یَعْبُوْضُوْنَ فَمَا فَوْقَ مَا اَللّٰهُ تَعَالٰی کچھ شرمانا نہیں کہ مثل بیان کرے کوئی ہو چھپر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ فنا شہد کرنا شان الہی میں آدمی کی طرح مقصور نہیں ہے کیونکہ شرم تو دل کے بچنے سے ہوتی ہے لہذا شان الہی غر و جل میں اختیار کے دو حصے لیے گئے ایک سایہ کہ حقیقی صفت الہی غر و جل ہے جسکی گنہ گارنا غیر ممکن ہے اور وہ اسکی شان عالی کے لائق ہے بخلاف مخلوق کے غر و جل میں الہیہ دل کے بچنے کو شرم کہتے ہیں اور جب ذات و صفات الہی غر و جل سے کوئی چیز مشابہ نہیں ہے تو وہاں یہ منہ نہیں ہیں۔

بلکہ صفات قدسین سے ہے۔ دوم یہ کہ حیا سے مجازاً لازمی مہنی لیے گئے کیونکہ حیا سے آدمی کام ترک کر دیتا ہے تو یہ ایمان میننی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ترک نہیں فرماتا مثل بیان کرنے کو اگرچہ وہ مجھ کے مانند حقیر چیز سے ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ بڑھ کر یہ ہے کہ مجھ سے بڑا نور ہو جس سے کہہ کہ نہیں بلکہ حقارت میں بڑھ کر ہو یعنی اگر مجھ سے بھی بڑھ کر حقیر ہو تو اس کے ساتھ بھی مثل متروک نہیں کرتا کیونکہ اسمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں موجود ہیں یہی قول حضرت قتادہ کا اور مختار شیخ ابن جریر و کسائی و ابوبعید کا ہے اور یہی اکثر محققین کے نزدیک مختار ہے چنانچہ مجھ سے اسکا پر زیادہ حقیر ہے چنانچہ شیخ سہل بن سعد الساعسی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر مجھ کے برابر ہو تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا (الترمذی) اور اسی طرح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان کو کوئی کاٹیا یا اس سے بڑھ کر شل پھان لگ جاوے مگر یہی کہ اس کے واسطے اس صدمہ کے عوض ایک درجہ لگھا جاتا ہے اور اس سے ایک گناہ محو کیا جاتا ہے صحیح مسلم کیونکہ وہ راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ مترجم کتا ہے کہ شیخ سیدوطی کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا نزول ان یہودیوں کی تردید کے واسطے تھا اور شیخ ابن کثیر نے تفسیر سیدی سے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے واسطے سابق کی دونوں شکلیں بیان فرمائیں یعنی قولہ شکم کمثل لذی ستوقد نازا۔ اور قولہ۔ اوکصب من السماء الایہ۔ تو منافقوں نے کنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بزرگ ہے کہ وہ ایسی مثل بیان فرماوے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور عبد الرزاق نے قتادہ سے روایت کی کہ جب کھلی و کھڑی کی مثل مذکور ہوئی تو مشرکوں نے ان دونوں پر اعتراض کیا کہ اس کے ذکر سے کیا مراد ہو تب اللہ عزوجل نے نازل فرمایا۔ ابو جعفر رازی سے روایت ہے کہ ابن انس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ضربا مثل ایک مجھ سے بیان فرمائی جسکی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک بھوکا رہتا ہے تو زہر رہتا ہے اور جب موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے اور اس طرح اہل دنیا کی مثال ہے کہ جب وہ کفر میں اصرار کرتے ہیں و حکم قولہ تعالیٰ۔ فلانسونوا ذکروا فنجنا علیکم لو کل شیء الایہ۔ ہر قسم کی دنیا سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے مانند ابو العالیہ سے روایت ہے۔ شیخ ابن جریر نے سبب نزول میں سدی کی روایت اختیار کی۔ ع۔ مترجم کتا ہے کہ قتادہ کی روایت میں بھی مشرکوں سے یہود وغیرہ مراد ہو سکتے ہیں تو بھی یہ آیت مدنیہ رہی بہر حال یہ تو سبب نزول میں کلام تھا اور حکم آیت ہمیشہ کے واسطے عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھ پر اس سے بھی زیادہ حقیر پیدا فرمائی اسمیں اسکی قدرت عجیب و حکمت بالغہ ظاہر ہو اور وہ اہل عقل کی عبرت کے واسطے کافی ہے چنانچہ کھڑی و کھلی و مجھ وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے سچی مثالیں بیان فرمائی ہیں لیکن عبرت انھیں کو حاصل ہوتی ہے جو صاحب عقل ہیں چنانچہ فرمایا۔ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَعِلْمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ سَرِّ قِصْمٍ پس جو لوگ ایمان لائے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی جانب سے حق ہے۔ ف ٹھیک اپنے موقع پر ثابت ہے کیونکہ حقائق سمجھنے کے واسطے معرفت الہی کا علم چاہیے اور یہ مومنوں کو حاصل ہے اور حقہ معرفت زیادہ ہوگی اس قدر مثل کے اسرار زیادہ معلوم ہونگے۔ وَاَمَّا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فَعِلْمُوْنَ مَا ذَا اَسْرٰهٖ اللّٰهُ بِهٖذٰ اَمَثَلًا۔ اور یہ وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مثل بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا۔ ف کیونکہ ان لوگوں کو جہالت سے مفہوم آیت نہیں سوجھتا ہے۔ یُضِلُّ بِہٖ کَثِیْرًا وَّ یُہْدِیْ بِہٖ کَثِیْرًا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے بہتوں کو گمراہ فرماتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ ف۔ سدی نے ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ جبکہ ہدایت فرماتا ہے وہ مومنین ہیں کہ ان کے نور ہدایت پر اس مثل کی تصدیق سے نور دیگر زیادہ ہو جاتا ہے اور جبکہ گمراہ فرماتا ہے وہ منافقین ہیں کہ انکی تاریکی ضلالت میں اس کلام کے انکار سے تاریکی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

شیخ نے کہا کہ جیسے سورۃ رعد کی آیت میں فرمایا کہ اولئک لم یلحقہم اللعنتہ ولہم سوء الدار یعنی ایسے لوگوں کے واسطے لعنت اور اگلیں کے لیے جہنم ہیں قیامت میں جب کمال محتاجی کا وقت ہوگا تو اسوقت لعنت و جہنم ان کے حق میں کمال خسارہ ہو نوذبا شد من ذلک (تنبیہ) جس عہد شکنی کا ذکر اس آیت میں ہوا اُس سے کون عہد مراد ہے۔ ابو العالیہ نے فرمایا کہ منافقوں میں چھ خصلت ہوتی ہیں چنانچہ اگر ان کو غلبہ ہوتا ہے تو یہ سب زنا ظاہر کرتے ہیں کہ جب بات کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو خلاف کرتے ہیں اور جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں اور مضبوطی کے بعد اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے اور قربت کا ناپا کاٹتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں اور یہ مغلوب ہوتے ہیں تو صرف تین باتیں ظاہر کرتے ہیں کہ جب بات کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو خلاف کرتے ہیں اور جب امانت دیے جاتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں۔ سہمی نے کہا کہ عہد سے وہ عہد مراد ہے جو قرآن میں درباب ایمان آیا ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے منافقوں کے ساتھ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو داخل کیا جسے توریت و انجیل میں عہد لیا گیا ہے اور یہی مقاتل بن حبان کا قول ہے۔ اور دیگر جماعت نے کہا کہ آیت میں تمام اہل شرک و کفر و نفاق مراد ہیں اور ان کا عہد ایک تو وہ جو میثاق انزل میں پشت آدم علیہ السلام سے لیا گیا وہ دوم دنیا کی آیات قدرت و پیغام رسالت ہے کیونکہ ان آیات قدرت کے ساتھ جب خود ہی ایمان توحید فرض تھا تو بعد پیغام رسالت کے نہایت منکر ہو گیا اس واسطے فرمایا کہ عہد کو بعد مضبوطی کے توڑتے ہیں لہذا فرمایا

کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَکُنْتُمْ اَمْوَ اَتَا فَاَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ ثُمَّ

یَمِیْتُکُمْ کَیْفَ تَکْفُرُونَ ہوا اللہ سے اور تم تمہارے پیرائے تم کو جلایا پھر تم کو مارتا ہے پھر جلایا پھر تم کو

اَلِیْہِ تُرْجَعُونَ ہ

اُس پاس اُٹے جاؤ گے

یعنی آیات قدرت و تاکید رسالت کے بعد تم لوگوں سے تعجب ہے کہ کیف تکفرون باللہ۔ کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو۔ وَکُنْتُمْ اَمْوَ اَتَا۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ تم مردے تھے۔ قَت یعنی تم خوب جانتے ہو کہ تم اپنے مان و باپ کے لطف و رحم سے جسکو جس و حرکت نہیں ہے۔ فَاَحْیَاکُمْ۔ پس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی۔ قَت یعنی تم نے لکھا یعنی تم معدوم تھے پھر تم کو سو جو کیا۔ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ۔ پھر تم کو موت دیکھا پھر تم کو زندگی عطا کر گیا قَت چنانچہ قولہ تعالیٰ۔ رَبَّنَا اَمِنَّا اَتِیْنَاکَ اَشْمٰتِنَا وَ اَشْمٰتِنَا فَاَعَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا اَلَا تَعْلَمُ مَا نُسَلِّسُ لَلْاٰتِیَةِ۔ میں مذکور ہے یعنی کفار بعد معائنہ عذاب آخرت کے کہیں گے کہ الہی تو نے ہم کو دو موتیں اور دو حیاتیں دین سوئے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ ہ۔ ابن عباس نے فرمایا کہ پہلے مردہ خاک تھے پھر زندہ کیا پھر دوسری موت بوقت اجل دی پھر قیامت میں دوبارہ زندہ فرمایا گا پس یہ دو موتیں و دو حیاتیں آگئیں اور یہی حضرت ابن جود ایک صاحب صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ ثُمَّ اَلِیْہِ تُرْجَعُونَ ہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی جانب تم لوگ رجوع کرو گے۔ قَت پھر ان بدو ن شرک کے توحید ربوبیت کا اقرار کرو گے حالانکہ اُسوقت تم کو کچھ فائدہ نہوگا (تنبیہ) آدمی کی خلقت اپنے مان و باپ دونوں کے لطف سے ہوتی ہے اور یہی حدیث صحیح سے ثابت ہے پس بعض طببا کا قول غلط ہے جو گمان کرتے ہیں کہ عورت کی طرف سے سوائے لطف مرد کے لطف نہیں ہوتا ہوتی ہے۔ (فائدہ) حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ہے کہ آدمی کی خلقت اپنی مان کے پیٹ میں چالیس روز مجموع ہوتی ہے پھر چالیس روز میں خون کا تھکا ہوتی ہے پھر اتنی ہی مدت میں گوشت کا لوتھرا ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چار باتوں کے ساتھ ایک فرشتہ

بھیجتا ہے جو اس کا رزق و عمر و عمل و شقی یا سعید کہتا ہے پس اللہ تعالیٰ اُس میں روح پھونکتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اُس ذات کی جسکے سوا کے کوئی الوہیت والا نہیں ہے کہ آدمی جتنی لوگوں کے کام کرتا ہے وہ حالانکہ اُسکے حق میں عذاب و فزع لکھا ہے، یہاں تک کہ اُس میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہے پھر سابق تقدیر پر غالب ہوتی ہے کہ وہ دوزخیوں کا کام کر کے دوزخ میں داخل ہوتا ہے اور آدمی دوزخیوں کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اُس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہے پھر سابق تقدیر پر غالب ہوتی ہے کہ جنتیوں کا کام کر کے جنت میں داخل ہوتا ہے (الصحيحين وغيره) اور یہ حدیث توضیح کے ساتھ بعض مقامات میں آؤ گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور حدیث جاہلین میں ہے کہ کوئی بندہ مومن ہو گا یہاں تک کہ ایمان لاوے تقدیر کا تکیفین کرے کہ جو کئی بدی کو پہنچی وہ ہرگز اُس کو کئے والی نہ تھی اور جو اُسکو نہیں پہنچی وہ ہرگز اُسکو پہنچنے والی نہ تھی (الترمذی) فلا اشارات اسرار میں ہے کہ اضلال ہدایت صفت الہی عز و جل لطائف اسرار حکمت سے ہے بعض نے فرمایا کہ یہاں گویا دوسرے زمین بہت سے نباتات والے پار ہو جاتے ہیں اور بہت سے ڈوبنے والے ڈوب جاتے ہیں اور گناہ اگر چہ پیچیدہ ہو بیشک گناہ ہے کچھ آدمی غفلت سے مرتکب ہو جاتا ہے مگر پھر اجاتا ہے اور وہ دم یہ کہ غفلت جاتی رہی درمیان ہر گناہ میں گھسا تو یہ بیباکی اصرار ہے جس سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے حدیث ابوہریرہؓ میں ہے کہ جو کس کو یہ بات اچھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اُسکے رزق میں کشائش دے اور اُسکی موت میں تاخیر کرے تو اُسکو چاہیے کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ صلہ رحم کا سلوک رکھے (بخاری و الترمذی) قطع رحم بھی گناہوں میں سے ہے جس کا نفاذ بہت پہلے تھا۔ حدیث میں ہے کہ باہم بھوٹ ہی نیکیوں کی موٹھیلی (تور السنن) شیخ نے عرائس میں لکھا کہ اصل حیات بنورازل ہے ورنہ سب مردہ ہیں جیسے غفلت کے بعد معرفت سے زندگی ہوتی ہے اور شیخ شبلی نے کہا کہ تمکو اپنے ساتھ زندہ کیا یعنی بھفت احمی القیوم بعض مشائخ نے تعجب کیا کہ حادثات سے نباتات بہتر اور نباتات سے حیوانات بہتر اور حیوانات سے انسان اشراف ہے مگر خالق عز و جل کی توحید میں کسی کو نزاع نہیں مگر انسان سخت ناشکر ہے کہ اُسکو جھگڑا ہے جیسے قدر انعام فرمایا ہے کما قال تعالیٰ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ** وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر چڑھ گیا آسمان کو تو ٹھیک کیا اُنکو سات آسمان

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور وہ ہر چیز سے واقف ہے

اول اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ذات پر اگر نمایان کیا پھر اُنکو رزق و دنیا بیان فرمایا پس یہ بھی منجملہ دلائل قدرت توحید کے کفر سے مانع ہے یعنی تم کو نہ کہ اپنے خالق عز و جل سے کفر کرو گے حالانکہ اُس نے تمکو عدم سے موجد کیا اور تمہاری زندگی بھر کو طرح طرح کا رزق دیا۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا** وہی ہے جس نے تمہارے واسطے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ فت اسید واسطے علماء کا صحیح مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا اُس میں اصل بات ہے یعنی اہل میں سب مباح ہے پھر جس کسی چیز کی نسبت دلیل خاص قائم ہو کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے فقط وہی حرام ہو گا اور حلال ہونے کے واسطے دلیل و ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایسی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو آدمیوں کے نفع کے واسطے پیدا فرمایا ہے پس جب تک کسی چیز کی نسبت بالخصوص حرام نہ ہو دینی کی دلیل معلوم نہ ہو تب تک سب مباح ہے چنانچہ کل جانور و نمل کا گوشت حلال ہے سواے سور و غیرہ کے جنکی حرمت پر دوسری نص آگئی رہا یہ کہ اُس نے حرام کر دینے میں کیا حکمت ہو تو علماء نے عوام کی سمجھ کے لائق آسان جواب یہ لکھا کہ فرمانبردار و نافرمان پہچان لینا چاہیے کہ ان میں حاکمیت اسرار حکمت ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس خواہ سور کے گوشت میں کھانے والے کے نفس میں بھی یہی جیسا ہے و گندگی پیدا ہوگی

واضح ہو کہ آسمانوں کی تعداد سات منصوص ہے اسبطح زمینوں کا شمار بھی سات ہے اور یہ حدیث میں بھی وارد ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کسی دوسرے کی زمین میں سے بقدر ایک بالشت کے ناحق لے لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسکو ساتوں زمین سے طوق پہنا دیگا (الصحيح) پھر بعض روایات میں وارد ہو کہ جیسے ہر دو آسمان کے درمیان پانچ سو برس کی راہ ہے اسبطح ہر دو زمین کے درمیان اسقدر فاصل ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں آسمانوں کے بیان میں فلاسفہ کے اقوال بھی نقل کیے اور انکے دلائل کو مجروح کرنے کے بعد فرمایا کہ ان خبیثوں کے اقوال نقل کرنے سے مجھے صرف یہ تنبیہ مقصود ہو کہ کسی آدمی کی یہ مجال نہیں کہ آسمانوں و زمینوں کے تعلقات اور انکی کینیت و تعداد اپنے حواس کے ذریعہ سے دریافت کر سکے کیونکہ علم تو اسکو کہتے ہیں کہ جو قرار دیا اور واقعہ یہی ہو اور انکے مخالف کچھ نہو حالانکہ یہ بات کسی طرح ممکن نہیں اور سوائے خالق عزوجل کے کوئی شخص اسکو احاطہ نہیں کر سکتا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بات نہایت صحیح اور بالکل بدیہی ہے مگر اس زمانہ میں احمقوں کا ایک فرقہ ہے جو ایسے آپکو فلاسفہ سمجھتے ہیں حالانکہ انکو فلاسفہ میں سوائے سائل کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو کا شان لوگوں کو اتنی ہی سمجھ ہوتی جقدر قدماے فلاسفہ کہتے تھے حالانکہ انہیں اور انہیں زمین و آسمان کا تفاوت ہے ان موجودہ لوگوں نے تو فقط اکل پر چلنے کا فلسفہ نام رکھا ہے حالانکہ قدماے فلاسفہ کی نسبت تو نے دیکھا کہ امام رازی نے کسطح انکو خطی بیان فرمایا پھر امام رازی نے نصیحت کی کہ جب یہاں کوئی عقل و قیاس کا زمین و آسمان کا موازنہ کرتا ہے تو لامحالہ اسی حد تک اقتصار کرنا چاہیے جہاں تک خالق عزوجل نے قرآن یا حدیث سے ہلکا آگاہ فرمایا مترجم کہتا ہے کہ ثنائیت آدمی کی تنبیہ کے لیے یہ نکتہ کافی ہے کہ زمین بہ نسبت آسمان کے ایک مٹر ہے جو ایک شے کے مقابلہ میں ہو حالانکہ آفتاب کے مانند اگر اس آسمان میں بچھائے جاوے تو پورے زمین پر بٹھا رہا ہو اس آسمان کے مقابلہ میں زمین کی کوئی نسبت باقی نہیں ہے اور خالق آسمان عزوجل نے آسمانوں کے محیط جو اجرام عرش و کروی پیدا فرمائے انکے مقابلہ میں آسمان ایک رائی سے کمتر ہے تو زمین کی نسبت کیونکہ شمار ہو پھر یہ زمین جس پر ہم آباد ہیں اسکی نسبت سوائے اکل نباتی باتوں سے تحقیقی قطعی علم نہیں حاصل کر سکتے اگرچہ بعض اکل کے قیاسات اس امر کا شہدہ دلاتے ہیں کہ زمین مدور ہے لیکن کوئی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی پس آسمان کی کیفیت و تعلقات کیونکہ قائم کیے جاوے پھر واضح ہو کہ جب زمین اس مخلوقات ساوی کے مقابلہ میں رائی کا برابر وان حصہ نہیں ٹھہرتی تو انسان بے بنیاد اپنی ہستی کو ملحوظ رکھے اور عظمت خالق عزوجل اپنے قلب میں مرکوز کرے نہ بلکہ ایک ضعیف اس مخلک کے لائق اور یہ بھی شان آگاہی عزوجل ہے کہ اُسے اس انسان ضعیف الخلق کو اپنی معرفت سے سرفراز فرمایا جو ان اجسام غلیظہ میں نہیں ہے لہذا انسان کی تسبیح کو اثر و قرار دیا اور زمین کے حیوانات کو اپنے نام پر اسکی غذا کر دیا پھر واضح ہو کہ زمین کے بارہا میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل ثابت نہیں ہو اور نہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے وارد ہے اور اسکا مجید یہ ہے کہ اصل مقصود و نور معرفت و دار آخرت ہے حتیٰ کہ اسوقت سب کیفیت بھی ظاہر ہو جائیگی بخلات اسکے اگر معرفت و آخرت سے گم رہا تو زمین کی کیفیت سے اسکو کچھ فائدہ نہ ہوگا بلکہ بے اوقات اسکی اپنی حالت میں بہت سے امور حق سے انوکھا منکر ہو جاتا ہے ہاں نبی اسرائیل کی روایات میں البتہ کچھ حالات وارد ہوئے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ انہوں نے بھی وہ روایات نقل کیں لیکن کتب احبار وغیرہ وہی باتیں بیان کر سکتے ہیں جو انکو اپنے یہاں کتابوں میں ملین حالانکہ انہیں اسانوثقات کا سلسلہ نہ تھا چنانچہ مقدمہ میں تصریح گذری تھا لہذا احتمال ہے کہ یہ بیان بزبان انبیاء سابقین علیہم السلام ہو اور محتمل ہے کہ اسرائیلیوں میں سے کسی نے بنائی ہو انہم اہم جزم نہیں کر سکتے مگر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے پہلے جو پیدا کیا اسکے سوائے یہ مخلوقات پیدا نہیں فرمائی تھیں پھر جب اس خلق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں پیدا کیا وہ پانی کے اوپر بلند ہو گیا اسدو اسطے ما اسکا نام ہوا مترجم کہتا ہے کہ یہی آسمان کا مادہ ہے اور یہ

بعض احادیث میں آیا کہ آسمان ایک موج مکفوف ہو۔ م۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو خشک کر دیا تو اسکو ایک زمین بنایا پھر اسکو تہ پہاڑ کر سنبھرا اور اس کے دودن میں سات زمینیں بنایا پھر زمین کو مچھلی پر رکھا جسکا ذکر۔ لن والقلم من موجودہ اور مچھلی پانی میں ہے اور پانی پشت صفا ہے پھر صفاۃ پشت فرشتہ پر ہے اور فرشتہ ایک صخرہ پر ہے اور صخرہ مذکور ہوا میں ہے جو آسمان یا زمین میں نہیں ہے پھر مچھلی کی جنبش سے زمین کو اضطراب ہوا تو پہاڑ دن سے اسکو بوجھ دیدیا گیا اسی سے پہاڑ اٹھا کر کرتے ہیں پھر زمین میں پہاڑ دن کو پیدا کیا اور زمین والوں کی روزی و رحمت پیدا فرمائے اور جو کچھ اسکے واسطے سامان تھا یہ سب منکل و بدم و دودن میں پیدا کیا پھر آسمان کی جانب تصدیر فرمایا حالانکہ وہ پانی کا دھواں تھا پس اسکو ایک آسمان بنا کر تہ پہاڑ کر جمہرات و جمعہ دودن میں سات آسمان بنائے اور میں جمعہ کے دن آسمان و زمین کی خلقت جمع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اسکے امویں ملائکہ اور سمندر و جبال البحر و دیگر اشیا جنکو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پیدا فرمایا پھر آسمان دنیا کو اکب سے مزمین فرمایا کہ وہ آسمان کی زینت اور شیطاں سے حفظ ہیں پھر جب اپنی مشیت کے موافق پیدائش سے فارغ ہوا تو عرش پر استواء فرمایا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں ابن ابی حاتم و ابن مردودہ نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تراب کو نیچے کے روز پیدا کیا اور اتوار کے روز اسے پہاڑ پیدا کیے اور دو شنبہ کے روز اسے درخت پیدا کیے اور کروہات کو منکل کر کے اور نور کو بدم کے روز پیدا کیا اور جمہرات کو جانور منتشر فرمائے اور آدم کو جمعہ کے روز بعد عصر کے جمعہ کی آخر ساعت میں جو عصر سے رات تک ہی پیدا کیا (رداء المسلم والنسائی ایضاً) شیخ نے کہا کہ یہ حدیث اگرچہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور اسکے رُواة تھمیں لیکن یہ حدیث غریب ہے چنانچہ حافظہ حدیثیہ اندر علی بن المدینی و بخاری وغیرہ نے اسکو کعب احبار کا کلام بیان کیا ہے اور ابو ہریرہؓ نے اسکو کعب احباری سے لیا تھا لیکن اسناد کے بعض راویوں کو وہم ہو گیا تو انھوں نے ابو ہریرہؓ کا سننا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا چنانچہ بیہقیؒ نے اسکو تحقیق اسانید کے ساتھ تحریر فرمایا ہے (فائدہ) خلق لکم میں افادہ ہو کہ سب جو کچھ زمین میں ہے وہ تمھارے نفع کی واسطے ہے اور صراحہ یہ کہ کل چیزیں کسی نہ کسی نفع میں آتی ہیں حتیٰ خاک و بالیہی کام میں آتی ہے اور زہری زخم کے کپڑے مارنے کے کام میں آتا ہے اور شراب بھی ایسے طور پر نافع ہے اگرچہ پینے میں بوجہ حرام ہونے کے اللہ تعالیٰ انہیں دیتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں اس میں شفا نہیں رکھی ہے۔ (السنن) خانہ کعبہ شریف سیف الدین کے آسمان سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ عرائس میں اشارہ ہے کہ کل چیزوں میں نفع یہ کہ سب امتحان و عبرت ہیں اور خالق غرض کی دلیل قدرت ہیں پس جو شخص نے منفرد ہو کر خالق غرض پر بھروسہ کرے وہ محقق و صل ہے چنانچہ ابن عطاء نے فرمایا کہ خلق سب تیرے لیے ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوا اور جو شخص ان میں مشغول ہو کر حق تعالیٰ سے غافل ہوا تو وہ مدعی کا ذب ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ ہر شخص بندہ نعمت ہے تو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تاکہ اپنے منہم حقیقی کو پہچانیں۔ شیخ ابن العربی نے کہا کہ عالم سفلی و علوی کی نظیر انسان ہے چنانچہ انسان میں عالم سفلی جیسیم جلیہ عالم علوی مراتب روحانیات ہیں اور وہ سات ہیں اول ملکوت ارضیہ و ثانیہ نفس و ثلثہ عالم نفس و رابعہ عالم قلب و خامسہ عالم عقل و ششم عالم ششم عالم روح و سہم عالم خفا ہے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا پس ان میں کہ وراثت مادہ و خواہشات نفسانیہ نہیں ہیں انہوں نے کھانے پینے وغیرہ کی خواہش سے پاک ہیں اور ان کے افعال میں سو و خلل بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عقل خالص خطا نہیں کرتی اور خطاب ہی ہوتی ہے کہ وہ ہم و خیالات جو ہم کر کے عقل پر پردہ کر لیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لا یصون اللہ ما یرم و یفعلون ما یومرون یعنی ملائکہ ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دیا اس میں نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں یعنی جب فرمایا کہ نافرمانی نہیں کرتے تو شنبہ ہوتا تھا کہ حکم ہی بجالا لے میں مگر نافرمانی ہو کہ بجالا لے میں ان سے کام پورا نہ تو نافرمانی نہونے کے باوجود کام پورا نہوا پس تنبیہ کر دی کہ نہیں بلکہ ٹھیک وہی پورا ہوتا ہے جو حکم دیا گیا کیونکہ ان میں نافرمانی

اعلم ما لا تعلمون

معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں سے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں آدمیوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبل عیاد کے ملا علی بن اُنکا و فرمایا کہ انکے لئے جو کچھ چاہو
علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ** یعنی اسی محمد ذکر فرما اور اپنی قوم کو نہ کہ جب تیرے رب نے ملائکہ کے کہا کہ
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ **فَتَا** ابن ابی حاتم نے عبد الرحمن بن سابط سے
رسول روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ سے زمین بچائی گئی اور پہلے جسے خانہ کعبہ کا طواف کیا وہ ملائکہ میں شیخ کے لئے کہا کہ
اتنی ساویں صفیں ہیں۔ سدی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے
ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب یہ خلیفہ کیا ہو گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکی ذریعہ ہونا
جو زمین میں باہم فساد و حسد کرے گا اور آج میں ایک دوسرے کو قتل کرے گا۔ امام ابن جریر نے لکھا کہ اس تاویل پر آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں
اپنی جانب سے زمین میں ایک خلیفہ کرتے والا ہوں جو میری مخلوق کے درمیان میرے حکم شریعت کے موافق عدل جاری کرے میں میرا نائب ہو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ
و انکی ذریعہ میں سے جو لوگ موافق شریعت کے عدل کے ساتھ حکم کرنے والے ہوئے میں خلیفہ ہیں اور رہا فساد و خونریزی مگر تا تو یہ خلیفہ کے واسطے
دوسرے میں سے واقع ہوا ہے۔ شیخ سیوطی نے اسی تاویل کو اختیار کیا ہو لیکن امام ابن جریر نے بعد کے لکھا کہ آیت میں تو خلافت سے باہم آدمیوں میں
اسلام اللہ تعالیٰ قائم رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ** یعنی ان امم ماضیہ کے بعد تیرے زمین میں تمکو انکا قائم مقام کیا
اسی تفسیر کو امام شیخ ابن کثیر نے اختیار کیا بائبل تو لہ تعالیٰ ہوالذی جاعل خلائف الارض۔ یعنی اللہ ہی ہے جسے مگر زمین میں خلیفہ بنایا۔ و قوله تعالیٰ
وَجَعَلْنَا خَلْفَاءَ الْأَرْضِ یعنی اللہ ہی تمکو زمین میں خلفاء بناتا ہے۔ و قوله تعالیٰ۔ **وَجَعَلْنَا مِن بَعْدِهِمْ خَلْفًا** یعنی پھر ان کے بعد ان لوگوں کے قائم مقام بنادیا
مگر ان کے لئے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ایک گروہ تفسیر میں کے نزدیک اس مقام پر خلیفہ سے حضرت آدمؑ مراد ہیں۔ اور قرطبی نے اسکو حضرت عیسیٰؑ
و ابن مسعود و جمیع مفسرین کا قول نقل کیا۔ شیخ نے کہا کہ نقطہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے کیونکہ اگر آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہوتی
تو اسے ملائکہ کا یہ قول ذکر فرمایا۔ **قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكُ النَّفْسَ الْيَاسَّةَ** ملائکہ کہنے لگے کہ کیا تو زمین میں مفسد

گویا اس جواب کی حکمت ہے۔ اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عباسؓ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اس سے پہلے ملائکہ نے آپس میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو مجھے زیادہ بزرگ و عالم نہیں پیدا فرمائے گا پس
 سوچا کہ اسے انگوٹھ کی طرح کیا اور عالم میں جس مخلوق کو دیکھو وہ جلائے امتحان ہے چنانچہ آسمان و زمین کے واسطے بھی فرمایا۔ ایتنا طوعا او کرہا
 تالنا ایتنا طاعتین۔ یعنی تم دونوں خوشی خاطر یا ناگوار ہی حاضر ہو ان دونوں نے عرض کیا ہم دونوں خوشی خاطر تیری فرمانبرداری میں
 حاضر ہیں۔ (ابن جریر وغیرہ) گویا ملائکہ نے تسبیح محمدؐ کو تقدس لک۔ سے اپنی تسبیح و تقدس کو جامع و اشرف خیال کیا تھا عبد الرزاق رحمہ
 قتادہ سے روایت کی کہ تسبیح تو یہی سبحان اللہ و حمد ہے اور تقدس سے غائر تو یہی سہی سہی نے اپنی تفسیر میں ابن عباسؓ و ابن مسعودؓ
 ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔ اور حدیث ابو ذرؓ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زبان سے کون بات
 بولنا افضل ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کلمہ جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے واسطے پسند فرمایا وہ سبحان اللہ و حمد ہے تسبیح
 منترجم کرتا ہے کہ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ پاک سے ملائکہ کو تسبیح کی ہدایت فرمائی لیکن یہ بھی چاہیے
 کہ جب ملائکہ نے اس کلمہ سے تسبیح کی اور جب نبیاء علیہم السلام نے اس کلمہ سے تسبیح کی تو کلمہ واحد ہے اور تسبیح کرنا دونوں میں سے کس کا افضل ہے
 منترجم کرتا ہے کہ بیشک تسبیح افضل ہوگی جو معرفت صفات میں افضل ہو اور شک نہیں کہ ملائکہ جامع صفات حست ہیں اور نبیاء علیہم السلام جامع صفات
 جمیع ہیں تو جمیع صفات پر حمد و تسبیح بہ نسبت بعض کے افضل ہے حتیٰ کہ یہ محبوب تسبیح اُن کو جنت میں بھی الامام ہوگی یعنی بجائے سانس کے تسبیح ہوگی۔
 حدیث میں ہے کہ کسی شخص کو مدح اس قدر محبوب نہیں ہے جقدر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس واسطے بندوں کو اپنی حمد کا حکم دیا (اصحیح) بلکہ جبریل بن
 قریظ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ملائکہ کی تسبیح بلند آسمانوں میں سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سنتے تھے
 (یعنی) مسئلہ قطعی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے تاکہ لوگوں کے اختلافات و تنازع میں فیصلہ کرے اور مظلوم
 کی مدد کرے نظام سے انصاف لے اور ناکار وغیرہ پر حدود قائم کرے اور لوگ فواحش کے مرتکب ہوتے ہیں انگوٹھ سے تفریر سے زجر کرے اور
 رہنمائی وغیرہ کو روکے اور اس طرح جمعہ واعیاء قائم کرے کیونکہ جہاں امور ہمہ کا قائم کرنا واجب ہے حالانکہ ان کا قیام بذریعہ امام ہوتا ہے تو امام مقرر کرنا
 بھی واجب ہوا پھر امامت کبھی بذریعہ تصریح حاصل ہوتی ہے جیسے ایک جماعت اہل سنت نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحیح خلیفہ کیا گیا تھا اور
 دوسرے گروہ نے کہا کہ خلیفہ بنانے کا اشارہ کیا گیا تھا اس طرح اگر ایک خلیفہ نے اپنی وفات کے وقت دوسرے کو خلیفہ کیا تو وہ خلیفہ ہو جائیگا
 جیسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیا اس طرح اگر جماعت صالحین کی مشورت پر خلافت رکھی تو وہ جسکو
 خلیفہ کریں وہ خلیفہ ہو جائیگا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اناضل صحابہ میں سے چھ آدمیوں کے مشورہ پر خلافت چھوڑی اور انھوں نے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیا اس طرح اگر اہل حل و عقد کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے متفق ہوئے تو یہ بیعت لازم ہے
 حتیٰ کہ امام اطرمین نے اس پر جامع نقل کیا اس طرح اگر کسی شخص نے بزرگ و شیر سلطنت حاصل کی تو احکام شریعت میں اسکی اتباع لازم ہے
 تاکہ جماعت اسلام میں شقاق و ففاق نہ ہو پھر امام میں چند صفات ہیں چنانچہ شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ نہ کہ آزاد و اقلان لغ مسلمانی اول مبتدئین
 سے دیکھنے والا اعضا میں تندرست اور لڑائی کے ڈھنگ سے واقف ہو اور جب اختیار سے مقرر کیا جائے تو قریشی ہونا چاہیے اور منترجم نے
 مقدمہ میں الہدایہ میں توضیح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شیخ نے لکھا کہ قریش میں سے نبی ہاشمیؐ کی ولادت ہونا شرط نہیں ہے اور خطائے معصومہ
 شرط نہیں ہے اور اس میں شیعہ بھی فرق ہیں لیکن روایات و انفس مخالفت کرتے ہیں منترجم کرتا ہے کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک رکھا اور آپ کے بعد اپنے زعم میں تجویز کیا کہ اسکا نام ہی نام رکھا اور وہ دنیا سے رٹا گئی تاکہ یوں
 یہود و نصاریٰ و بودھ و ہنود وغیرہ میں سے جو شخص انکے دھوکے میں آیا وہ قیامت میں انکا گریبان گیر ہو اسکا بیان یہ ہے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے جنے امام شریعت تلاش کیا اُسے روافض کے زعم کے موافق نہیں پایا کیونکہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر و عمر و عثمان غیر معصوم بلکہ روافض
 کے زعم کے موافق خطا وار تھے اسبطح بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی کوئی امام نہیں گذرا جو لشکر جہاد کا پیشوا اور سلطنت کی صفات رکھتا ہو بلکہ
 بعض روافض نے یہاں تک غلو کیا کہ ایک شخص امام مہدی پیدا ہوے جو دشمنوں کے خون سے قرآن شریف کو بیکرنا زمین سے اسے زمین چیلے گا
 تو کتاب آسمانی بھی گم ہوئی پس توام مشرکین میں سے نہ کسی نے امام شریعت پایا اور نہ کتاب الہی پائی حالانکہ شریعت موسیٰ عیسیٰ علیہما السلام تک
 قائم رہی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا یہ احسان ظاہر فرمایا بقولہ تعالیٰ - وَاَتَيْنَاهُم مَّكَاءَ عِثْمَا - اور بقولہ تعالیٰ - وَجَعَلْ
 فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَلْآيَاتِ - یعنی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلایا کہ اُس نے تم میں انبیاء پیدا کیے اور تم کو سلاطین بنایا - حالانکہ
 روافض نے اپنی حماقت سے جو عین وسوسہ شیطانی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور کتاب الہی کو گم کر دیا نعوذ باللہ من ذلک
 اگر اقلیم وسیعہ ہوں تو ہر ایک میں جدا جدا امام جائز ہوں یا نہیں اسکے جواب میں علما نے تردید کیا اور ابواسحق کے نزدیک وسعت اقلیم
 کی صورت میں جائز ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جیسے ایک وقت میں بعد اومین خلفائے عباسیہ تھے اور مصر میں خلفائے بنی فاطمہ تھے
 اور قرطبہ و اندلس میں خلفائے بنی امیہ تھے (فائدہ) جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بعد جہنم بنانے کے روح پہنچا کر
 زندہ کیا تو ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جسکو ملعون کر کے نکال دیا گیا چنانچہ اسکا بیان آئندہ

انشاء اللہ تعالیٰ آوگیا
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
 هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ قَالُوا لَا بَلَّغْنَاكَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُ لَنَا إِلَّا مَعْلَمَتَانِ ۖ إِنْ لَكَ
 أَنْتَ الْعِلْمُ الْحَكِيمُ ۖ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
 بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَخْبَرْتُكُمْ
 مَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ

جو تم ظاہر کرو اور جو چھپاتے ہو
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شرافت جس سے ملائکہ پر فضیلت حاصل ہو بیان فرمائی ہے
 علم یعنی علم سے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر شرف عطا کیا - وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا - اور آدم کو اسماء سکھلائے سب
 کے اور یہ ملائکہ سے سجدہ کرانے کے بعد واقع ہوا - ابن عباس نے کہا کہ یہ اسماء ہی ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں مانند انسان جو اپنے زبان سے

ومیدان خشکی و ترسی و گھوڑا و گدھا وغیرہ یہ روایت ضحاک ہوا و سید بن عبد کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں دیکھ و ہاتھ ٹٹو ہوا
 وغیرہ کا نام بھی مذکور ہے و ابن ابی حاتم و ابن جریر حضرت مجاہد و سید بن جبیر و قتادہ وغیرہ سلف صالحین نے بھی کہا کہ ہر چیز کا نام سکھایا بیع
 بن انس نے فرمایا کہ ملائکہ کے نام بھی سکھائے۔ اور حمید شامی نے فرمایا کہ ستاروں کے نام بھی سکھائے یعنی زہرہ منجھتری وغیرہ۔ اور شیخ
 ابن جریر نے اختیار فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انکی ذریات و ملائکہ وغیرہ سب کے نام سکھائے تھے اور اس میں حکمت تھی کہ اس خلیفہ کو پیکر
 میں ملائکہ پر اپنے بعض علم و قدرت کا اظہار فرماوے جو کہتے تھے کہ ہم سے بڑھکر علم والا اللہ تعالیٰ نہیں پیدا فرماوے گا پس آدم علیہ السلام کو کل اسم سکھایا
 یعنی کل شیا جو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں یا ہونے والی تھیں سب کی ذات و صفات و افعال صغیر و کبیر پیش کر کے سکھائے شیخ ابن
 نے کہا کہ یہی صحیح ہے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر ان لوگوں کو ملائکہ پر پیش کیا ف یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ذریات
 انبیاء وغیرہم کو مع دیگر اشیا کے جو انسان کی منفعت کے واسطے مخلوق ہیں سب کو پیش کیا اس واسطے حضرت ابی بن کعب کی قراۃ میں
 ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ آیا ہو یعنی ان اشیا کو ملائکہ پر پیش کیا لیکن متواتر قراۃ میں یہ لطافت ہو کہ پہلے تو جمیع اسماء سے کل شیا کا علم آیا
 پھر ملائکہ پر پیش کرنے میں اہل عقل کی شرافت اظہار فرمائی گئی کہ۔ عرضہم میں انھیں کی جانب ضمیر راجع ہوتا کہ دیگر اشیا انکے تابع معلوم ہوں
 الحاصل پہلے حضرت آدم کو صورت حقیقی و مثالی سے تمام مخلوقات کے نام بتلائے پھر ان مخلوقات کو ملائکہ پر پیش کیا پھر جب عبد البرناق نے قتادہ
 سے اور سدی نے حضرت ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی آدم علیہ السلام کو سب مخلوق کے نام سکھائے
 ان مخلوقات کو ملائکہ پر پیش کیا فَقَالَ اَنْتُمْ قَائِلُونَ اَنْتُمْ قَائِلُونَ پھر ملائکہ کو فرمایا کہ تم ان کے
 ناموں سے مجھے آگاہ کرو اگر تم سچے ہو ف حسن و قتادہ نے کہا یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بڑھکر علم والا نہیں پیدا کرے گا
 تو تم اپنے علم سے ان چیزوں کی ذات و خواص و افعال بیان کرو۔ مترجم کتاب کہ ملائکہ کا مقولہ مذکور نہیں ہے لیکن بلاغت کلام سے نکلتا ہے اور
 کلام الہی موجب و جہ ہے۔ اس واسطے ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی یعنی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہیں پیدا کرے گا
 بلکہ اس سے بہتر وہ روایت ہے جو سدی نے ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ میں نے یہاں تک کہ ان لوگوں
 کے نام بتلاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اولاد آدم کے سب زمین میں فساد و خونریزی کریں گے۔ مترجم کتاب کہ یہ عمدہ تفسیر ہے کیونکہ ملائکہ نے
 اپنی تسبیح و تقدیس کا ذکر کیا اور بنی آدم کی نسبت کلیہ فساد و خونریزی کا گمان کیا حالانکہ اگر ان مخلوقات کو جانتے اور انکے خواص و افعال کو پہچانتے
 تو انکو معلوم ہوتا کہ تسبیح و تقدیس انبیاء و انبیاء علیہم السلام منظر جامع صفات ہے اس واسطے صحیحین وغیرہ کی احادیث صحاح میں وارد ہے
 کہ صالحین کی قراۃ قرآن و تسبیح الہی غرض کی بس میں ملائکہ مال خوشی سے اپنی مراد حاصل کرنے کو آتے ہیں حتی کہ حضرت اسید بن حضیر و ثابت
 بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہما کی تلاوت تہجد میں ملائکہ اسکیٹہ مثل پارہا کے جسمیں شہما سے کا فوری روشن ہوں بفرض استماع قراۃ
 سے یہاں تک قریب ہوئے کہ لوگوں نے معائنہ کیا اگرچہ انھوں نے یہ نہیں جانا کہ یہ کیا چیز ہے حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا ڈھانپنا
 خفی کہ اسید بن حضیر کو فرمایا کہ اگر تو گھبرا کر تلاوت کو منقطع نہ کر تا جبکہ بعد وہ بلند ہو کر غائب ہو گئے تو برابر صبح تک ساکن رہتے یہاں تک کہ
 لوگ نہ کو نہ دیکھتے اس سے ملائکہ کا استغراق ظاہر ہوا و مجمع البحار میں ذکر کیا کہ ملائکہ کو فضیلت تلاوت حاصل نہیں ہے شیخ ابن جریر نے بھی اسی تفسیر کو پسند
 کیا اور کہا کہ ملائکہ کو ارشاد ہوا کہ انکے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو کہ اگر زمین نے تمھارے سواے دوسرے کو زمین میں خلیفہ کیا تو اسکی ذریت میں
 فساد و خونریزی ہوگی پھر جب تم ان چیزوں کے خواص و افعال ہی نہیں جانتے ہو جو تمھارے سامنے جو زمین پر ہے جو زمین پر ہے جو زمین پر ہے

نہیں جانو گے مگر تم کہتا ہو کہ جو چیزیں موجود ہیں جب انکے افعال و خواص ہی سے آگاہی نہوائے استعمال و قضا یا کیونکہ موافق شریعت کے قائم کر سکتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الخبر۔ ملائکہ عرض کرنے لگے کہ تیری ہی شان پاک ہے ہر کو تو کچھ علم نہیں سوائے اسکے جو تو نے ہم کو سکھایا البتہ تو ہی علیم حکیم ہوتا ملائکہ نے ایک ساتھ پہلے تسبیح کہی جس سے معلوم ہوا کہ ہر عیب و نقص جناب باری عہدہ سے دور ہے اور اسکی شان سر اسر خوبی و کمال ہے اور جب اللہ تعالیٰ ہی کسی مخلوق میں علم پیدا کر دیتا ہو تو وہ اسقدر جان جاتا ہو جقدر پیدا کیا اور اسکے سوا کچھ نہیں جانتا ہوس ملائکہ و دیگر بزرگ مخلوقات کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اپنے آپ کسی بات کو جان لے بلکہ اُس میں علم پیدا کرونا نقطہ فعل الہی غر و جل ہے اس واسطے حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام جب بکریوں کے مقدمہ کا فیصلہ کرتے تھے فرمایا نفہنا یا سلیمان الایہ۔ یعنی اس واقعہ کی سمجھ پہنچے سلیمان میں پیدا کر دی (مسئلہ) کسی بندہ کے واسطے ممکن نہیں کہ کسی بات کا علم حاصل کرے کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فہم و علم کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہی مگر ہن کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہو لیکن انبیا علیہم السلام میں جہاں تک علم پیدا کر دیا وہ بہت کثیر ہے اگرچہ یا ہم انبیا علیہم السلام میں مراتب ہیں اور اگر حضرت سید نبیوں تو یہ بھی ثابت ہے کہ سوائے پیغمبر کے بعض آدمیوں میں ایسا علم پیدا کرتا ہو جو پیغمبر میں نہیں ہوتا مگر اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر نہیں ہوتی ہر کوئی کہ کمالات تو معارف الہیہ ہیں اور یہ جو حضرت رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا وہ دنیاوی چیزوں میں فعل الہی جاری ہونیکا علم تھا حالانکہ علم صفات و شاہدہ ذات الہی و اجل ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کو مراتب نبوت کے کمالات تھے مگر تحت بلقیس اٹھالانے کا کام ایک جہی سے لیا گیا جیسے عفرتیوں سے محارب و تماشیل و مکانات و تصویب عجیب بنانیکا کام لیا جاتا تھا (فائدہ) ملائکہ نے علیم و حکیم ہونا جناب باری تعالیٰ میں منحصر رکھا اور اُس میں تنبیہ ہو کہ حکمت الہی غر و جل کو سوائے اسکے کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ جاننا خود کسی مخلوق کے اختیار ہی میں نہیں ہے تو وہ جب اپنی ماہیت ہی نہیں جانتا ہو تو بے انتہا حکمت الہی کیونکہ پہچان سکتا ہوس جن جاہلون نے حکم لگایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے تو عدل ہے اور ویسا کرے تو ظلم ہے یہ محض جہالت ہے اس واسطے کہ جب وہ حکمت نہیں جانتا اور نہ اسکا جاننا ممکن ہے تو یہ حکم لگانا جہالت ہے مسئلہ دقیقہ آدمی جن محالات کا تصور کرتا ہو مثلاً باری تعالیٰ کا مثل وغیر ذلک تو شامت یہود کی سے مثل افعال خبیثہ کے اُس میں یہ صورت پیدا کر دیتی ہے کہ کیونکہ وہ کسی فعل الہی کی ماہیت سے واقف ہی نہیں ہو سکتا تو صفات و ذات الہی و اجل ہیں اور محض ممنوع ہو کہ وہ ان سے خیالات آدین و اللہ علی کل شئی قدیر۔ نص حکم ہے و الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکابر اصحاب کے واسطے مجلس علم عقد فرماتے تھے تاکہ تابعین اسرار معارف سے آگاہ ہوں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی و دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ہننے لا الہ الا اللہ چنانچہ سچا جان اللہ کیا ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے واسطے پسند فرمایا اور اسکا کہنا محبوب کر دیا۔ مگر تم کہتا ہو کہ اس لطیفہ میں اشارات ہیں کہ الوہیت جب ذات باری غرا میں منحصر ہو تو کسی نقص کو وہاں گنجائش نہیں ہے چنانچہ قاتل نفس مذموم ہے حالانکہ خود فرمایا۔ ان ہیماک المسبح و امہ من فی الارض جمیعاً الا یت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے واسطے کون مانع ہو اگر وہ چاہے کہ عیسیٰ مسیح و مسکی مان اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے۔ ہر پل اسکی شان علی و اجل ہیں کسی فعل کی نسبت ظلم یا نقص کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کیا نہیں جانتے ہو کہ اسکو مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں ہو لہذا فرمایا۔ لا یملئنا الفیل و ہم یملئون۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے اُس سے پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی اور یہ بندے ہی ہن جو پوچھے جائینگے۔ الحاصل جب ملائکہ پر انبیا پیش ہوئیں اور انھوں نے انکے ناموں سے اپنی نادانی کا اقرار کیا اور اصل علم جناب باری عزا سمہ کے واسطے

خاص کیا یعنی خلیفہ پیدا کرنے میں جو حکمت ہو وہ بیشک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہو اور ہم لوگ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لیاقت ظاہر فرمائی۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم انکو انکے ناموں سے آگاہ کر۔ انہیں احتمال ہو کہ فقط ملائکہ کو انھیں کے ناموں سے آگاہ کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سننے ہوں کہ اے آدم ان ملائکہ کو ان سب مخلوقات کے نام سے آگاہ کرو علیٰ ہذا اہل عقل کے واسطے ضمیر مذکور ہو اور غیر عاقل کے تابع ہیں اور یہی راجح ہے چنانچہ زید بن اسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتلانے شروع کیے چنانچہ فرمایا کہ توجہ پل ہو اور تو میکائیل ہو اور تو اسرافیل ہو حتیٰ کہ تمام اسمائے ہائیک کہ حقیر چیزوں مانند کوسے وغیرہ تک بیان کیے۔ اور یہی مجاہد و سعید بن جبیر و حسن و قتادہ سے مروی ہے۔ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر جب آدم نے ملائکہ کو انکے ناموں سے آگاہ کیا کہ اور ملائکہ پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خطاب کیا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَلَا تُحِبُّونَ مَا أَرْسَلْتُ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا تَتَّبِعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ہی خوب جانتا ہوں کہ تم کو اور خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہو فانی میں نے تمہیں پہلے ظاہر کر دیا تھا کہ غیب ظاہر و خفی سوا سے میرے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ملائکہ کو اشارہ ہوا کہ تمہارا ظاہر بھی مجھے معلوم ہو اور تمہارے باطن میں جو ابلیس نے چھپایا وہ بھی معلوم ہو۔ ابن جریر نے کہا کہ یہ خبر غور و فکر کے بلائکہ نورانی میں نہیں تھا بلکہ فقط ابلیس میں تھا لیکن جب کوئی قوم مجبور ہوتی ہے تو انہیں سے بعض کافل سب کی جانب ہم کیا جاتا ہے مثلاً کہتے ہیں کہ یہ لشکر بہت تجربہ کار ہے کہ لڑا کھڑا اور مارا دیا گیا وہ بگاڑ گیا ہوا ہے حالانکہ کل لشکر نہیں ہر اس طرح اس گمراہ ملائکہ میں بھی صرف ابلیس ہی نے چھپایا تھا مگر محل نسبت فرمایا اور یہی تفسیر سی بن عباس و ابن مسعود و جامع حجابہ رضی اللہ عنہم سے مذکور ہے کہ جو انھوں نے اظہار کیا وہ یہ قول ہے کہ کیا ابلیس خلیفہ بنا یا گیا جو فساد و خوینیری کر گیا اور جو کچھ انھوں نے پوشیدہ کیا اس سے وہ کہہ وغور و مراد ہے جو ابلیس کے دل میں تھا۔ یہی قول سعید بن جبیر و مجاہد و سی و ضحاک و سفیان ثوری سے منقول ہے اور اسکو ابن جریر نے اختیار کیا۔ ابو العالیہ اور ربیع بن انس و حسن و قتادہ نے کہا کہ جو کچھ ملائکہ نے ظاہر کیا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ سچ و تقدیس کرتے ہیں پھر کیا حکمت ہے کہ انہی مخلوق خلیفہ ہو جو فساد و خوینیری کر گئی اور جو کچھ انھوں نے چھپایا وہ یہ قول تھا کہ مجھے زیادہ عالم و بزرگ کوئی مخلوق نہو گی پھر ملائکہ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے علمیت و کرامت میں آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ ابن جریر نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے اس میں روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ جیسے تم لوگوں کو ان اشیاء کے ناموں سے علم نہیں ہے یونہی تم خلافت انسانی کی حکمت نہیں جانتے ہو اور میں تو انکو زمین میں خلیفہ کیا تاکہ بعض فرمان بردار و بعض نافرمان ہوں اور باقی علم الہی میں جاری ہو چکا کہ وہ جہنم کو جن و انسان سے بھر گیا لیکن ملائکہ بجا رہے اس علم کو نہیں جان سکتے تھے لیکن جب انھوں نے اشارہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علمی فضیلت عطا فرمائی تو خلافت میں رتی حکمت کا اقرار کیا بعض ابن کثیرؒ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ زَنِيًّا وَكَانَ

ازدرب جہنم کا فرشتوں کو سجدہ کر دے آدم کو توجہ کر کے مگر ابلیس نے قبول نہ کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا

مَنْ الْكَافِرِينَ

شکرون میں کا

شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں ایک نہایت عظیمہ کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ اور اہل و لاہ پر نبول فرمائی چنانچہ

آگاہ فرمایا۔ **وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ**۔ اور بیان کر دے اور محمد علی شہ علیہ وسلم وہ صاحب پنج ملائکہ سے کہا کہ تم لوگ آدم کے واسطے سجدہ کرو۔ **فَسَجَدَ**۔ بعض مفسرین نے تنبیہ فرمائی کہ بیان عطف ترتیبی نہیں ہے یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ پہلی یا تین جو کچھ مذکور ہوا وہ پہلے واقع ہوا تھا اور بیان جو حکم سجدہ مذکور ہے اس کے بعد واقع ہوا بلکہ عطف بطور بیان و انشاء ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پوری ہو گئی تھی اس لیے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا تھا بدلیل قولہ تعالیٰ **فَاذْهَبْ** اسوۃ و نجات فیہ من روحی فقوالہ صاحب بن ابی بکر حبیب میں اسکو ٹھیک کر دیا اور اس میں اپنی روح سے ہونے کو تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑو۔ اور یہی قول صحیح ہے۔ سجدہ لغت میں ذلت کے ساتھ سجدہ کا کہنے کو کہتے ہیں اور شرع میں عبادت کے طور پر زمین پر پشیمانی رکھنے کا نام ہے اور ایک قسم سجدہ تہنیت ہے اور وہ تعلیم کے طور پر جبک جانیکو کہتے ہیں پھر بیان پھر مقامات میں اول یہ کہ کس قسم کے سجدہ کا حکم ہوا آدم علیہ السلام کے واسطے تھا یا آدم پہلے قبلہ قرار دیا گئے تھے اور اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تھا یا سوّم ملائکہ کے کل مراد ہیں یا بعض جماعت خاص مراد ہیں چنانچہ اہل علم اہل علم ان میں سے کسی ایک کو حکم دیا تھا یا سوّم ملائکہ کے ساتھ موجود تھا اور قولہ تعالیٰ **وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ** یعنی ابلیس تو جنوں میں سے تھا۔ **ہ۔** اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ (بیان مقام اول) امام رازی کے نزدیک مختار یہ ہے کہ پشیمانی رکھ کر سجدہ کا حکم تھا یا پچھو آدمیوں میں بھی اسلام سے پہلے انکلی امتیں تھیں کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ بادشاہوں کو اسید طرح تعظیم سجدہ کیا کرتے تھے اور اس صورت میں سجدہ عبادت و سجدہ تعظیم کے درمیان صرف نیت کا فرق ہے یعنی اگر مسود سجدہ کیا تو کفر ہو اور اگر تعظیم کا تو اسلام ہے اور بعض نے کہا کہ۔ **اسجدوا لآدم** یعنی اسجدوا لآدم کی طرف ہو کر سجدہ کرو تو آدم پر سجدہ قبلہ ہوئے اور اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوا اور یہ تاویل سواسطی کی گئی کہ سواۃ اللہ تعالیٰ کے غیر کو سجدہ کرنا کفر ہے لیکن یہ تاویل ضعیف ہے اس واسطے کہ غیر کو سجدہ کرنا شرعیت اسلام میں دو حکم رکھتا ہے ایک یہ کہ بطور عبادت ہو تو کفر ہے اور دوم یہ کہ بطور تعظیم ہو تو حرام ہے اور یہ اسی امتیاز مکرم کے واسطے ہے ورنہ ابھی معلوم ہوا کہ انکوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا تو شاید ہی طور پر آدم کے واسطے حکم دیا گیا ہو لیکن اس میں خلاف نہیں ہے کہ آدم کو واسطے بطور عبادت حکم نہیں تھا پھر تاویل کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی کلمہ کے خلاف کسی نص کو تغیر دینا جائز نہیں ہے بلکہ وہ برکت اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ ہوتا تو ابلیس منکر نہ ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا** پس ان ملائکہ نے سجدہ کیا سو اسے ابلیس کے۔ **فَسَبَّ** یعنی ابلیس نے سجدہ کیا۔ **آبِیْ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِ** ابلیس نے انکار کیا اور اپنے جی میں تکبر لایا اور حال یہ کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ **فَیَنْهَیْ عَنِ الْمَعْرَافَةِ** وہ کافر تھا چنانچہ ابلیس اس کے حق میں وہی اسباب جمع ہو گئے کہ اللہ سے انکار و تکبر کیا۔ اور بعض نے کہا کہ کان من الکافرین یعنی صارفین الکافرین یعنی کافروں میں سے ہو گیا لیکن اس صورت میں ظاہر کے خلاف تاویل ہوئی اور پھر یہ تکلف کرنا چاہیے کہ کافروں میں سے ہو گیا جیسا کہ علم الہی میں مقرر تھا اس واسطے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انجام ابلیس کا علم تھا یا نہیں اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں تو وہ نجات کافر ہے کہ اسے اپنے معبود کو جاہل بنایا پس ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا تو یہی معنی ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ جانتا تھا ویسے ہی ابلیس سے واقع ہوا بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہوتا اور آدم فقط قبلہ ہوتے تو ابلیس انکار نہ کرتا۔ متوجہ کرتا ہے کہ جواب تو وہی ہے جو اول مذکور ہوا اور یہ جواب ضعیف ہے اس واسطے کہ قبلہ ہی معکم ہوتا ہے تو شاید ابلیس نے آدم کو قبلہ بنا دینے سے تکبر کیا تو اس ظاہر ہی ہے کہ آدم کے واسطے سجدہ تعظیمی کا حکم تھا اور اسکو شیخ سیوطی نے اختیار کیا ہے۔ معالم میں بغوی نے فرمایا کہ یہی حق ہے اور حضرت یوسف کو بھی اس کے والدین و بھائیوں نے یہی سجدہ کیا تھا اور یہی مقام دوم کا بیان تھا۔ (بیان مقام سوّم کہ کل ملائکہ مراد ہیں یا نہیں مراد ہیں و بیان مقام چہارم کہ ابلیس داخل ملائکہ بوجہ جنیت ہی یا بغیر جنیت ہی پس ان دونوں مقامات کے بیانات میں توازن آثار مختلف ہیں

امام محی السنۃ کے نزدیک اصح یہ ہے کہ ابلیس از جنس ملائکہ تھا۔ اور شیخ سیوطی کے نزدیک آثار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جیسے بشر کے باب آدم بن اسطرح جن کا باب ابلیس ہی دلیل قولہ تعالیٰ - کان من الجن الآیہ مترجم کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس واسطے کہ آیت کریمہ کے تو فیض میں کہ جن میں سے ابلیس تھا تو جس طرح یونین بونے کہ بشر میں سے آدم علیہ السلام تھے اسطرح اگر وہ جن کا باب ہوتا تو کان ابدا جن کہا جاتا مگر اگر کہ جن سے صفت شرار مراد لیا دے یعنی وہ جنس شریطیت میں سے تھا اور یہ بہت مشکل ہے۔ اور امام محی السنۃ کی مراد یہ ہے کہ جن ایک قسم ملائکہ میں سے ہے اور اسی قسم میں سے ابلیس تھا پس محفل یہ ہے کہ اسی قسم کے کل ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا ہو یعنی قسم جن کو سجدہ کا حکم ہوا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور بعض علماء محققین کے نزدیک کل ملائکہ کو مع قسم جن کے سجدہ کا حکم ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا فی خبر الملائکہ کلام اجمعون الا ابلیس الآیہ۔ یعنی ملائکہ کا ہم جمیع جن نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور بلاغت عرب میں معلوم ہوا کہ جب اس طرح کی تاکید لاتے ہیں تو وہاں صریح ظاہر مقصود ہوتا ہے مجاز و تاویل کو نجائش نہیں ہوتی ہے تو ثابت ہوا کہ کل ملائکہ مراد ہیں جن ملائکہ کا اطلاق ان ملائکہ پر ہوتا ہے جو نور سے پیدا ہیں اور قسم جن کی پیدائش آتش سے ہوئی ہے تو جب اشارت ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو قسم جن بذریعہ اولیٰ امین داخل ہو گئے جیسے قولہ تعالیٰ - عرضہ علی الملائکہ کی تفسیر میں معلوم ہوا کہ اہل عقل کے تابع ہو کر بے عقل بدرجہ اولیٰ داخل ہیں اگر کہا جاوے کہ حدیث میں آیا کہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے اور جن دھواں ملی ہوئی آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ خود قرآن میں فرمایا خلق الجن من نار من نار الا کہ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن ہیں اور قسم ملائکہ نہیں ہیں جواب دیا گیا کہ شاید یہ قسم ملائکہ کا بیان ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ ابن عباس سے آئندہ روایت آتی ہے جس سے یہ بات بھی جاتی ہے لیکن میرے نزدیک اس مشکل سے روایت مذکور کی تاویل کرنا بہتر ہے بہ نسبت اسکے کہ آیت یا حدیث میں ایسی تاویل کی جاوے جو ضعیف بلکہ صحیح نہیں ہے کیونکہ خود ابلیس کا مقولہ منصوص ہے کہ خلقتی من نار و خلقتہ من طین۔ اور کچھ فلاسفین کہ جن کی پیدائش سیطرح واقع ہوئی ہے پھر جن اور اس قسم ملائکہ میں کچھ فرق نہ ہوا اور عقائد میں قطعی قرار دیا گیا کہ حکم قولہ تعالیٰ - لا یصلون اللہ امرہم و یفعلون ما یومرون الا یہ۔ و دیگر آیات کثیرہ سے قطعی قرار پایا کہ ملائکہ ایک خلقت نورانی خالص از وساوس شیطانی و اوہام جسمانی ہیں کہ ان کے فعل میں خطا نہیں اور حکم الہی میں نافرمانی نہیں ہوتی پس یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ابلیس از قسم ملائکہ ہو اور ایسی نافرمانی کرے جس سے وائی ملعون ہو گیا اور فیض جو اب دیا کہ شاید فرشتوں کی جو صفت مذکور ہوئی وہ اس وجہ سے ہے کہ اکثر فرشتے اسی صفت پر ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہ بیوجہ تخصیص و خلاف عقیدہ قطعی کے بلکہ دلیل باطل ہے پس صحیح یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ کے سوا ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم ہوا تھا یا ملائکہ و کل جنوں کو سجدہ کا حکم ہوا پھر ملائکہ انہی خلقت نورانیت کے موافق فرمانبرداری سے سجدہ کیا مگر ابلیس جنہی نے نہیں مانا اور جھگڑا کیا رہا یہ کہ ابلیس وہاں کیونکر پہنچ گیا تھا تو شہاب ثاقب کی حرکت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انکو آسمانوں سے ممانعت نہیں تھی پھر جب زمین میں خلافت آدم علیہ السلام کی حکمت الہی جاری ہوئی اور ابلیس ملعون ہو کر مع ذریعہ بات کے امتحان و ابتلا لڑا گیا تو وہ آسمانوں سے منع ہو گئے بلکہ سعید بن جبیر تابعی سے روایت ہے کہ یہ لوگ جنت میں کام کیا کرتے تھے واللہ تعالیٰ اعلم چنانچہ اس مقام پر تفسیر ابن کثیر کی روایات نقل کرتا ہوں لیکن جس طرح میں نے مقدمہ میں توضیح بیان کی ہے اسکا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہاں تک آیت ہو اور حدیث صحیح میں وارد ہو وہی مستند ہے اور آثار جو انکے موافق ہوں وہی صحیح ہیں کیونکہ بعض آثار تو اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی روایات ہیں اور بعض کی سائید ضعیف ہیں پس عقل نورانی سے فہم حاصل کرنا چاہیے شیخ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے کہ امام ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ بطریق بشر بن عمارہ عن ابی روق عن الضحاک روایت کی کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ملائکہ کی ایک قسم جسکو جن کہتے ہیں اسی میں ابلیس تھا اور تمام ملائکہ میں سے اسی قسم کی پیدائش نار المسموم سے ہوئی ہے اور ابلیس کا نام حارث تھا اور وہ جنت کے خازن میں سے تھا اور باقی سب ملائکہ کی پیدائش نار

خالص سے ہوئی ہو سوائے اُس گروہ جن کے جن میں سے ابلیس ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ قرآن میں جن کی خلقت مارج النار سے مذکور ہے اور زبائہ آتش کو مارج کہتے ہیں اور انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہو چکا تھا چاہے کہ زمین میں جو پہلے سے وہ جن میں اُنھوں نے زمین میں پیدا ہو کر خورنیاں کیں اور بعض نے بعض کو قتل کیا پس اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اُس گروہ ملائکہ کے ساتھ کہ اُنکو بھی جن کہتے ہیں زمین کی جانب بھیجا جنھوں نے یہاں سے جنوں کو قتل کر کے پہاڑوں و جزیروں میں نکال باہر کیا لیکن ابلیس کو اپنی اس حرکت سے غرور حاصل ہوا کہ جو فعل مجھے سرزد ہوا وہ کسی نے نہیں کیا ہو لیکن اُسکے اس خیال پر سوائے عالم الغیب غرض کے کسی فرشتہ کو آگاہی نہیں ہوئی پس اللہ تعالیٰ نے اُسکے ساتھی ملائکہ سے جنکو جن کہتے ہیں ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کر نیوالا ہوں تو ان ملائکہ نے عرض کیا کہ ایسا خلیفہ پیدا کیا جائیگا جو حق کو نیکو کرے جیسے قوم جن نے کیا ہے اور حضور آئی غرض سے ہم لوگ اُنھیں کی بربادی کے لیے مامور ہوئے۔ تھے حالانکہ ہم لوگ تسبیح و تہلیل میں مستقیم ہیں پس اللہ غرض نے فرمایا۔ انی اعلم بالاتبون۔ گویا اشارہ سے متنبہ فرمایا کہ مجھے ابلیس کے دل کا تکبر و غرور ظاہر ہو چکا ہے جسکو تم لوگ نہیں جانتے ہو یعنی دعویٰ تسبیح و تہلیل ٹھیک نہیں ہو ابن عباس نے کہا کہ پھر اللہ غرض نے خلقت آدم کی خاک لینے کا حکم دیا مگر تم کہتا ہو کہ اسکا ذکر نواد کے ذیل میں عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ ہم پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قالب کو پاکیزہ طین لازب و حجاز منون سے بنایا اور اسے یہ قدرت سے پیدا کیا اور یہ قالب خاکی چالیس دن تک پڑا رہا اور اس درمیان میں ابلیس اس قالب خاکی کے پاس آ کر اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارنا تو اس میں کھٹکھٹاہٹ ہوتی اسکی وصلصال کا فخر فرمایا ہو پھر ابلیس اس قالب کے منہ سے نکلتا اور اسفل کی جانب سے نکلتا اور اسفل کی جانب سے نکلتا اور منہ کی جانب سے نکلتا تھا اور کتنا کہ تو کچھ چیزیں نہیں ہو اور نا کارہ پیدا ہوا ہو اور اگر میں تجھے مسلط ہوا تو میں تجھکو تباہ کرونگا اور اگر تو مجھے سرور دینا چاہتا تو میں ہرگز تیرا کنا نہیں مانونگا پھر جب اللہ غرض نے اس قالب میں اپنی روح پھونکی تو یہ سر کے جانب سے شروع ہوئی پس جہد اس لطیفہ آہستہ اس قالب میں آتا جاتا وہ فوراً گوشت و خون ہوتا جاتا تھا پھر جب نفع روح نجات تک پہنچا تو آدم نے اپنے جسم کی جانب دیکھا اور اُنکو ایک قدر عجیب نظر آئی تو اُنھنے چاہا مگر اُنھنے کے اسید واسطے خلق الانسان عجولاً۔ آئی یعنی آدمی پیدائش میں جلد باز ہے۔ پھر جب نفع روح پورا ہو گیا تو آدم نے چھینک لی اور بالام آئی الحمد للہ رب العالمین کہ ابلیس اللہ غرض نے فرمایا یہ حکم اللہ یا آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کے سوا فقط اُن ملائکہ کو جو ابلیس کے ساتھ تھے آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا پس ان ملائکہ نے کلمہ اجمعین سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار کیا کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے غرور سمایا ہوا تھا چنانچہ اُسے اپنا قیاس لگایا اور کہنے لگا میں آدم کے واسطے سجدہ نہیں کرونگا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں اور میں زیادہ ہوں اور خلقت میں بھی قوی و اشراف ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھکو آگ سے پیدا کیا اور اسکو خاک سے پیدا کیا حالانکہ خاک سے آگ قوی و بہتر ہے جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُسکو ابلاس دیا اور ابلاس کے منہ سے ہر طرح کی بھلائی سے مایوس کر دیا اسی وجہ سے اُسکا نام ابلیس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے عقوبت میں اُسکو داعی ملعون کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب سماء سکھلائے اور وہ یہی سماء متعارف آدمی جانور خشکی تری پہاڑ سمندر دریا جھیل گھوڑا باقی گدھا انواع نباتات و حیوانات وغیرہ کے نام ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو اسی گروہ ملائکہ پر پیش کیا جو ابلیس کے ساتھ تھے جنکی پیدائش نار السموم سے ہوئی ہے اور حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم اس قول میں سچے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ میں زمین میں تم سے بہتر خلیفہ نہیں کرونگا پھر جب ان ملائکہ کو معلوم ہوا کہ جو بات ہے کسی بھی وہ حضرت عالم الغیب خالق غرض کے علم میں عیان ہے جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز شمناک ہے تو اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی بیٹھے تو پاک ہوئے سوائے تیرے کوئی علم غیب جانتا ہو اور ہم لوگ اپنے قول سے توبہ کرتے ہیں اور تم کو سوائے اُسکے کچھ علم نہیں جو تو نے ہم میں پیدا کر دیا بیٹھے ہم بناہ

تباہ کر دینا) پھر جب روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تنبیہ فرمائی کہ جب اسمین روح آوے تو تم لوگ سجدہ کیجو پھر جب آدم کے سر میں روح سمائی تو انھوں نے چھینک لی پس ملائکہ نے کہا کہ الحمد للہ کہو آدم نے الحمد للہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم ایک بیٹے تیرا رب تجھ پر رحم فرماوے پھر جب آنکھوں تک روح پہنچی تو انھوں نے جنت کے پھل دیکھے پھر جب جوت تک روح پہنچی تو کھانے کی خواہش کر کے اٹھ بیٹھے حالانکہ ابھی بیرون تک روح نہیں پہنچی تھی اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان من عجل الآیہ - پھر موافق حکم الہی غوطہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا سو ابلیس کے کہ اُسے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا پس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جب میں نے تجھے ایسی چیز کے سجدہ کا حکم دیا جسکو میں نے اپنے پر قدرت سے پیدا کیا ہو تو تو نے سجدہ سے کیوں انکار کیا ابلیس نے عرض کیا کہ تو نے مجھے اس لائق نہیں بنایا ہو کہ خالق خاکی کے واسطے سجدہ کروں حالانکہ میں اُس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہو پس تم الہی پہنچا کہ تو یہاں سے کل ٹھکاو یہاں تکبر کرنے کی مجال نہیں ہے پس تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کل پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل اسما سکھلائے پھر ملائکہ پر خاق کو پیش کر کے فرمایا کہ تم لوگ مکے نام بلاؤ اگر تم سچے ہو ملائکہ نے عرض کیا - سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم - پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو انکے نام بتلاوے پھر ملائکہ سے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں و زمین کے غیب کو خوب جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ چھپاتے ہو اسکو بھی خوب جانتا ہوں پس ظاہر تو یہی قول تھا کہ زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ کیا جائیگا جو اسمین فساد و خونریزی کرے اور پوشیدہ وہ تکریم تھا جو ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا تھا۔ امام ابن کثیر نے بعد اس روایت کے بیان کیا کہ سدی کی یہ تفسیر اس سناد کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانب منسوب ہے اور اسمین بہت سے اسماء الی قول واقع ہو چکا ہیں شاید سدی وغیرہ نے اسمین ایسے اقوال ورج کر دیے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا کلام نہیں ہو یا بعض صحابہ نے ان اقوال کو کتب متقدمہ سے لے لیا ہو یعنی جیسے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو فتح یردوک میں مغربیوں کی کتابوں کا ایک ذخیرہ مل گیا تھا اور بیا اوقات ان کتابوں کے اقوال لیکر بیان کر دیتے تھے۔ اور واضح ہو کہ حاکم نے مستدرک میں اسی سناد سے بہت سی باتیں روایت کر کے کہا کہ یہ اسناد بشرط بخاری ہے شیخ نے کہا کہ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واسطے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا اور اُس حکم میں ابلیس بھی اُنکے ساتھ داخل ہو گیا اگرچہ وہ حسب ذات امنین سے نہیں تھا لیکن ظاہری عبادت کے فعال اختیار کر لینے سے اُنکے مشابہ تھا اور قولہ تعالیٰ وکان من الجن ففسق عن امر ربہ الآیہ - کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی تحقیق بیان کر دینا پھر شیخ نے محمد بن یحییٰ و ابن ابی حاتم وغیرہ کی کتابوں سے طاؤس و مجاہد و مسدد بن جابر و ضحاک و صالح کی روایات ابن عباس سے اوتھا وہ کی روایت سعید بن جبیر سے ذکر کی جسکا حاصل یہ ہے کہ ابلیس ایک قبیلہ ملائکہ میں سے تھا جنکو جن کہتے ہیں اور عزرا زل سکا نام تھا پھر وہ ابلیس ہو گیا پھر امام ابن جریر کی روایت بانسوا صحیح حضرت یحییٰ سے بیان کی کہ ابلیس ایک وہم کی بھی ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ وہ اصل الجن ہے جیسے کہ آدم اصل الانس ہے اور لکھا کہ یہی عبد الرحمن بن زید بن سلم کا قول ہے۔ پھر شہر بن حوشب وغیرہ بعض تابعین کے اقوال نقل کیے جنکا حاصل یہ ہے کہ جب حکم الہی غوطہ ملائکہ نے زمین کے جنوں کو مار کر نکالا تو ابلیس گرفتار ہوا اور اسوقت صغیر تھا تو تعلیم کے واسطے ملائکہ میں رہا شیخ نے لکھا کہ محمد بن کعب القرظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا پیش ابلیس کو کفر و ضلالت پر رکھا تھا اگرچہ اُس نے درمیان میں اعمال ملائکہ اختیار کیے پھر انجام کو اپنی خلقت پر چلا گیا۔ قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے طاعت ہے اور آدم علیہ السلام کے واسطے اکرام و شرافت ہے پھر شیخ نے لکھا کہ بعض علما کے نزدیک یہ سجدہ تقبیی تھا اور یہ ملل سابقہ میں جائز تھا جیسے قصہ یوسف علیہ السلام میں ہے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں شام میں آیا تو میں نے نصرانیوں کو دیکھا کہ اپنے اساتذہ و علما کے لیے سجدہ کرتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ البتہ اسکے سزاوار ہیں

انوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اگر میں کسی شخص کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کے واسطے حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت میں
 کی وجہ سے اسکو سجدہ کرے۔ ہ۔ امام رازی نے اسکو ترجیح دی اور یہی ظہر واقویٰ ہے۔ قتادہ نے فرمایا کہ ابلیس مردود نے آدم علیہ السلام پر
 سجدہ کیا جب اسنے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے پس اسنے تکبر سے سجدہ کیا۔ شیخ نے لکھا کہ حدیث میں آیا کہ وہ شخص جس میں
 نہیں جائیگا جسکے دل میں دائرہ رانی برابر تکبر ہو (الصحيح) اور ابلیس کے دل میں تکبر و کفر و عناد اسقدر تھا کہ جسکی منراہمی لعنت ہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ
 و کان من الکافرين۔ کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ وہ علم الہی میں کافر تھا۔ اور قطری نے اسی تفسیر کو ترجیح دی۔ (مسئلہ) جو شخص غیر ہر
 اگر اس سے خوار عادت ظاہر ہوں تو کیا یہ کرامت ہیں اور اسکے ولی ہونے کی دلیل ہیں جواب یہ ہے کہ قطری نے کہا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں
 کہ یہ اسکی ولایت و کرامت کی دلیل ہیں اور جو علماء و مشائخ صوفیہ کے نزدیک ولی ہونے کی دلیل نہیں ہیں۔ شیخ نے لکھا کہ خرق عادت
 بھی غیر ولی سے بلکہ فاجر و کافر سے ظاہر ہوتا ہے چنانچہ بعض علماء نے استدلال کیا کہ ابن صلیا کو پانی پر تخت ابلیس نظر آتا تھا اور ایک مرتبہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دیکھا کہ جو آثار تیا مت سے یہ اٹھا کر کیا تو اسنے کہا کہ فوج ہو اور جب وہ غصہ میں آتا تو اسقدر
 پہول جاتا تھا کہ تمام راستہ گھیر لیتا تھا چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہاں تک باتوں پر غصہ ہو کر اسکو مارا تو وہ اسے طرح پہول گیا
 اسے طرح مسیوہ کذاب و دجال کے خرق عادت مشہور ہیں۔ اور یونس بن عبدالاعلیٰ سنہ امام شافعی سے کہا کہ یہ پیشاب سے فرماتے تھے
 کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے تو اس سے دھوکا مت کھاؤ جب تک اسکی حالت کو قرآن و حدیث پر پیش
 نہ کرو پس شافعی نے اسکی تصدیق کی۔ مترجم کہتا ہے کہ اسی پر کایہ مشائخ و علماء متفق ہیں اور اسکی نزدیک وہی ولی ہے جو شریعت سنت و فقہ پر
 قائم ہو۔ (مسئلہ) بیضاوی نے لکھا کہ سلف سے آج تک اہل عقل و دین کے درمیان وجود ملائکہ میں کچھ خلافت نہیں ہے بلکہ اس بات
 میں کلام ہے کہ انکی حقیقت کیا ہے چنانچہ فلاسفہ یونان گمان کرتے ہیں کہ وہ چاہر مجرورہ ہیں کہ نفوس ناطقہ سے حقیقت میں مختلف ہیں اور انہ
 اسلام کے نزدیک وہ نورانی ہیں جو حکم الہی مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ ملائکہ کو ماننا اور جاننا کہ وہ لوگ حکم
 الہی میں نافرمانی و خطا نہیں کر سکتے ہیں طبعی اعتقاد ہے کہ اس سے انکار کفر ہے اور ہمارے زمانہ میں بعض طاعنہ نے شیخ محی الدین
 بن عربی کے قول قصوں و حکم سے استدلال کیا کہ شیخ نے قوای مفیضہ و مدبرکہ کو ملائکہ کہا ہے لہذا ملائکہ کوئی چیز نہیں ہیں سوائے ان قوتوں
 کے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اسنے شیخ کی عبارت سمجھنے میں غلطی کی اور دروغ افرا باندا اور کلام شیخ کے صحیح معنی و صریح تحقیق یہ ہے کہ شیخ نے آدمی کو
 عالم صغیر بیان کیا اور اسکی تطبیق میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام عالم پیدا کیا اسکو مجموعہ تصور کر کے ایک شخص قرار دے دیں جیسے
 اس عالم شخص میں ملائکہ نورانی تدبیر امور الہی کرتے ہیں مثلاً انبیاء علیہم السلام کے پاس فیض وحی لاتے ہیں اسے طرح شخص انسانی میں
 اسکی قوائے مدبرکہ ہیں جو واسطہ ہو کر فیض کو عقل تک پہنچاتے ہیں پس یہ تشبیہ طریق مجاز ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کو فیض وحی
 بواسطہ ملائکہ پہنچتا ہے اسے طرح نفس انسانی کو فیض وصول ہونے میں یہ قوای واسطہ ہیں پس وجود ملائکہ طبعی ہے اور دنیا میں تمام اہل عقل
 و دین اسپر متفق ہیں اور قرآن و حدیث میں اور سلف و خلف سے متواتر ہے پس جو چیز عقلاً و نقلاً متواتر ہو اسکا انکار کفر و حماقت ہے
 (تنبیہ) اگر وہم ہو کہ خلیفہ کرنیکی ضرورت تو غائب یا عاجز یا میت کو ہوتی ہے تاکہ نائب اسکی جگہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ نے انبیا
 و الانبیاء علیہم السلام کو یہ قیوم ہر نقص و عیب سے پاک عالم الغیب الشہادہ ہے یہ بیان خلافت کے کیا معنی ہیں جواب یہ کہ معنی ایسا خلیفہ و نائب کا
 حال بیان کیا جسکو خلیفہ کرنے والا اپنے فائدہ کے واسطے مقرر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے تو اسکے افعال کسی نے فائدہ کے واسطے نہیں کرتا

کیونکہ جو شخص اپنے فائدہ کا حاتمہ ہو وہ محتاج ہو اور شان الوہیت اس سے پاک ہے۔ تعالیٰ اللہ علواً کبیراً بلکہ بیان خلافت بقائدہ
مخلوق ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلقت ازلی میں قلب منورہ و قابل پیدا فرمایا اور انکا عہد و یشاق بھی بطرز خاص ہے تاکہ
بواسطہ ملائکہ کے قابلیت فطرت کے ساتھ وحی الہی قبول کریں تاکہ مخلوقات کو پیغام الہی پہنچاویں اور چونکہ نفس بشری ہین اندر آویں کہ
انہی سے کامل فیض حاصل ہو سکتا ہو جو فرشتہ غیر ممکن ہے کما قال تعالیٰ - ولوجلناہ ملکاً یحکمانہ رجلاً الاثیم - یعنی اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے
تو اسکو بھی شکل آدمی بناتے - ہر - اور عیناً کسی مخلوق کو تاب نہیں ہے کہ بالمشافہ کلام کرے کیونکہ یہ جسم کی طرح اسکو تحمل نہیں ہوتا ہے
لہذا فرمایا - ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب یعنی کسی بشر کو یہ تحمل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کبھی طرح کلام فرماوے
سوائے بطور وحی یا پس پردہ - ہر - اور حدیث ابو موسیٰ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ میں پانچ باتیں فرمائی کہ
اللہ تعالیٰ خواب نہیں فرماتا اور نہ اسکی یہ شان ہے اور نذران کے رزق نکلتا تا بڑھاتا ہے اور دن کے اعمال قبل رات کے انکی جانب چڑھتا
جاتا ہے ہین اور رات کے اعمال قبل دن کے چڑھتا ہے جاتے ہین اور حق عزوجل کا پردہ تو ہے اگر اسکو اٹھاوے تو جو ذوالجلال کے انوار شہا
بہتر ہے بلکہ دین صحیح مسلم وغیرہ) امام بیہقی نے کہا کہ یہ پردہ نہ فقط مخلوق کی آنکھوں پر حاوی ہے - مترجم کہتا ہے کہ امام بیہقی کے اشارہ سے
نظارہ ہوا کہ یہ حال دشمن اہل کمال کا ہے ورنہ کافروں و مشرکوں کی نظروں پر تہ بہ تہ سیاہ تاریک پردہ ہین چنانچہ قولہ تعالیٰ - او
انکلمات فی جہر لئی الایات کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان آویگا - اور کلام بیہقی کے معنی یہ ہین کہ اہل کمال کی نظروں پر اللہ عزوجل کے
حجاب نورانی رکھے ہین تاکہ فنا ہونے سے بچ جاویں اور اسی قول پر اکابر اولیاء سلطنت و اہل متفق ہین چنانچہ قولہ تعالیٰ - اللہ رب السہول
والارض الاثیم - کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا - شیخ علاء الدین نے کہا ہے قرب اسکا وہ سال کہتے ہین - وصال اکمال کہتے ہین - نہ سال
ملائکہ افضل ہین یا بشر افضل ہین اس کے جواب میں علماء اسکے در بیان اختلافات ہین اور محققین اہل سنت کے نزدیک انبیاء و اولیاء کو ملائکہ
فضیلت ہے اسی واسطے ملائکہ سے تفلیمی سجدہ لیا گیا اور حامل علوم نبوت و باب مدینہ حکمت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کلام
حکمت میں ہے کہ ملائکہ عین عقل و بہائم جن شہوت ہین اور آدمی و دونوں سے مرکب ہین پس اگر تاج عقل ہو کہ شہوت کو زیر کیا تو ہر دونوں سے
درجہ پر ملائکہ سے افضل ہے کیونکہ ملائکہ کو کوئی امر مانع نہ تھا اسی واسطے اگر کوئی شخص غنیمت ہو تو اسکی یہ تعریف نہیں ہو سکتی کہ تہذیب پاکدامن
ہے بلکہ باوجود مردی کے اگر پاکدامن رہے تو اسکی تعریف کی جاتی ہے اور اگر آدمی نے شہوت کے تاج ہو کر عقل کو خوار کیا تو وہ بہائم سے بڑھ کر
ہے کیونکہ بہائم بے عقلی سے معذور ہے اسی واسطے اگر ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا کنوین میں گرین تو اندھے کو چھو کر آنکھوں والے سے پوچھتا ہے
کیا نیکی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو فرمایا - اولئک کالانعام بل ہم اضل - یعنی یہ لوگ جانوروں کے مثل بلکہ اللہ سے بڑھ کر گمراہ ہین
اور یہ بات بوجہ متعدد صحیح ہے از آجملہ یہ بہائم اپنے لائق اپنے رب عزوجل کی پیروی کرتے اور کسیو اپنا معبود نہیں بناتے ہین بخلاف مشرک
مشرکین کے کہ وہ یہ جیت کمینہ اپنے آپ کو کسی مخلوق کا بندہ بناتا ہے بلکہ اپنے مشرکوں کو دیکھو کہ وہ گائے و سانپ کو بلکہ نباتات و پتھر و پتھر
وغیرہ کو بلکہ جادات میں سے پتھر وغیرہ کو پوجتے ہین اور یہ اقطبی معلوم ہے کہ بوجہ والاجبا اپنے معبود کا بندہ ہوا تو اس سے بڑھ کر جادہ ہو گا کیا
مشرک و کافر سب قسم کی مخلوقات حیوانات و نباتات و جادات وغیرہ سے بڑھ کر تہذیبیہ ہو کہ پھر خیر یہ وہ ہر یہ جو کسیکے معبود ہین
بناتے ہین اس میں داخل ہونگے جواب یہ کہ نہیں بلکہ یہ لوگ ہر قسم کے مشرکوں میں شامل ہین کیونکہ انھوں نے اپنی شہوت نفس کو
معبود و نبایا کما قال تعالیٰ - افرایت من اتخذ آئمہ ہواہ الاثیم - یعنی بھلا ایسے شخص کو تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہو پس انکی

ملائکہ سے بڑھ کر تہذیبیہ ہو کہ پھر خیر یہ وہ ہر یہ جو کسیکے معبود ہین بناتے ہین اس میں داخل ہونگے جواب یہ کہ نہیں بلکہ یہ لوگ ہر قسم کے مشرکوں میں شامل ہین کیونکہ انھوں نے اپنی شہوت نفس کو معبود و نبایا کما قال تعالیٰ - افرایت من اتخذ آئمہ ہواہ الاثیم - یعنی بھلا ایسے شخص کو تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہو پس انکی

شہوت نفس جن خوارچیزوں کی جانب جاتی ہے جیسے سور وغیرہ کا گوشت تو یہ لوگ سب بد رجا بدتر ہیں۔ پھر واضح ہو کہ عوام بشر سے ملائکہ افضل ہیں اور انھار خواص بشر میں کل اہل ایمان داخل ہیں جن کا مقام دار السلام جنت ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فاصلہ) آدم کا لفظ ادم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کیونکہ روئے زمین کی خاک سے پیدائش ہو چنانچہ حدیث ابو موسیٰ میں آیا کہ آدم علیہ السلام کو ایک مشت خاک سے پیدا فرمایا جسکو تمام زمین مقبوض کیا لہذا اولاد آدم باندازہ زمین حاصل ہوئے (یعنی صورت و سیرت میں مختلف ہیں) بعضے سرخ و بعضے سپید و بعضے سیاہ و بعضے بیچ بیچ میں ہیں اور بعضے نرم طبیعت و بعضے سخت طینت اور بعضے پاک سرشت و بعضے ناپاک ہیں۔ (احمد ابو داؤد و ترمذی) اور حدیث حاکم میں ثابت ہوا کہ یہ مٹی مختلف پانیوں سے گوندھی گئی تھی۔ اور حدیث مرفوع میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ اور عرض سات ہاتھ تھا اور بعض حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام ایسے پیڑھے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ (صحیح مسلم) مترجم کہتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور یہاں سے سمجھو ایک تہیہ حاصل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کعبہ مبارک سے اتنا لاکھ کہ اللہ تعالیٰ نے پیداکرد کلام کو حضرت موسیٰ و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلام فرمایا اور یہ اتنا لاکھ چھ میں مقام مثنیٰ ابن حضرت ابن عباس سے بیان کیا تھا چنانچہ صحیح ترمذی وغیرہ میں موجود ہے لیکن ترجمہ ابھی معلوم ہو چکا کہ کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا بلکہ محققین علماء کے نزدیک معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بلا واسطہ تھی پس معراج وغیرہ کی خصوصیات نقطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ البتہ خاص ہیں اور دیگر فضائل میں شرکت عام ہے لہذا فضل اللہ یوتیرہا پس ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بعض رسائل میں لکھا کہ انبیاء علیہم السلام کو جو فضائل جدا جدا دیئے گئے وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جمع کیے گئے۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ وہ فضائل جمع ہونے کے ساتھ دیگر فضائل خاص کیے گئے ہیں چنانچہ حدیث میں چھ اسور کی فضیلت مخصوص ہے عطا ہے جو ام الکلم یک ماہرہ راہ تک نصرت برعباد زمین کا سجدہ و طہور ہو ماحلت منانم و عطا شفاعت و بہت عامہ رکافی الصبیحین وغیرہ مترجم کہتا ہے کہ ان چھ باتوں کی فضیلت آپ میں لحاظ تعلق نبوت کے بیان فرمائی ہے کیونکہ عطا ہے معراج و حجرہ وحی قرآنی و سید اولاد آدم ہونا اور اول حشر قیامت و اول دخول جنت و سب اہل مقام جنت جسکا نام علیہ وود گیر کثرت فضائل خاصہ صریح ہیں واللہ رب العالمین۔ حاشا مفسرین نے لکھا کہ ملائکہ نے حکمت خلافت کے سوال میں جلدی کی تو جواب میں تعرض نکلتی ہے کہ جب مقرر ہے اللہ تعالیٰ کو علم حکیم جانا تھا جس سے لازم ہے کہ اسکا کوئی کام خالی رحمت کا نہ ہو تو انکو سوال میں جلدی نہ چاہیے تھی بلکہ غور کرنا چاہیے تھا اور یہاں چند علوم دیگر حاصل ہوتے ہیں اول آنکہ انسان اشرف ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسکو میں نے اپنے پیرتدرت سے پیدا کیا اسپر ایسی قزوقی کو فضیلت نہ دوں گا جسکو میں نے کُن سے پیدا کیا۔ (مشکوۃ) اگر کہا جاوے کہ کفار بھی آدمی ہیں تو کیا یہ بھی ملائکہ سے افضل ہیں علماء نے جواب دیا کہ انسان فی الجملہ افضل ہے اگرچہ کلمہ نہ ہو مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر شرف دیا اور آدم علیہ السلام ہی اس حدیث کا موقع درود ہیں پس جو شخص ابن آدم ہو وہ اس شرافت میں داخل ہے اور یہ فقط انبیاء و اولیاء مومنین ہیں کیونکہ یہ شرافت بحسب جسم خاکی نہیں ہے بلکہ بحسب علم معرفت ہے اور مومنین بھی سب کے سب اپنے رب غرضل کو پہچانتے ہیں۔ اسے کفار و مشرکین تو وہ اعدا اللہ ہیں اور آدم علیہ السلام سے انکا دائمی انقطاع ہو کر البیس نمودن لاحق کیا گیا پس آدم علیہ السلام ہمیشہ ابدال باد مع صالین اور اولاد کے جنت میں ہونگے جو بھی جہنم میں نہیں جائینگے اور کفار و مشرکین ابدال با جہنم میں البیس ساتھ رہینگے جو بھی جنت نہیں دیکھنے پائینگے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیونکر باپ سے منقطع کیا اور فرمایا کہ۔ یا نوح انا لیس من اہک انہ عل غیر صالح۔

یعنی ان نوح وہ تیرے گھر والوں میں ہرگز نہیں ہو سکے کام نہ کارہ ہیں - ۵۔ پس کفر کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے نسب منقطع کر دیا حالانکہ وہ نسب ہی بیٹا تھا تو معلوم ہوا کہ آدمی وہی ہو جو اوّل علیہ السلام کے ساتھ قائم رہا اس طرح کہ ایمان لایا پس اسکو ملائکہ فضیلت حاصل ہو اور جو منقطع ہو کر کافروں کے ساتھ ملحق ہوا وہ شیاطین الانس میں داخل اور مردہ ہو تو وہ اس آیت یا حدیث میں شامل ہی نہیں ہرگز ہذا ما الہم المترجم واللہ تعالیٰ اعلم والحمد للہ رب العالمین - علم آدم یہ کہ ان آیات سے نکلتا ہے کہ علم کو عبادت پر شرف ہے - مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس قدر زیادہ ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آپ کی امت پر ہے (کما فی اللہ صریح) اور اس بارہ میں آیات و احادیث بکثرت ہیں علم سوم یہ کہ خلیفہ جس کام میں نائب ہوا اُس میں دیگر اوصاف سے علم اعلیٰ ہی مترجم کہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ خلافت نبوت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ علم و معرفت سے زیادہ اسی واسطے مرتدین عرب پر جہاد کرنے میں صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھا آمادہ ہوئے اور باقی صحابہ متزلزل تھے بدین خیال کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی ہدایت میں زمانہ دراز صرف کیا تھا حالانکہ آخر میں سب صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صواب رائے کا شکریہ ادا کیا چنانچہ ایک جماعت کثیر صحابہ سے انکی شہادت صریح موجود ہے اور عجیب حکمت الہی عزوجل ہے کہ قلیل جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کو تمام عرب مرتدین پر عجیب فتح و نصرت عطا کی تاکہ یہ بھی بلحق کے واسطے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حقیقت خلافت پر دلیل ہو جیسے آیت قرآن میں جو وعدہ دیا تھا کہ عنقریب تم کو زمین میں خلیفہ کریں گے وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پورا ہوا اور نہایت سرعت کے ساتھ سات ہی برس میں عرب و شام و روم و فارس و کابل و گجرات ہندوستان و بخارا و مصر و حبش و بربر و سپین تک سلاطین کے واسطے فتح کیا اگرچہ بطور اخصصہ بعد ازاں برس کے فتح ہوا مگر صدق خلافت کی یہ صریح دلیل ہے اور تورات و انجیل کتب سابقہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن حیرت مقام طیب یعنی مدینہ منورہ ہے اور آپ کا مقام سلطنت شام مذکور ہے علم چارم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری تعلیم فرمائی پس علم پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ عزوجل ہی ہے لیکن اسکو معلوم کتنا اس واسطے جائز نہیں ہے کہ یہ لفظ مکتب کے معنوں پر معروف ہو گیا - مترجم کہتا ہے کہ حکم قولہ تعالیٰ یتلّمہم الکتاب والحکمۃ - اور حکم حدیث کہ بعثتکم معلما - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معلم ہیں لیکن اسی وجہ مذکورہ سے آپ پر بھی بضرورت یہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے علم پنجم یہ کہ اسماء اشیاء تو مختلف زبانوں میں ہیں پس ہر زبان میں تعلیم ہوئی جس سے ظاہر ہوا کہ یہ زبانیں کسی کی اصطلاح نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے واقف کرنے سے آدم علیہ السلام کی ذریعہ میں جاری ہوئیں مترجم کہتا ہے کہ یہ استنباط لطیف ذوق ہے اور اس سے حکمت باللہ الہی عزوجل کے متعلق بہت سے علوم نکلتے ہیں جبکہ انار طویل بلایان کے نور و معرفت پر حوالہ کیا گیا علم ششم یہ کہ - انک استیج العلم الحکیم - سے معلوم ہوا کہ علم و حکمت دو صفت ہیں مترجم کہتا ہے کہ قولہ تعالیٰ یتلّمہم الکتاب والحکمۃ الایۃ - کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آو گیا علم ہفتم یہ کہ ملائکہ کے علوم بڑھ سکتے ہیں جیسا وہی نے کہا کہ فلاسفہ بھی رضی و سادہی ملائکہ میں یہ بات جائز کہتے ہیں لیکن جن ملائکہ کا نام انفلون نے عقول عشرہ رکھا ہے ان میں انکار کرتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ عارفین خوب جانتا ہے کہ ان فلاسفہ نے ہزاروں برس ضائع کیے اور اپنے زمانہ کے انبیاء سے گزیر کیا مگر باوجود اس کو شخص کہ ہنوز فطرت کی راہ میں ایک قدم ہی نہیں چلے اگرچہ عوام کی سمجھ میں یہ مقام و شوارہ لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہی حق ہے پس اگر کچھ ہمت ہے تو اسے سمجھنا مستقیم ہو واللہ بیدار من یشاہد الی صراط مستقیم علم ہفتم یہ کہ آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو اسماء اشیاء و تمام لغات تعلیم فرمائی تو اس واقعہ کی دلیل نہیں کیونکہ وہ علم میں زائد ہے و قتال تعالیٰ - بل یستوی الذین یؤمنون والذین لا یؤمنون یعنی وہ لوگ جو علم الہی جاتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں بظلال امین دونوں برابر ہو سکتے ہیں علم ہفتم یہ کہ ان آیات سے قطعا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کل اشیاء و جزئیات کو انکے حادث ہونے سے پہلے طرح انکی

ذات وصفات و افعال و ناموں سے جانتا ہو حالانکہ جسوقت آدم علیہ السلام کو ان کے اسماء ذات و صفات و افعال وغیرہ کھلائے یہ کل چیزیں
موجود نہیں تھیں بلکہ وہ ہم یہ کہ قطعاً معلوم ہوا کہ علم الہی ہر ایک جزئیات پر حاوی ہو اور اسکو مفصل و شخص پر وجہ کمال جانتا ہو لہذا جو فی فرقہ
علم جزئیات سے منکر ہو وہ کافر ہو و قد قال تعالیٰ - ولا یزب عنہ شئ قال ذرۃ فی السموات و لا فی الارض - یعنی کوئی چیز نہ برابر بھی کہیں
آسمان یا زمین میں ہو اللہ تعالیٰ سے کسی طرح چھپتی نہیں ہے علم یازدہم یہ کہ تکبر قبیح ہو اور تکبر اسکو کہتے ہیں کہ اپنے آپکو اپنے ذاتی استحقاق سے
دوسرے سے بڑھ کر جانتا ہے اور دوسرے کو حقیر جانتا ہے یہ تکبر الیٰ اللہ تعالیٰ پر چڑھنا ہے اگر خود کو مثلاً علم وغیرہ میں افضل ہو تو اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی جرح کرے
اور دوسرے کو حقیر جانتا ہے علم دوازدهم یہ کہ تکبر کافر کر دیتا ہے اور اس تک میں کہ وہ اللہ تعالیٰ میں نہ جاوے گا چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ جسے تکبر ہو
و عظمت میں مجھے جھک کر آکھیا اسکو دوزخ میں داخل کروں گا - (الصحيح) اور حدیث میں ہے کہ جسے تکبر ہو اسکو دوزخ میں داخل کروں گا
(الصحيح) یعنی اللہ تعالیٰ کو جھک کر آکھیا اور علم سیر و ہم یہ کہ علم الہی بجا لائے پر جلدی کرے اور پھر دہم یہ کہ احکام الہی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں انہیں
قیاس نہ دے اور غرض نہ کرے کیونکہ جو حکمت اس میں رکھی ہو وہ معلوم ہونا محال ہے کیونکہ یہ تو وہی جائے جو اس قدر حکمت والا ہو اور وہ کوئی
نہیں مگر سوائے اللہ عزوجل کے جانہ و تعالیٰ عاشر کون - اور یازدہم یہ کہ اپنے حال پر ہمیشہ خائف رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ شکوہ اپنی
صراط مستقیم پر ثابت فرما کیونکہ اعتبار خاتمہ کا ہو کیا صحابہ کو نہیں دیکھتے کہ انکا ابتدائی حال کیا تھا پھر آنے کو بعد انبیاء کے سبکا افضل مرحمت ہوئی کہ انکے بعد
تا بعین و تبع تابعین و غوث و قطب وغیرہ کوئی انکے مرتبہ کو گزر نہیں پہنچ سکتا جیسے کہ صحیح حدیثوں سے ثابت اور عقائد میں صحیح ہے اور نیز چہرہ پر شیعہ
میں ہے کہ ہندوؤں کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں جدھر چاہتا ہے پھر دیتا ہے لہذا حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے کہ اے الہی تجھ کو
اسیچہ دین پر ثابت فرما اور (الصحيح) فلی شیخ عرائس بہن شارات میں لکھا کہ تو اللہ تعالیٰ انی جاعل فی الارض خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کی
پیدايش میں مجملہ اسرار کے تکمیل ملائکہ ہوتا کہ ملائکہ کی طاعت بر وجہ کمال معرفت ہو سچے اسوئے آدم علیہ السلام کو علم الہی عطا فرما ملائکہ کو
تعلیم اسرار کا حکم دیا - مقرر کرتا ہے کہ ملائکہ محض مظاہر رحمت ہیں اگرچہ انواع رحمت میں سے بھی صرف طاعت بطینت پاکیزہ ہے کیونکہ رحمت لہما لہما
صفیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ظہور غیبی کی جانب ملیں کا سلسلہ ہو پس جمیع اسماء و صفات کی قابلیت خلقی ضرور ہے اور وہ حضرت
آدم علیہ السلام میں پیدا فرمائی لہذا علم الہی کی قابلیت انھیں میں تھی اور ملائکہ کی تعلیم جامع حال و قال نہیں ہو کیونکہ بعض قابلیت جس سے صفات
غیبی کی معرفت ہو ملائکہ میں موجود نہیں ہو اسوئے ملائکہ کے لیے لذات جنات یا غلاب در کات نہیں ہوتا پس یہ وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو
علم الہی ملی اور صفات عطا ہو کہ ملائکہ کی تعلیم کے لیے ارشاد ہوا واللہ تعالیٰ اعلم شیخ نے لکھا کہ پیدايش خلیفہ کے وقت ملائکہ کو خبر دینا ایک
عظمت ہے جس سے ظاہر ہو کہ ملائکہ اپنی قابلیت سے پہلے تقدیس میں طیفہ محبت نہیں رکھتے ہیں بلکہ محض عبادت ہی مقرر کرتا ہے کہ اسوئے
علما و میں کلام ہے کہ ملائکہ کے واسطے ویران باری عزوجل ہی یا نہیں ہو شیخ نے لکھا کہ ملائکہ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں مقرر کرتا ہے کہ اگر یہ
خواہش ہو تو پھر جبریت نہیں بلکہ ہمیں عبادت ہی شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ کا خالق ہوا انہی مخلوق سے آگاہ ہے کہ انکو یہ قابلیت نہیں لہذا وہ
کو پیدا کر دیا کہ اسکو دیکھ کر تیرہ کر لو - مقرر کرتا ہے کہ عبادت کے واسطے عبود کو دیکھنا چاہتے تھے - شیخ نے لکھا کہ اسکی وجہ یہ تھی کہ
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے پروردگار سے پیدا کیا اور صورت قدس پر بنایا اور آئینہ روح اس میں و وصیت رکھا کہ جب اس آئینہ
میں نظر کرے تو اپنے پروردگار کو دیکھے مقرر کرتا ہے کہ حدیث صحیح میں وارو ہوا کہ - ان اللہ خلق آدم علیہ وسلم علی صورتہ میں شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
اسے اللہ تعالیٰ سے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام کو صورت قدس پر پیدا کیا - اور اسکی توجہ یہ ہے کہ خود کو عزوجل سے دیکھے

حق غر و جل ہو اور اس سے اکابر لغت ہر شیخ ابو عثمان مغربی نے فرمایا کہ خلق پر ان کے دعوت ہی سے بلائیں آتی ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جب ملائکہ نے اپنی تبلیغ و تقدیس کا دعویٰ کیا تو کیونکر جہالت میں مبتلا کیے گئے حتیٰ کہ آخر انہوں نے اقرار کیا کہ - لا علم لنا الا ما علمتنا - یعنی اپنی جہالت کا اقرار کیا شیخ نے کہا کہ تعلیم اسماء میں معرفت افعال و صفات الہی کی حکمت مندرج ہو تاکہ اس علم سے مقام حال پر ترقی ہو شیخ ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے حمد ہے کہ اگر وہ آدم علیہ السلام کو اس کی تعلیم فرماتا تو وہ ملائکہ سے بھی زیادہ عاجز ہوتے - شیخ نے لکھا کہ جب ملائکہ کے واسطے سجدہ کا حکم ہوا تو یہ ملائکہ کے واسطے آدم علیہ السلام میں سر آئی کا انکشاف ہو حتیٰ کہ انہوں نے آدم علیہ السلام پر غصت صلیبہ اللہ دیکھی اور المیہ ہوئی کہ غصہ ہی مظہر تھا اسکو یہ کچھ نظر نہیں آیا -

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ

اور کہا بچے آدم بس تیرے اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں مخلوط ہو کر جس جگہ چاہو

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ

اور نہ نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے پھر تم بے انصاف ہو گے پھر ڈسکا یا انکو شیطان نے

عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝ وَقُلْنَا اهْبِطُوا ابْضَاعُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٍ ۝

اُس سے پھر نکالا انکو وہاں سے جس آرام میں تھے اور کہا بچے تم سب اتر دو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَسَدَقَةٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

اور تمکو زمین میں ٹھکانہ اور کام چلانا ایک وقت تک

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعد سجدہ ملائکہ کے آدم علیہ السلام کے واسطے کرامت مقام اور تہذیب خلافت کا انجام بیان کیا اور آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ چنانچہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ میں بروایت ابن مردویہ مصرح ہے مترجم کہتا ہے بلکہ حدیث شیخ مسلم سے ثابت ہے اور عینی القدر ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ محمد بن اسحق نے کتاب السیر میں تصریح کی کہ انکو علماء اہل کتاب تو بہت وغیرہ کی روایات بزرگوار سے باطن وغیرہ کیون ہوئی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام ملائکہ کو اسامیٰ اشیاء سے آگاہ فرمایا تو ان کے بعد آدم علیہ السلام پر غیہ غالب کی گئی پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آدم کی بیسیوں میں سے بائیس بیسی لکھ و ہزار کوشت بھر دیا گیا اور آدم ہنوز خواب میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سب سے جو انکو پیدا کیا کہ وہ اچھی خاصی عورت ہو گئی تاکہ آدم علیہ السلام اسکو اپنے ساتھ سکون ہو یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام خواب سے جاگے تو اپنے پہلو میں اسکو دیکھا فرمایا کہ یہ میرا جوڑا ہے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ و رجوع فرمایا تو آدم علیہ السلام کو خطاب کیا چنانچہ فرمایا بالمشافہہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

اور اس سے پہلے فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری جوڑی جنت میں رہو - فت اور حکم بصیغہ امر جوڑی کی تمہیل ایک ساعت سے پہلے لوری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا - وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ اور دونوں اس جنت میں سے فراخی کے ساتھ جہان تھا رہی چاہے کھاؤ اور اس درخت

تھا جس کے قریب نہو تاکہ دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے - فت یعنی اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو اپنے نفس ظالم کرنے والے ہو جاؤ گے اور یہ نعمت بطور تاکید ہو کیونکہ دراصل اس درخت سے کھانا منع تھا نہ اس کے پاس جانا لیکن محرمات کے پاس جانے سے مبتلا ہو جانیکا خوف ہے انرا احتیاط پاس جانے سے منع فرمایا اس واسطے حدیث میں آیا کہ طلال صاف ظاہر ہو اور تمام صاف ظاہر ہو اور ان دونوں کے بیچ میں

مستحبہ میں جنگو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں پس شخص مشتبہ سے الگ رہا وہ اپنے دین و آبرو کو بچا لیکھا اور جو کوئی چراگاہ سکے
 اگر وہ پھر تازہ وہ اُس میں مبتلا ہونے کے قریب ہو جاتا ہے اور آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کے واسطے چراگاہ ہو اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی چراگاہ وہ زمین
 جنگو اُسے حرام کیا ہے اور صحیحین وغیرہ اور اللہ تعالیٰ نے حوالہ کا نام نہیں لیا جیسے قرآن شریف میں کسی صورت کا نام نہ کر رہیں ہوسوا
 مریم علیہا السلام کے کہ جنگو نام بارہا مکرر مذکور ہے تاکہ نصرتیوں کو خفت ہو جو مریم کی نسبت بدگوئی کرتے ہیں شیخ نے لکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ
 کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے حوالہ کی پیدائش ہوئی لیکن سہمی کی روایت ابن عباس و ابن مسعود و ایک
 جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم میں آیا کہ جنت سے ابلیس نکال لیا گیا اور آدم علیہ السلام وہاں بسائے گئے لیکن بنی اسرائیل کے تینہ پھرتے تھے کہ ناکہ انہی
 خواب ظاہری ہو ابھر جب جائے تو دیکھا کہ ایک عورت اُس کے سرواٹے بیٹھی ہے پس مالک نے اسے اسکا کیا نام ہو تو آدم علیہ السلام
 نے فرمایا کہ اسکا نام حوا ہے اُنہوں نے کہا کہ بھلا کیوں تو فرمایا اسو اسے کہ یہ حتی سے پیدا ہوئی ہے ستر چمکتا ہے کہ محمد بن اسحق نے اپنی روایت
 میں اشارہ کیا کہ یہ اقوال بھی اسرائیلی روایات ہیں پھر واضح ہو کہ علماء کے درمیان کچھ خلاف نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں
 واقع ہوئی پھر یہاں جنت سے مراد کیا وہ جنت ہے زمین اہل ایمان دارالآخرت میں داخل ہونگے یا جنت سے مراد کوئی باغ دنیاوی ہے اور
 یہاں دونوں احتمال ممکن ہیں اور شیخ ابن القیم نے حادی الارواح میں دونوں کے دلائل نقل کر کے سکھو کیا علامہ ابو اسود نے کہا کہ لائل
 متعارض ہونے سے توقف کرنا بہتر ہے لیکن خلیفہ سراج النیر میں جزم کیا کہ وہ جنت بلند تھی جس سے گرانہ واقع ہو ہو واللہ تعالیٰ اعلم شیخ
 لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے جس دشت سے منہ فرمایا وہ ایک امتحان جنت تھا پھر کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کیا دشت تھا اور یہاں
 اس بارہ میں اقوال مختلف ہیں چنانچہ سعید بن جبیر و محمد بن قیس و جادہ بن ہبیرہ و ثوبی و مدنی نے کہا کہ دشت انگوٹھا اور یہی سہمی
 ابن عباس و ابن مسعود و ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا کہ یہ دشت انگوٹھا اور یہی دشت کہتے ہیں کہ وہ کیوں کا دشت
 تھا اور یہی ابن جریر و ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے یہ دشت انگوٹھا اور یہی دشت کہتے ہیں کہ وہ کیوں کا دشت
 اور محمد بن اسحاق نے روایت مجاہد بیان کیا اور ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا کہ ابن عباس نے ابو الجعد کو لکھا تو اسے جواب دیا
 کہ جس دشت سے ہمارے ہاں وہ کیوں کا دشت تھا اور جس دشت سے پاس توبہ قبول ہوئی وہ دشتوں تھا اور یہی قول حسن بصری و ذہبی
 بن منبہ و عطیہ الدونی و ابو مالک و جابر بن ہشام و عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ و اور محمد بن یحییٰ و ہبیرہ بن نبیہ سے روایت کی کہ وہ کیوں کا دشت
 میں اُسکا واندگاہ سے کہے کہ وہ کے برابر و کس سے زیادہ نرم و شہد سے زیادہ شیریں ہو۔ اور غنیان ثوری نے ابو مالک سے روایت کی
 کہ وہ دشت خرما تھا اور ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی کہ وہ دشت انجو تھا اور یہی قول جادہ و ابن جریر ہو۔ ابو العالیہ سے روایت ہے
 کہ وہ ایسا دشت تھا کہ اُسکی غذا سے پانچ ماہ آوے۔ عبد الرزاق نے وہ ہبیرہ بن نبیہ سے روایت کی کہ وہ دشت ایسا تھا کہ بکرو و بھی
 جو چیشہ زندہ رہے چنانچہ وہ نہ کھا۔ کاکھن کیا تھے۔ قیو مترجم کہتا ہے کہ ملاکہ تو کھانے پیچھے سے ہی ہیں پس آدم نہیں ہوتا کہ لفظ ملاکہ
 اور ظاہر ہے اس اسرائیلی روایت میں جنگو و ہبیرہ بن نبیہ کے کثیر سے لیتے ہیں یا کہ ملاکہ رتا ہبیرہ سے متاثرہ روایات ہیں پس شاید
 نے اہل کتاب کے اختلافات نقل فرمائے ہیں اور حواس بارہ میں تفسیر میں فرمائی ہے اور امام ابو جعفر بن جریر نے فرمایا کہ انہی
 اس بارہ میں یہ کہہ نہ سکتا جنت میں سے ایک دشت خاصہ فرمائی تھی اور اُسکے چاروں طرف سے ہمارے کوئی دشت
 اور نہ اپنی طرف سے کوئی دشت قائم ہو پس چاہے کوئی دشت ہو قصہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے نہ کہتے بائیں اُسکے کھانے

مترجم کہتا ہے کہ جب اُسکے کھانے سے لباس ساقط ہو گیا تو شاید اُسکے کھانے کا اثر ہوا اور شاید نافرمانی کا ضرر ہو۔ امام رازمی نے بھی سیکو صحیح و موافق ٹھہرایا کہ بیان حکمت اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو درخت خاص سے منع فرمایا۔ مترجم کہتا ہے کہ جمہور علماء اُسکے نزدیک یہ جنت آسمانی تھی و ربلیس بوجہ آدم علیہ السلام کے ملعون کر کے نکال آیا تھا وہ قیامت تک ولاد آدم کا بھی قطعی دشمن ہو جیسے دو نفیض کا جمع ہونا محال ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہذا عدو لک و لزوجک فلا یخربکمما من الخبیثۃ تنشی یعنی اپنے آدم سے کہد یا کہ یہ ابلیس تیرا دشمنی زوجہ کا دشمن ہے سو تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے کہ تو شقی ہو جاوے یعنی مصیبت دنیا میں پڑ جاوے۔ مترجم کہتا ہے کہ جان اللہ حکمت خلافت سے ملائکہ کو آگاہ فرمایا اور آدم علیہ السلام سے یہ عہد لیا۔ چونکہ شیطان ازلی مرد و دیوانہ اسکو کسی کاری میں کچھ باک نہیں ہو پس اُسے آدم علیہ السلام کو وسوسہ دلایا کہ اگر تم اس دراعیت میں دوام چاہتے ہو تو میں تمکو ایک درخت بتلاؤں کہ جو کوئی اُسکا پھل کھاوے وہ ہمیشہ ہمیں رہے پھر اسے یہی درخت بتلایا جس سے عافیت کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کو درمیان دیا کہ قسم کھانی کہ میں تمہارا پیغام ہوں چنانچہ قرآن مجید میں آو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام شاید اس نام پاک کی عظمت سے عہد آبی بھول گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ افسی تو لم یخبرہ عنہا۔ یعنی غم قوی کے ساتھ عہد یاد نہ رکھا اور بھول گیا۔ ہر چنانچہ درخت ممنوع کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انکو جنت سے اتار دیا۔ **فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ**۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اگر ضمیر راجع جنت ہو تو قراۃ عامہ صرح فَاَزَلَهُمَا کے معنی ہیں یعنی پھر دور کر دیا ان دونوں کو شیطان نے جنت سے پس دونوں کو نکال باہر کیا اُس نعمت سے جہنم دونوں موجود تھے۔ ف یعنی لباس لطیف و منزل شریف و رزق کریم و راحت عمیم سے نکال باہر کیا و اذکیلا جو پورا پورا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہما السلام کو جنت سے اتار دیا اور اگر ضمیر عنہا راجع بجانب درخت ہوا و موافق قول حسن بصری و قتادہ کے اَزَلْنَاهُ مُشْتَق زَل سے ہو تو معنی یہ ہیں کہ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے نکل دلائی پس ان دونوں کو اُس نعمت سے جہنم دونوں موجود تھے نکال باہر کیا۔ **وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حَیٰثٍ** اور ہنئے کہ تم لوگ اتر دو حالیکہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے واسطے زمین میں قرار گاہ و تمتع ایک وقت تک ہوتے۔ اہبطو صیغہ جمع ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ تم لوگ زمین میں اترو پھر یہ مخاطب بعض مفسرین کے نزدیک حضرت آدم و حوا علیہما السلام مع اولاد ہیں اور اسکو شیخ سیوطی نے اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہما السلام کو بشمول انکی اولاد کے حکم دیا خواہ ان اولاد میں سے بعض وہاں پیدا ہو گئے ہوں جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے یا عالمی میں موجود ہوں تو حاصل یہ ہوا کہ ان ذریات میں باہم بعضے بعضوں کے دشمن ہو گئے اور باہم ظلم و فساد کرینگے اور ایک وقت تک وہاں تمتع پاویں گے یعنی پیداوار زمین سے تا وقت موت اپنی تمتع حاصل کرینگے اور زمین اُنکے واسطے قرار گاہ ہو کہ جہانی زندگی میں زندگی کی قرار گاہ ہوگی اور بعد موت کے زمین اُنکے واسطے قرار گاہ ہوگی یہ سب اس بنا پر کہ اہبطو سے حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو مت ذریات خطاب ہوا اور بعض کے نزدیک حضرت آدم و حوا علیہما السلام و ابلیس و سانیہ ہیں امام ابن کثیر نے لکھا کہ ایک جماعت علماء تابعین مانند سعدی و ابوالعالمیہ و وہب بن منبہ وغیرہ نے اس مقام پر اربعہ اہل قصص روایت کی ہے کہ حاصل یہ ہے کہ سانپ کے ذریعہ سے ابلیس جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو وسوسہ دلایا جسکو ہم سورہ اعراف میں اقتدار اللہ تعالیٰ مبعوض بیان کرینگے۔ ابن ابی حاتم نے حسن بصری کی اسناد سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے

نے آدم علیہ السلام کو مرد و دراز قامت پیدا کیا جسکے سر پر بکثرت بال تھے پھر جب انھوں نے اُس درخت میں سے کھایا جس سے مانع تھی تو لباس گر گیا پس شرمگاہ کھل گئی تو انھوں نے جنت میں دوڑنا شروع کیا پس ایک درخت نے اُنکے بال بکڑ لیے اور دوسری روایت میں ہے کہ اُنکے بالوں سے درخت لپٹ گیا پس اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کہ آدم مجھے بھاگتا ہوا آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب میں تجھے نہیں بھاگتا ہوں بلکہ شرماتا ہوں حکم پہنچا کہ اے آدم میرے جوار سے خارج ہو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ یہاں وہ شخص نہیں رہ سکتا ہے جسے میری نافرمانی کی اور اگر میں تیرے مثل اس قدر مخلوق پیدا کروں جس ساری زمین بھر جاوے پھر وہ میری نافرمانی کریں تو انکو بھی گندگاروں کے مکان میں بساؤں شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت غریب و منقطع بلکہ معضل ہے حسن بصری نے کہا کہ جنت میں آدم کا ٹھکانا دن کی ایک ساعت ہوا جو دنیا کے حساب سے ایک سو تیس برس ہوتے ہیں (عبد بن حمید) ابن عباس نے کہا کہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ (الحاکم) ربیع بن انس نے کہا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو اُنکے ساتھ درخت جنت سے ایک شاخ تھی اور سر پر وہاں کی پتیوں کا کلیل تھا۔ سعدی نے کہا کہ آدم وہاں سے زمین ہندوستان میں اترے اور اُنکے ساتھ حجر سو تھا اور ایک مٹھی میں جنت کے پتے تھے جنکو انھوں نے ہند میں چھٹکایا اسی سے اکثر خوشبو کی چیزیں وہاں سے آتی ہیں۔ مترجم کتاب کہ مشہور یہ ہے کہ سراندرپ یعنی لٹاکا کے پہاڑ پر اترے جو اب تک کوہ آدم کے نام سے مشہور ہے اور بیشک ہندوستان میں ریاحین خوشبودار بکثرت ہیں۔ اور حسن بصری نے کہا کہ آدم کا نزول ہندوستان میں ہوا اور جوادہ میں اور ابلیس دشت نیران میں جو سرزمین بصرہ ہے اور مناسب اصفہان میں گرے (ابن ابی حاتم) اور ابو موسیٰ نے کہا کہ جب آدم زمین میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے اُنکو ہر ضرورت کی صنعت سکھلائی اور شرم جنت کا گوشہ دیا (عبدالرزاق) اور واضح ہو کہ اس مقام پر صحیح حدیث ابو ہریرہؓ میں اس قدر وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جس میں آفتاب کو طلوع نصیب ہوا وہ جمعہ کا دن ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے (صحیح مسلم: النساء) اور اس حدیث میں حضرت آدم کا جنت سے نکالا جانا بھی اس دن کے فضائل میں شمار ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکالنا اس قدر اکابر بنیاد و صالحین علیہم السلام کا ظہور ہے اور یہی خلافت الیمہ کی حکمت ہے۔ اور واضح ہو کہ ابن عباس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے سانپوں کا مارنا اس خوف سے چھوڑا کہ وہ بیچھا کر نیگے تو وہ مجھے نہیں ہی کیونکہ میں نے اپنے ان دشمنوں سے محارہ کیا تب سے کبھی صلح نہیں کی ہے (ابوداؤد) ابن مسعود نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے سانپوں کو مار ڈالو جو شخص سانپوں کے عوض لینے سے خوف کرے وہ مجھے نہیں ہے سوائے ایک قسم کے باریک سانپوں کے جو چاندی کی ڈنڈی کے مانند ہوتے ہیں (ابوداؤد) شاید اس سے بھی چھوٹے چھوٹے سانپ مراد ہیں جو گھر دن میں رہتے ہیں جنکو باطنی بوٹے ہیں چنانچہ حدیث ابوسعید خدریؓ میں بیان ہے کہ ان گھروں میں کچھ بسنے والے ہیں جس کوئی انہیں نظر آوے تو تین مرتبہ اُس کے گھر کو کہہ دے کہ اے اسطرح ظاہر ہونے میں ہمارا حرج ہے پس اگر حلال جادے تو خیر ورنہ اُسکو قتل کر دے کہ وہ کافر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بدترین کچھ جن میں جو اسلام لائے ہیں پھر جب تم انہیں سے کسی کو دیکھو تو اُسکو تین دن تک علامہ کرو پھر اگر اسکے بعد ظاہر ہو تو اُسکو قتل کر دے کہ وہ شیطان ہے (ابوداؤد) ان روایات سے متنبہ ہوتا ہے کہ جن شیطان دونوں سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب شیطان نکال دیا گیا تھا تو اُسکے واسطے جنت میں دوسرے دلائیکامکان کیونکر ہو بعض نے کہا کہ تو ریت میں آیا ہے کہ وہ سانپ کی صورت میں ہے کہ جنت میں گیا اور بعض نے کہا کہ میں کوئی محال نہیں کہ شیطان زمین میں ہوا اور اسکا دوسرے جنت میں پہنچنے اور یہ بات جنت میں جہیزوں کی ہمارے نہیں ہے

حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ مسمریزم کے ذریعہ سے لکھنؤ کا آدمی ہزاروں کوس کے فاصلہ کا حال بیان کرنے لگتا ہے اور آفتاب کا اثر زمین پر
 پہنچتا ہے اور انسان کا خیال لکھنؤ کوس دوڑتا ہے پس جب یہ امر معلوم ہو چکا کہ یہ از قسم مادیات نہیں ہے تو اسکو مادیات پر تصور کر کے حکم
 لگانا محض ہوتو فی ہے خطیب نے نقل کیا کہ شیطان نے عداوت ذاتی سے چاہا کہ آدم علیہ السلام و انکی ذریات کے ساتھ عداوت پوری کرے
 حتی کہ جو حکمت مثبت الہی میں جاری ہوئی تھی اسیکا ظہور ہوتا گیا کہ ایلیر نے سجدہ سے انکار کیا اور ملعون ہونے پر درخواست کی کہ الہی قیامت تک
 میری موت میں مہلت ہو اور یہ بقضائے مثبت منظور ہوئی اور اُسے مصر اظہار کیا کہ میں آدم علیہ السلام کی ذریات میں سے ہوں سو ایک
 گروہ تبدیل کے سبکو آدم سے منقطع و برباد کرونگا اور یہ بھی امر مثبت تھا چنانچہ سورہ اعراف میں انشاء اللہ تعالیٰ واضح بیان آو گیا اور حضرت آدم
 رحمۃ الہی میں ایسے مستغرق ہوئے کہ باوجود توبہ حق عزوجل کے شیطان سے دھوکا کھایا جب اُسے کہا کہ - یا آدم! اے اللہ علی شجرۃ الخلد
 ملک لائیلی - یعنی ای آدم میں تلو شجرۃ الخلد اور ایسے ملک کی راہ بتلائن جو نیت نہ ہوگا - دنا سمعنا یا اللہ انہما من الناصحین - اور حضرت آدم
 جو علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی کہ وہ قطعی ان دونوں کا خیر خواہ ہے - چونکہ نام الہی کی عظمت درمیان میں آئی
 اور اسطرح اُسکے قلوب پر چھائی کہ بھلا اس نام پاک کی قسم کوئی شخص جھوٹی کھاسکیگا پس اس استنباط پر اعتقاد کیا اور صریح عہد الہی جو جنس
 حکم تھا بھول گئے کہ یہ شیطان تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے - خطیب نے نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا لیکن جو ارضی شجرۃ
 کو شیطان کی باتوں سے خوف ہوا کہ تم یہاں سے کالے جاؤ گے ایسا واسطہ اس شجرۃ الخلد سے منع کیے گئے ہو پس طمع و ہوس دوام کا وسیع طریقہ
 تو پہلے اُنکوں نے پہل کھایا اور اُنکو کچھ ضرر اسوجہ سے نہوا کہ عہد نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا - اور جن نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہمارا
 حضرت حوا نے پہل کھلایا اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کبھی کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی اور
 اگر تیرم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو کبھی گوشت گنہ نہ ہوتا (الصعبین) روایت ہے کہ جب پہل کھایا تو چاند سا بدن تھیر ہو گیا صرف ناخنوں نشان باقی رہ گئے
 جب آدم اُنکو دیکھتے تو یاد کر کے بہت روتے تھے - اور واضح ہو کہ دوسرے شیطان نے نہایت سخت چیز اور حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
 انما میں سے شاہد اُنکے کا حکم دیا اور حدیث میں ہے کہ شیطان آدمی میں روانی خون کی طرح ساری ہوتا ہے (الصحیح) - فانما الشیطان
 نفس صبیح ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا بطور نفرت تھی اور قولہ تعالیٰ نفسی ولم نجدہ عریا نص حکم ہے کہ یہ بطور نسیان ہمارا ہوئی
 ایسا واسطہ عمل نے فرمایا کہ وہاں سے نکالا جانا اس خطا کی سزا نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امر مقرر فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے واسطہ
 رک و تربت جنت صرف اس حد تک ہے کہ یہ پہل کھاوین علاوہ برین گناہ کا منہم یہ ہوتا ہے جو عوام میں بعض عقوبت جہنم جوہر الایمان ہے عوام کے
 دانستہ ہو اور جو لوگ درجہ عالی پر ہیں اُنکے واسطہ غفلت و نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا ہے چنانچہ حکم قولہ تعالیٰ - وانما ہ الشیطان یزکیر ربہ الاتیرہ
 حضرت یوسف علیہ السلام بھی نسیان پر ماز خود ہوسے اور بیان توضیح میں ایک مسئلہ کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا قصہ تھا کہ نئی زوجہ
 واکر کا میں سے نقطہ ہندہ کو طلاق دینا اور کر یا کو نہیں دینا دیکھا اور اُسے کر یا سے یہ وعدہ بھی کر لیا تھا پھر اُسے بھولے سے کر یا کو طلاق
 دینے پر مجبور کیا گیا کہ وہ وعدہ خلافی میں گنہگار ہوگا چنانچہ حدیث شریفہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان کو کرم
 فرمایا ہے - لیکن کر یا پر طلاقین واقع ہو جائیگی اسطرح حضرت آدم علیہ السلام پر بھی سب سے گناہ نہیں تھا لیکن اس فعل کے ساتھ
 ازیم تھا کہ دنیا میں اتار کے جاوین وہ پورا کر دیا یا - (تہذیب) امام ابن کثیر نے امام رازی سے نقل کیا کہ آدمی کا وہ نہی خدا پر ہے
 جو نہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اسے ساتھ حکم تقدیری کیونکہ تعاقب ہے فتح و غلبہ میں سے عداوت ہے کیا کہ نہ کرنا چاہیے

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا عذر و آئندہ جنت میں عود کرنا کا طریقہ بیان فرمایا
فَلَمَّا أَتَىٰ آدَمُ مَوْلَا سَيِّدِهِ أَتَىٰ النَّارَ وَكَانَ غَدَقًا ۚ قَالَ ادْخُلْهَا مِنْ أَيْنَ أُخِذْتَ فَخَبَّرَهُ بِمُكَلِّمِ الْمَلَائِكَةِ ۖ فَنَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا أَدَمُ ۖ قَالَ تَزَلَّىٰ مُكَلِّمُ الْمَلَائِكَةِ وَخَسَىٰ ۚ فَاذْكُرْ مَا كُنْتَ مَعَهَا ۚ وَكَانَ بَيْنَهُمَا سُلَاطَانُ ۚ قَالَ أَتَىٰ الْفِتْنَةَ ۚ فَجَاءَ بِالسُّوْفَىٰ وَوَضَعَهَا عَلَىٰ كُمِيزِهِ ۖ خَلَعَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِ ۖ وَجَاءَ بِجِلْبَامٍ جَدِيدٍ ۖ وَكَانَ زَيْنًا مِّنْ زِينَةِ الْجَنَّةِ ۚ لَمَّا دَخَلَ إِلَّاهُ خَسَىٰ لَهُ فَخْرُ الْفِتْنَةِ ۚ وَكَانَ تَوَّابًا ۚ فَنَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا أَدَمُ ۖ قَالَ تَزَلَّىٰ مُكَلِّمُ الْمَلَائِكَةِ وَخَسَىٰ ۚ فَاذْكُرْ مَا كُنْتَ مَعَهَا ۚ وَكَانَ بَيْنَهُمَا سُلَاطَانُ ۚ قَالَ أَتَىٰ الْفِتْنَةَ ۚ فَجَاءَ بِالسُّوْفَىٰ وَوَضَعَهَا عَلَىٰ كُمِيزِهِ ۖ خَلَعَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِ ۖ وَجَاءَ بِجِلْبَامٍ جَدِيدٍ ۖ وَكَانَ زَيْنًا مِّنْ زِينَةِ الْجَنَّةِ ۚ لَمَّا دَخَلَ إِلَّاهُ خَسَىٰ لَهُ فَخْرُ الْفِتْنَةِ ۚ وَكَانَ تَوَّابًا ۚ

پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں پھر متوجہ ہوا اُس پر حق وہی جو مان کرنے والا مہربان ہے کہا

اَهْبِطْ اَنْتَ وَابْنُكِمَا ۖ فَاصْبَا اِلٰی بَيْتِكُمْ مِّنْىْ هٰذَا فَمَنْ تَبَعَ هٰذَا فَاِىَّ فَلَا خُوفَ

ہاں سارے پھر کبھی ہوئے تھو میری طرف سے راہ کی خبر تو جو کوئی چلا میرے پاس نہ پڑا ہو گا۔

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُجْزَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْذِبُوا بَيِّنَاتٍ وَأَلْغَيْنَا

اور جو منکر ہو گا اور جھٹلائیں

اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

دوزخ کے لوگ وہ اسی میں رہ پڑے

کہ اصح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ کلمات الہام فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا الآتية۔ یہ دراصل امام ابن جریر کا قول ہے مگر کتب میں
 کہ ان روایات میں موافقت کی صورت ظاہر ہو اس طرح کہ آدم علیہ السلام نے پہلے اپنے نفس کے واسطے تنہا استغفار کیا چنانچہ ربنا ظلمنا
 وغیرہ میں مفرد اپنے واسطے ضمیر مذکور ہے پھر حوا کو ساتھ لیکر استغفار کیا جیسا کہ قولہ تعالیٰ۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا الآتية کسی شخص پر دلیل ہے
 اگر کہاجاؤ گے کہ تو اب مبنی مبالغہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں مبالغہ کیونکر ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ مبالغہ موجود ہے بڑے بڑے حکمران کی طرف سے
 کہتے ہیں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں تو انہیں مبالغہ نہیں ہو سکتا پس شیخ سیوطی نے فرمایا کہ ہزاروں کی کثرت کی وجہ سے
 تو اب فرمایا جیسے رحیم بھی ہزاروں کی کثرت کی وجہ سے آیا۔ بعض علماء نے کہا کہ تو اب جو جمع کر دینے میں تو بڑے کرنے والوں کے لیے
 عقوبت کے باوجود رحمت کا وعدہ ہے۔ فقہ بعض اشارت عرائس میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے واسطے حکم تفریری جاری تھا تو یہ خطبہ لکھا گیا
 پیرا ہوا کہ اگر وہ استغفار سے بفضل الہی محض تو بے قرار رہے لیکن اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو رحمت سے مشمول فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام نے
 ان کلمات سے غور کیا مگر بہتر کہتا ہے کہ مسئلہ تقدیر عجیب حکمت الہی عزوجل ہے جسکی نسبت میں نے بارہا اہل عقل کو تنبیہ کی کہ جب یہ
 حکمت الہی عزوجل کا ظہور ہو تو عقل ضعیف اسکا کوئی نہ اور اسکا سرسکتی ہے اور ہر عاقل جانتا ہے کہ حکمت الہی کا اور اک محال ہے تو خدا جل
 جلالہ کوئی شخص اس کے درپے نہیں ہو سکتا اس لیے اسے حدیث صحیح میں غرض تقدیر کے بارہ میں بہت شدت کے ساتھ موصوف فرمایا ہے اور
 حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم و موسیٰ نے اپنے رب عزوجل کے پاس باہم امر حق کی پوچھا اپنی اپنی
 کی۔ یعنی عالم حقیقی میں نہ اس جہان فانی میں پس آدم نے موسیٰ پر غلبہ پایا موسیٰ نے آدم سے کہا کہ تم وہ آدم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے ہاتھ سے
 پیر کیا اور تم میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے اپنے ملائکہ سے سجدہ کرایا اور تم کو اپنی جنات میں بسایا پھر تم نے اپنی خلیفہ سے کوئی نہ دین کر لیا آدم
 فرمایا کہ تم وہ موسیٰ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رسالت و کلام کے لیے برگزیدہ فرمایا اور تم کو الواح عطا کیں جن میں ہر چیز کا کھلا بیان لکھا گیا
 اور مناجات کے لیے تم کو اپنی درگاہ سے نزدیک کیا تم بتلاؤ کہ تم نے تورات میں نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کس قدر
 پہلے تورات کو لکھ دیا یا موسیٰ نے کہا کہ ہاں چالیس برس پہلے لکھ دیا تو آدم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس میں نہیں پایا کہ آدم نے اپنے پروردگار کا
 حکم بھلایا تو راہ ہٹ کر گیا موسیٰ نے کہا کہ ہاں تب آدم نے فرمایا کہ پھر تم ایسی چیز پر ملامت کر سکتے ہو (یعنی لوگوں کا زمین پر ہونا)
 میرا فعل بتلاؤ (ہو) حالانکہ میری پیدائش سے چالیس سال پہلے لکھا گیا تھا (صحیح مسلم) واضح ہو کہ اس حدیث میں چالیس سال کی قدر
 بر بنائے تحریر تورات ہے ورنہ تقدیر خلاق کی تحریر تو پیدائش کائنات میں سے ہزاروں برس پہلے واقع ہوئی جیسا کہ صحیح مسلم کی
 حدیث عبداللہ بن عمر میں مذکور ہے اور اصل تقدیر حتیٰ کہ عاجز و چالاک تک جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ علم الہی کی طرف
 جس کے واسطے کوئی ابتدا نہیں ہے۔ ہم شیخ نے لکھا کہ بعض مشائخ کے نزدیک کلمات یہ ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا الآتية مگر ہم کہتا ہیں کہ یہی صحیح
 ہے واللہ تعالیٰ اعلم شیخ نے لکھا کہ بعض مشائخ نے کہا کہ کلمات یہ ہیں کہ الہی میں نے تیری ہی وجہ سے دھوکا کھایا۔ مگر ہم کہتا ہیں کہ شاید یہ
 مراد ہو کہ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی جھوٹی قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے اسکی بات مان لی واللہ تعالیٰ اعلم مگر کہتا ہیں
 کہ الحمد للہ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کشا وہ ہوا توبہ کے شرائط و فضائل انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر بیان ہونگے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ
 نے اولاد آدم علیہ السلام کو انکی پشت سے مثل چیونٹیوں کے نکالا جن میں سے سیاہ صورت کفار و فتنین و سفیدہ صورت یمن و یمنیوں پر اور
 اُنسے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا پس یہوں نے اقرار کیا کہ بیشک تو ہمارا پروردگار ہے اور اسکو بیباقی ازل کہتے ہیں۔ اور بعض روایات میں

لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذریعات پر ساتون آسمانوں و زمینوں و حضرت آدم کو گواہ کر لیا۔ بعض آثار میں وارد ہے کہ یہ معاہدہ قبل دخول
 جنت کے وادی عرفات میں ہوا تھا اور چونکہ مشیت الہی متعلق تھی کہ آدم علیہ السلام کی ذریعات کو زمین میں خلیفہ کیا جاوے لہذا اوست کا
 پہل کھانے کی نعرش واقع ہونے کے بعد زمین میں اتارنے کی حکمت پوری ہوئی اور تمام ذریعات کو مکرر تاکید فرمائی۔ قُلْنَا اِهْبِطُوا
 مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَاِذَا يَاسِيٰ تَتَكَلَّمُ مُنْتَبِیْ هٰذَا ۙ سَوَّاهُ جَدْرًا ۙ
 میری جانب سے ہدایت آوے۔ فت یعنی کتاب الہی و رسول آوے تو اُسکو فضل الہی سمجھ کر کمال شکر واجب ہے کیونکہ
 کوئی استحقاق بعد عہد مذکور کے اور باوجود وجودیت کے ہرگز لازم نہیں ہے۔ فَمَنْ يَتَّبِعْ هٰذَا ۙ فَاَيُّ فَلَا خَوْفٌ
 عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اُن پر کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے
 ۝ اِسے اپنے جو ایمان لایا اور طاعت پر عمل کیا تو اُن پر خوف عذاب نہیں اور نہ وہ جنت سے محروم ہونے پر غمگین ہوں گے
 کیونکہ جو نعرش کہ حضرت آدم علیہ السلام سے واقع ہوئی وہ معاف کر دی گئی۔ حاصل یہ کہ تمام ذریعات میں سے جس فرقے نے
 ہدایت اپنے کتاب و رسول کی پیروی کی اور ایمان لایا تو دنیا میں اُسکو وہی پیونجیگا جو تقدیر ہو مگر آخرت میں وہ غمگین نہ ہوگا بلکہ
 کہ جنت میں داخل کر دیا جائیگا اور دوسرا فرقہ جو مانے تو اُسکو فرمایا۔ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا ۙ وَكَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا ۙ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ
 النَّٰرِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ اور جن لوگوں نے مانا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو یہی جہنمی ہیں اور یہ دہن شہید ہوں گے
 ہیں فت یعنی جو فرقہ ایمان نہ لایا خواہ وہ خیر دہر یہ ہو یا بت پرست ہو یا حضرت عیسیٰ میں الوہیت کا قائل ہو یا کسی پیغمبر کے
 یا فرشتہ یا شیطان وغیرہ کسی کے وجود سے یا کسی قطعی عقاوی بات سے انکار کرے تو یہ سب فرقہ کفر میں جہنم کے لئے کی
 آیات کو جو آسمانی کتابوں میں موجود ہیں اور آیات قدرت کو بھی جو عالم میں موجود ہیں جھٹلایا انکی نسبت فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب النار ہیں
 یعنی جہنم ہی سے انکی خصوصیت ہے تو ظاہر ہے کہ وہی انکا مقام ہے لیکن صریح منصوص فرمایا کہ وہ جہنم ہی میں ہمیشہ رہیں گے نہ مرینگے اور
 نہ فنا ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب اصحاب بخیر اپنے مقام جنت میں اور اصحاب جہنم اپنے مقام جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت بے فائدہ
 سیاہ بیٹھے کے درمیان میں لا کر فوج کجاوگی اور پکار دیا جائیگا کہ اے اہل جنت اب ہنگامی ہے کہ موت نہیں ہے اور اہل جہنم اب ہنگامی ہے
 کہ موت نہیں ہے (الصحيح) یہاں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مومنین بوجہ گناہ کے جہنم میں نہراہیں وہ اصحاب جہنم نہیں ہیں۔ چنانچہ حدیث
 ابو سعید میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم جو مخصوص دہن کے لوگ ہیں تو یہ لوگ نہ وہاں مرینگے اور نہ زندہ ہونگے یعنی
 وہ زندگی موت سے بدرجہ کیونکہ عذاب میں پڑے رہیں گے لیکن گنہگاروں میں سے بعض قوموں کو بوجہ اُنکے گناہوں کے آگ پہونگی
 تو انکو اللہ تعالیٰ ایک قسم کی موت دیدیگا حتی کہ جب کوئلہ ہو جائیگی تب شفاعت کی جائے گی اور صحیح مسلم و ابن جریر وغیرہ مترجم کتاب
 کہ شفاعت گنہگاروں کے واسطے نصوص قطعیہ و احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور جو گنہگار کہ جہنم میں داخل ہونگے انہیں سے بعض
 اسی حالت میں نکالے جائیں گے کہ آگ نے اُنکو پٹھ لیوں یا کمر وغیرہ تک جلا یا ہو چنانچہ احادیث صحیحہ میں ثابت ہے اور یہ آخری
 مرتبہ ہے کہ کوئلہ ہو جاوین اور یہیں سے بعض علمائے نکالاکہ بیان لوگوں کے واسطے تیسری موت اور تیسری زندگی ہے۔ آیت میں
 ہر ہی سے مراد انبیاء و رسول و کتب ہیں یہ قول ابو العالیہ ہے اور تفسیر باعتبار اتراسے وجود آدم سے قیامت تک ہے اور اب اسکا حصہ صرف
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن مجید ہے اس واسطے مقاتل بن حیان نے فرمایا کہ ہر ہی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حسن بصری نے

فرمایا کہ قرآن مجید مراد ہوا اور دونوں قول صحیح ہیں اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن مجید دونوں متلازم ہیں کیونکہ جسے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اُسے قرآن مجید کو مانا اور جسے قرآن مجید کو مانا اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا (فائدہ) کلمہ
 انا۔ دراصل ان ماہر کہ لون کویم میں اوغام کر دیا گیا ہوا اور کلمہ مانا کیوری ہوا اور قرآن مجید میں ہر جگہ انا کے بعد فعل ہی ہو کہ نبون تا کیوری
 اور یہی قیاس ہے۔ واضح ہو کہ حرف شرط ایسے مقام پر آتا ہے جہاں واقع ہونا ضروری و قطعی نہ ہو مثلاً کہتے ہیں کہ اگر زیاد یا توین خاطر کر ونگا اور یون
 نہیں کہتے کہ اگر آفتاب نکلا توین خاطر کر ونگا بلکہ یون کہتے ہیں کہ جب آفتاب نکلیگا تب خاطر کر ونگا انہما بیان یہ سوال ہوتا ہے کہ ہدیٰ یعنی کتاب
 و رسولوں کا بھیجنا تو یقینی تھا پھر اسکو حرف اما شرطیہ کے ساتھ کیوں فرمایا یعنی اس میں کیا بلاغت و حکمت ہے بیضاوی وغیرہ نے جواب دیا کہ ان میں بلاغت
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت اُسکی مخلوق پر بالکل ظاہر ہوا جو اسکے اُسے عہد بھی لیا گیا تھا تو کتاب و رسول بھیجنا ضروری نہ تھا انہما سورہ یوسف
 میں فرمایا۔ ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس و لکن اکثر الناس لا یشکرون یعنی حضرت یوسفؑ نے کہا کہ یہ رسالت و ہدایت ہم لوگوں پر اور تمام
 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن بہتیرے لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ آیت میں کلمہ خوف مرفوع ہوا اور حرف لا کی وجہ سے مبنی بر نفی نہیں
 چنانچہ لا ہم اس پر شاہد ہے کیونکہ لا نفی جنس معارف میں عمل نہیں کرتا ہوا اور چونکہ لا ہم۔ کا عطف لا خوف۔ پر ہے تو وہ بھی اس طرح معمول ہوگا
 علاوہ برین اگر لا نفی جنس ہو تو۔ لا خوف۔ سے جنس خوف بالکل مرتفع ہوگی حالانکہ مومنین سے خوف دنیاوی مرتفع نہیں ہے حتیٰ کہ
 ایمان ہی خود خوف و امید کے درمیان ہے یعنی مومن وہ ہے کہ خوف عذاب سے مطمئن نہوا اور امید ثواب سے مایوس نہ ہو کیونکہ عذاب سے ڈرنا
 یا ثواب سے مایوس ہونا دونوں کفر ہیں پس مومنوں سے جنس خوف کی نفی نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ آخرت میں اُنکو کچھ خوف ہوگا ہاں اگر ہدایت
 یعنی قرآن و رسول کی پیروی میں تصور ہو جیسے گنگا رہنمون سے ہوتا ہے تو اُنکو فی الجملہ قیامت میں بھی خوف ہوگا کیونکہ اُنھوں کی پیروی ناسی کی
 وہ جلد مرتفع ہو جائیگا۔ آیات حج آیت کہ دراصل یہ تھا جو خلافت قیاس آیت کیا یعنی یا کو الف سے بدل کر الف ممدودہ کیا۔ تبیان میں
 شیخ عکبری نے زعم کیا کہ قیاس اس طرح جاری نہیں ہے کیونکہ جان وویا جمع ہوں تو دوم بہتے ہیں جواب دیا گیا کہ یہ خلاف قیاس ہے
 قلقی۔ کی فاجہلہ مضمر ہے نہ عطف اس واسطے کہ تاکید سے پہلے معطوف نہیں آتا رہا یہ کہ پھر بیچ میں کیوں لائے تو جواب یہ ہے کہ اس میں
 قاعدہ بلیغیہ یہ ہے کہ گناہ ظاہر ہونے پر فوراً توبہ کرے اور یہ کہ توبہ خود قابل اہتمام ہے کیونکہ مضمیل ڈالنا دوسرا گناہ ہے۔ (فائدہ) ان
 آیات میں چند علوم ہیں اول یہ کہ جنت مخلوق موجود ہے دوم اُنکے جنت اوپر جو اس واسطے آیا کہ یہاں سے اتر و سوم اُنکے توبہ قبول ہوتی ہے
 جبکہ مع شرائط کے دل سے ہوا و وہ دراصل دلی ندامت ہے چارم اُنکے توبہ میں جلدی و اہتمام کرنا چاہیے پنجم اُنکے جہاد فروع کے واسطے
 عذاب آخرت دائمی ہے تو معلوم ہوا کہ مومن گنگا رکے واسطے دائمی نہیں ہو ورنہ کچھ فرق نہوتا حالانکہ مومن و کافر میں فرق قطعی ہے۔ (لطیفہ)
 مومن جب جنت میں داخل ہونگے تو وہاں سے نہیں نکالے جائیگے لیکن حضرت آدم علیہ السلام قبل وفات کے داخل ہوئے اور باہر آئے
 تو معلوم ہوا کہ بعد وفات کے جو داخل ہو وہ نہیں نکلیگا (تنبیہ) حدیث میں ہے کہ میری امت سے خطا و نسیان کا گناہ دو کیا گیا ہے۔ (دہن)
 یہ آپ ہی کی امت مرحومہ کی خصوصیت ہے ورنہ ابوالشراوم علیہ السلام پر بھول چوک سے عتاب ہوا اور یہ امتحانات الہی ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ سب
 لوگوں سے بڑھکر انبیاء علیہم السلام امتحانات میں مبتلا ہوتے ہیں پھر جو اُن سے نزدیک تر ہیں پھر جو اُن سے نزدیک تر ہوں یعنی درجہ بدرجہ (البقرہ)
 و حج) اور ایک روایت میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب سے بڑھکر امتحان ہوتے ہیں پھر علماء پھر صالحین (الحاکم) حدیث میں ہے کہ
 بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے عہد لیا اور بعض کو نصیحت فرمائی کہ امور خیر میں سے کسی فعل کو قلیل نہ سمجھے اور شرعی مفکرات میں سے کسی فعل کو خیر نہ سمجھے

يَسْتَنِي إِسْرَٰئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي

مَعْلُومٌ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَا فِرِیْبِهِمْ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِیْ مُعْتَا قِلِیْلًا وَ

ایمانی فاقون

بھی سے بچتے رہو

بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کیونکہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کو اسرائیل کہتے تھے کیونکہ عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام ایل اور اسرائیل یعنی بندہ تو اسرائیل یعنی عبد اللہ ہے بالجملہ مفسرین متفق ہیں کہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کو خطاب کیا گیا وہ یہی یہود ہیں جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مدینہ میں موجود تھے شیخ عبدالحق نے سیر میں نقل کیا کہ یہاں ان یہودیوں کی ابتداء سے سکونت زمانہ حضرت موسیٰ یا سلیمان علیہ السلام سے ہے کیونکہ جب وہ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے تو راہ میں شیر یعنی شیر ہندوستان میں وہ آثار پاس لگے جو توریت وغیرہ میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن ہجرت کے بارہ میں مذکور ہیں اور وحی نبوت سے بھی معلوم ہوا لہذا ایک گروہ یہود نے درخواست کی کہ ہم لوگ یہاں رہیں تاکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لائیں چنانچہ انکو اجازت ملی وہ یہ لوگ اسی شوق میں یہاں پہنچے تھے کہ جب کوئی مرنے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ اگرچہ کچھ زمانہ غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو تو میرا سلام عرض کر کے میرا ایمان لانا تا یا یہ کچھ جو حتی کہ اسی وتیرہ پر ایک زمانہ گزر گیا پھر میں سے عرب و یحلمی اوس و خزرج بھی یہاں آکر آباد ہوئے لیکن یہودیوں کی حالت اس وقت ازراہ دیانت خراب ہو گئی تھی حتی کہ یہودیوں کی جماعت عظیم ان مینیون پر ظلم کرتی تھی در آخر اللہ تعالیٰ نے مینیون کی اولاد میں بکرت عطا فرمائی اور رفتہ رفتہ انہیں اس قدر کثرت ہو گئی کہ مینیون ان یہودیوں کا مقابلہ کر کے انکو زیر کیا پھر ایک زمانہ کے بعد اوس و خزرج کی اولاد میں باہم نفاق پیدا ہوا حتی کہ باہم لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہودی بھی خوشامد میں بیٹھے اوسیوں کے اور بعض خزرجیوں کے تابع ہو گئے لیکن یہ گروہ یعنی سب بت پرست تھے اور یہودی اپنے دین پر قائم تھے اور جب کبھی مینیون سے تنگ ہوتے تو بددعا کرتے اور کہتے کہ آئی ہو پیغمبر آخر الزمان کے طفیل سے ان لوگوں کی شرارت سے محفوظ رہنا اور مینیون سے کہتے کہ غرق یہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہم لوگ پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام کے سایہ حمایت میں ہو کر تپ رہا کر کے پس قبل میں اس سے تعجب کرتے کیونکہ یہ علم فقط یہودیوں کے پاس کتاب توریت وغیرہ میں موجود تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تشبیح

فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ وکانوا من قبل یستحقون علی الذین کفروا فلما جاد بہم ما عرفوا کفروا بہ فلغمتہ اللہ علی الکافرین چنانچہ عقیقہ کی تفسیر ہو گئی اور یہ دلیل قطعی متواتر ہو گئی کہ اگر یہودی اس ذریعہ سے دعا نہ کرتے ہوتے تو فوراً جہنم لگاتے پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ظاہر ہوئی تو اہل میں جو مکہ میں قریش سے معاہدہ مخ کرنے کے واسطے گئے تھے اولیٰ فہون نہ یہودیوں ہی کے بیان سے چنانکہ یہی خبر اکثر اہل ان بن جنک نام سے یہودی ہکوڈرایا کرتے تھے پس وہ پہلے ایمان لے آئے جس سے یہودیوں کے دلوں میں عداوت کی آگ زیادہ بھڑک اٹھی حتیٰ کہ وہ لوگ انکار پر آمادہ ہو گئے اور گردہ میں سے جو صفات و فضائل بیان کیا کرتے تھے برعکس بیان کرنا شروع کیے مثلاً حلیہ شریف بدل کر کھنے لگے کہ پیچیدہ آخر الزمان تو سیم نام دراز تپیلے دہلے ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دولت یمینوں کے حق میں ازل سے لکھی تھی انھوں نے یہودیوں کی عداوت پہچان لی اور ایمان کی پر ثبات قدم بکرا انصار کھلائے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں نے جان بوجھ کر انکار کیا پس اللہ تعالیٰ نے جو تینیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے آگے پیچھے اولاد یقوت پر نازل فرمائی تھیں یہودیوں کے وہ دین ابابہ علیہ السلام پر قائم تھے وہ ان یہودیوں کو بھی یاد دلایا چنانچہ فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ لیکنی اسرائیل اذکر من انعمتی الّٰہی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام فرمائیں ہت نیلے تمہارے باپ دادوں پر انعام فرمایا کہ انکو عذاب فرعون سے نجات دی اور فرعون کو ہلاک کیا اور اُنکے واسطے دریاکا راستہ کھول دیا اور جبل میں جہان بھوک سے مر جاتے من وسلویٰ و آب شیرین پہنچایا و دیگر انعامات کثیرہ جنکا بیان آئینہ ہ انشاء اللہ تعالیٰ آویگا پس اسی انعام کی بدولت تمہاری نسل پیدا ہوئی پس تم ان نعمتوں کو یاد کرو اذکر من انعمتی الّٰہی انعمت علیکم۔ اور پورا کرو میرے عہد میں تمہارا عہد پورا کرو گا۔ واثباتی فاذکر من انعمتی الّٰہی انعمت علیکم۔ اور مجھے ستائیں گے گائے ہو۔

نوف رکھو۔ ات اور شیطانی وسوسے سے کسی غیر سے متاثر نہ ہو کہ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ گے تو عوام یہودی تمہاری سرداری چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ گے پس جو کچھ تکونذرا نہ دیا کرتے ہیں وہ بند ہو جائیگا پس تم حقیر مال کے پیچھے چھپا کر کافرت بنو اور مجھے سے خوف کرو و ایسا نہ ہو کہ جو عذاب مجھے اقوام بنی اسرائیل پر بوجہ نافرمانی کے بندر و سوزی مہورت میں مسخ کر دینے وغیرہ کا نازل ہوا تھا وہ تم پر بھی نازل ہو جائیگا تم پورا نکر و۔ فارہون۔ دراصل۔ فارہونی۔ تمہارا کیا وقت آیت پر قراۃ نہیں ہوتی اس واسطے فون کسور ہو جیسے ایای فائقون۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو انعام و ثواب سے غیبت بھی دلائی اور عذاب سے خوف بھی دلایا تاکہ عہد پورا کریں علما نے کلام کیا کہ عہد سے کیا مراد ہو حسن بصری نے فرمایا کہ یہ عہد قولہ تعالیٰ اذکر من انعمتی الّٰہی انعمت علیکم و ثبنا منہم اثنی عشر نبیاً و قال اللہ فی حکم لن اتمم الصلوۃ و اتمم الزکوۃ و اتمم برسلی و اقرضتم اللہ قرضاً حسناً لاکفرن عنکم سیدنا تکم و لا دخلکم جنات تجری من تحتہا الانهار الا لایۃ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہیں بارہ نقیب مقرر فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز ٹھیک قائم کی اور زکوۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا تو بیشک تمہارے گناہوں کو تمہارے کفارہ کر دوں گا اور ضرورتاً ایسے جنات میں داخل کروں گا جنکے پیچھے سے نہرین جاری ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اس تفسیر کے موافق حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہودیوں کی قطعی تھا خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک عہد خاص لیا گیا بقولہ تعالیٰ۔ واذکر من انعمتی الّٰہی انعمت علیکم و لا تلمونہ الا بظہور دیگر آیات صریحہ میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و صفات لوگوں سے بیان کریں

اور بالکل نہ چھپا دیں اور یہاں عہد مذکور سے یہی مقصود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اس واسطے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ دیگر علماء تابعین نے فرمایا کہ یہ عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہودیوں سے چٹاق کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب نبی اسمعیل میں ایک پیغمبر عظیم پیدا فرماوے گا کہ تمام قبائل پر اس کی طاعت فرض ہوگی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماوے گا جس کی رسالت تمام جہان پر لازم ہوگی پس جو کوئی اس پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا اللہ تعالیٰ اُسے گناہ بخشے گا اور اُس کو جنت میں داخل کرے گا اور اُس کو دو ہزار ثواب عطا کرے گا مترجم کہتا ہے کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مع فضائل و کمالات و مقام ہجرت و بعض احکام شریعت و صفات و اوصاف خلفاء راشدین اور اپنی کمال جہت و وعدہ ثواب عظیم مفصل مذکور ہے اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ و دیگر انبیاء ربی و انبیاء کے تفصیل تمام مذکور ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے بیٹے کو ہر وقت دہر گھڑی دیکھنے سے بخوبی پہچان جاتا ہے اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و آثار ہر زمانہ ہر وقت کے پیغمبروں سے بنو اسرائیل کو سنائے و بتلائے گئے تاکہ فوراً پہچان لیں اور کچھ بھی تردد نہ ہو لیکن شان الہی عجیب حکمت باللہ ہے کہ باوجود اس طرح پہچاننے کے یہودیوں نے مگر اسی اختیار کی گویا اس سے مسئلہ تقدیر بدل قطعی تعلیم فرمایا کہ ان لوگوں نے کسی تردد یا شبہ کی وجہ سے کفر نہیں کیا بلکہ مشیت تقدیر الہی اپنے پوری ہوئی تاکہ یہ بھی حجت باقی نہ رہے کہ پہچان میں کچھ شبہ تھا اور اس سے ظاہر ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شان آپ کے خالق عزوجل کی بارگاہ عظمت سے بندوں کیس طرح ظاہر فرمائی گئی ہو کہ انبیاء و اولو العزم و کتب آسمانی کے بیان سے ہر وقت و زمانہ میں عہد و میثاق لیا گیا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام رازی نے انبیاء سابقین علیہم السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کثیرہ نقل فرمائیں مترجم کہتا ہے کہ یہودیوں نے ہر چند تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کی لیکن ہزاروں کتابوں میں تحریف کرتے کرتے زمانہ دراز گزارا اور بہت سے نسخہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ آ گئے مگر جہاں تک اُنکے بادشاہ و عوام کی عداوت شدید ممکن ہوا انہوں نے صریح بیانات کو بگاڑ کر تحریف کر دیا لیکن ہم جانتے ہیں کہ حکم قولہ تعالیٰ - الذین یتبعون الرسول الذی لای ملہ شیء مما یسألونہم - لکھتے ہیں عہد ہم فی التورۃ والا انجیل لآتیا کے قطعاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تورات و انجیل میں مذکور ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشر ابرہہ رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد لآتیا پس صریح نام سے بشارات مذکور ہے چنانچہ آیت سابق کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ عجیب تفسیر فرمائی گئی اور امام رازی وغیرہ نے جو بشارات نقل کیں مع دیگر روایات کے ملخص بیان کرتا ہوں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے خط عمرانی و زبان عمرانی لکھی تھی پس انہوں نے روایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کثیرہ میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں پھر انکو مفصل بیان فرمایا جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے اور اسکے مثل کعب احبار نے سے جو علماء یہود میں سے بہت بڑے عالم تھے مفصل روایت ہے اور وہ بھی سنن ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ رازی وغیرہ نے ذکر کیا کہ تورات کے فقرات کے مفصل نہم میں مذکور ہے کہ جب سارہ نے ہاجرہ پر غصہ کیا تو ہاجرہ گھر سے نکل کر بھاگیں راہ میں ایک فرشتہ بیکل آدمی کے ساتھ آیا اور کہنے لگا کہ او ہاجرہ تم کمان جاتی ہو تو ہاجرہ نے کہا کہ میں اپنی بی بی سارہ کے پاس سے بھاگی جاتی ہوں پس فرشتہ نے کہا کہ نہیں تو اپنی مالک سارہ کے پاس لوٹ جا اور عاجزی کے ساتھ اُسکی فرمانبرداری میں قائم رہ کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تیری بھتی کی بڑھائے گا اور تیری نسل کی ذریات بہت ہوگی چنانچہ تھوڑے ہی دنوں بعد تو حاملہ ہو کر ایک بیٹا جننے گی اور اُس کا نام اسمعیل رکھو اور یہ بات اللہ عزوجل نے اس واسطے تجھ پر رحمت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب تیرا منقطع ہونا جانا اور تیری عاجزی سن لی اور اس ذریعہ میں یہ ایک شخص میں اناس ہو گا اور اُس کا ہاتھ سبھوں پر بالا ہو گا اور سبھوں کے ہاتھ عاجزی کے ساتھ اسکی طرف پھیلے ہونگے اور وہ سب بھائیوں کے برخلاف اپنے رب عزوجل کا شکر گزار ہو گا امام رازی نے

اس طرح استدلال کیا کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاصۃً صادق ہو اس واسطے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی یہ حالت نہیں ہوئی بلکہ
اولاد اسمعیل علیہ السلام میں سے بھی کسی کو یہ ثروت نہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کی قوموں پر زبردست ہو اور عاجزی کے ساتھ سب کے ہاتھ اٹکی جائے
پھیلے ہوں جی کہ وہ لوگ عرب کے جنگلوں پہاڑوں میں خانہ بدوش کی طرح رہتے تھے ان کو یہ بھی طاقت نہ تھی کہ شام و عراق میں
داخل ہوں اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ زمینیں بخشیں جن کا
مالک کیا اور تمام قوموں کے ہاتھ انھیں کی طرف عاجزی کے ساتھ پھیل گئے مترجم کہتا ہے کہ امام رازی نے جو کچھ عبارت بالفصل توریت میں
موجود تھی اسی سے عمدہ استدلال قائم کیا حالانکہ یہ احتمال ضرور ہے کہ یہود و نصاریٰ نے عداوت سے درمیانی فقرہ حذف کر دیا جو ہمیں صحیح نام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہوتی کہ جو شخص غور کرتا ہو اس کو ربط عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں یہ فرمایا: "اور یہ شخص عین الناس ہوگا" اس
سے پہلے ظاہر کچھ عبارت نکال ڈالی گئی ہو اور امام رازی نے بہت خوب کیا کہ اگر مان لیا کہ عبارت نکالی نہیں گئی تو بھی تہمدیق توریت
کے واسطے فرض لازم ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بشارت ہو کیونکہ بغیر اسکے عبارت صادق نہیں ہوتی جو اور مترجم کہتا ہے کہ اس
خلفائے راشدین کی بھی بشارت نکالی گئی کیونکہ یہ زمانہ خلفائے راشدین کے وقت میں حاصل ہوا حالانکہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے صفات میں سے شمار کیا گیا۔ دلیل دوم سفر خیم کی فصل گیارہ میں مذکور ہے کہ تمہارا رب تمہارے واسطے میرے مثل ایک نبی تمہارے زمانہ میں
تمہارے بھائیوں میں سے قائم کرے گا اور اسی فصل میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغمبر بھی بھیجوں گا
کے لیے تیرے مثل ایک پیغمبر ان کے بھائیوں میں سے قائم کر دوں گا (یعنی بنی اسمعیل میں سے) اور یہ پیغمبر جو کلمات میرے نام کے ساتھ میری طرف سے
اذا کرے گا تو جو شخص نہیں سنیگا میں اُس سے انتقام لوں گا مترجم کہتا ہے کہ یہ بشارت بہت قوی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثل قوت
و شوکت نہ تھا کسی پیغمبر کو بعد موسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہوا کیونکہ سب اسی توریت کے تابع تھے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی سے تعلق
تھے اور صاف اشارہ ہے کہ یہ پیغمبر موصوف کوئی کتاب مثل توریت و انجیل کے نہیں لائیگا بلکہ کلمات الہی کے ساتھ ہی پیر و پیغمبر کے ہاتھ
جنگو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سناوے گا یعنی ہم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وحی الہی سناوے گا یا اقرار باسما ربنا الذی فی خلقنا و کلامنا
وہ بنی اسرائیل میں سے زمین بلکہ اُن کے بھائیوں بنی اسمعیل میں سے ہوگا کیونکہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کوئی بھائی نہیں ہے جس کے
نہ تھا اور عیص کی ولاد میں سے سوا اسکے اور سب علیہ السلام کے کوئی پیغمبر نہیں ہوا اور ابوب علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہوئے نہ تھے
تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بشارت کیونکہ ورنہ جاتی پھر یہ بات ظاہر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہو اور بنی اسرائیل میں سے تھا سب اس
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے بنی اسمعیل میں تو قطعاً یہ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں اگر آج آج کے عہد پر نہ آتا تو
میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو ان لوگوں کے درمیان قائم کرے گا تو جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ میں قائم کر کے
ان کو ایمان کی تعلیم فرمائی پس جو ایمان لایا وہ اچھا رہا اور جس نے نہ مانا اللہ تعالیٰ نے اُس سے انتقام لیا۔ دلیل سوم یہ کہ سفر خیم کی فصل تسمین کو یہ ہے
ان الرب تعالیٰ جاء من طور سیناء وطلع لنامن ساعیر وظهر من جبال فاران صف عن یمنہ عنوات القدوسین فمخیمهم العز و جلیلہم
الی لشعوب و دعا جمیع قدوسیۃ بالبرکت۔ یعنی رب تعالیٰ طور سیناء سے آیا اور ساعیر سے چارے واسطے ظاہر ہوا اور جبال فاران سے ہوا اور ان کے
اُس کے دائیں سے عنوات قدوسین کی صف باندھی پس ان کو عزت عطا فرمائی و شعوب قبال میں ان کو محبوب کر دیا اور برکت کے ساتھ پوری قدوسیت کی برکت فرمائی
مترجم کہتا ہے کہ عرب جمیع شعوب و قبائل یا ہم دشمن و خونریز تھے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں شریک نہ ہو گئی کرتے تھے یہ عرب جبال فاران سے تھے اور ان کے

قد و میں قائم ہوئی تو آخر جمیع شعوب و قبائل کو صحابہ رضی اللہ عنہم محبوب ہو گئے اور کمال معرفت میں انکو بکثرت عطا فرمائی حتیٰ کہ اہم سابقہ کے انبیاء علیہم السلام جن علوم و معارف کو پہنچتے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو عطا فرمایا۔ امام رازمی نے لکھا کہ بالاتفاق جبال فاران ہی ہیں جو حجاز مکہ میں ہیں اور خود توریت میں یہ بات مذکور ہے کہ اسمعیل نے بیابان فاران میں تیر اندازی سیکھی پھر یہ بات سب کو معلوم ہو کہ اسمعیل علیہ السلام نے ایام شیرخوارگی ہی سے مکہ میں سکونت اختیار کی پھر یہ بات معلوم ہو کہ اسمعیل علیہ السلام اسکا مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ اسمعیل علیہ السلام کے ایام سکونت میں وہاں کو اچھلی شکار کے کوئی جماعت بھی تھی طرح قائم تھی تو عزت کمان سے ہوتی اور خانہ کعبہ کی بنیاد بھی مدت بعد بنی ہوئی تو قدوسین کے ربوات یعنی مساجد کمان سے قائم ہوئیں کیونکہ عرب مسجد کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس کچھ شک نہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بشارت ہے اور یہودیوں نے کہا کہ اسکے یہ منہ ہیں کہ طور سینا، و ساعیر فاران میں آگ لگی اور تمام جہان میں منتشر ہو جائیگی میں کہتا ہوں کہ ان جنیوں نے عجیب بے تکلفی کے منہ نکالے جو کسی طرح اس کلام سے نہیں نکلتے ہیں محض جہالت و بددیانتی ہے اور خود کتاب جقوق میں بیان صحیح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ طور سینا سے آیا اور اسے طلوع ہوا اور تیس جبال فاران سے ظاہر ہو گیا۔ اگر آسمان ہمارے کھل جائے اور زمین اسکی حمد سے بھر جائے تو اسکے منظر کی شعاع مثل نور سے ہوگی وہ اپنے شہ کو اپنی عزت سے محفوظ رکھ گیا اور امید میں اسکے آگے روان ہو گئی و رباع الطیر اسکے اجناد کے ساتھی ہو گئے حتیٰ کہ آخر میں لکھا و تروی السہام بامرک یا محمد ارنوا و تخور الارض بالانهار و لقد راعى ذلک الجبال فارتاعت و انحرقت عندک ثم یومس السیل و نفرت المہاری نفیرا و دعبا و رفعت ایدہا و جلا و فرقا و توقفت الشمس و القمر عن جہرا و هما و سارت العساكر فی برق سہامک و لمعان بیانک تد و خ لا رقص عضبا و تد و من الامم من جہرا لا ناک ظہرت بخلاص مل متک ہم۔

یہ بیان بالکل صحیح ہے اور کتب نصاریٰ میں یون مذکور ہے۔ و ظہر من جبال فاران لقد تقطعت السماء من بہاء محمد المحمود و توتون السہام بامرک المحمود لا ناک ظہرت بخلاص مل متک و اتقا ذمسیحک۔ یہ عبارت بھی بالکل صحیح ہے و ارتقا و مسیح سے مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح علیہ السلام کو کذب یہود و نصاریٰ دونوں سے چھڑایا۔ دلیل چارم یہ کہ کتاب شعیب کی فصل بائیس میں مذکور ہے کہ منظر کو خطاب کر کے فرمایا کہ اٹھ اور اپنے چراغ روشن کر کہ تیرا وقت قریب آیا اور کہ امت الہی تجھ طلوع کرنے والی ہے کیونکہ اس زمین پر تیرا عروج آگیا اور امتوں پر پربی چھا گئی و رب غر و جل تجھ لشرق فرما دیا اور اپنی کرامت تجھ ظاہر کر گیا تیرے نور کے سایہ میں تیرا نور ہوا اور نیکی اور سلاطین تیری روشنی میں روان ہو گئے تو اپنی آگ لگا کر اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کہ یہ لوگ تیرے پاس جمع ہونے والے ہیں اور تیرے فرزند و درویش تیری زیارت کو آئیں گے کیونکہ تو ام القریٰ ہے یہاں تک کہ آخر میں فرمایا کہ فاران کی بکریاں لائی جاو گی اور میری قربان گاہ میں چڑھائی جاو گی جس سے میں راضی ہو گا اور اس وقت اپنے بیت حمد کے واسطے ایک حمد نازل کر دے گا۔ یہ سب صفات شان مکہ اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے موجود ہیں اور یہ بات بیت المقدس پر کسی طرح صادق نہیں آتی۔ دلیل پنجم یہ کہ توریت کے منقول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسمعیل کے بارہ مین تیری دعا قبول کی اور میں تیرے خوب بکرت بھیجے گا و لکھا و اولاد مسیح ایک بزرگ کو امت عظیمہ کے واسطے پیدا کر دے گا۔ اس بیان صاف ظاہر ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ سوا آپ کے کوئی بھی اولاد مسیح علیہ السلام میں مسیح امت عظیمہ کے واسطے نہیں ہوا اور خود ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے بدو فرشتہ نبیائے کرام سے فرمائی کہ رہنا و ایش فیہم رسولائہم تبارک علیہم آیاتک و علیم الکتاب و حکمہ و زکیم انک انتا اعزیز الخلیم۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے برادر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں بعض علماء نے بیان کیا کہ خود توراہ میں مذکور ہے کہ آپ کا مولد مکہ ہے اور مکہ طیبہ ہے اور سلطنت شام ہے اور آپ کی امت بہت بڑھ کر کے والی ہوگی۔ دلیل ششم یہ کہ شیخ نے جو ایسے کہا کہ میں توجانا ہوں اور عقرب تمہارے پاس فارقلیط روح الحق آویگا جو اپنی طرف سے نہیں بویگا بلکہ وہی کیگا جو اس کے ادا ہوگا۔ رازی نے کہا کہ اسکی تصدیق خود قرآن مجید میں موجود ہے قولہ تعالیٰ - ان اتبع الا ما یوحی الی - مترجم کہ تاہم بلکہ قولہ تعالیٰ - ما یطق عن ابوی ان لا یوحی - اور فارقلیط کے دو بیٹے ہیں ایک یہ کہ شافع شافع اور دوم یہ کہ حق و باطل میں تفریق کرنے والا گویا دراصل فاروقی بیٹا تھا پس بیٹا کلمہ تحقیق و تائید ہے۔ دلیل ہفتم یہ کہ انبیاء پیغمبر نے بخت نصر کو بطور وحی کے اُسکا خواب بیان کیا جسکا ذکر سورہ نبی اسرائیل میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اور اُس کے آخر میں ہے کہ پھر اس آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ایک مملکت قائم کرے گی جو قیامت تک رہے گی و وہ شریعت مسیح نوکی اور بیان دیگر بشارات عجیبہ ہیں جنکا بیان آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر آویگا اور ان سب کے مجموعہ سے متواتر بیانات ثابت ہوتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کتب سابقہ میں توضیح تمام موجود ہے اور یہود و نصاریٰ سے عدلیا گیا تھا کہ ان بشارات کو ظاہر کرنا اور گھڑنے چھپا دین ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی جس سے انکو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں سب کچھ ہے پھر تاکید فرمائی کہ میرا عہد و فاکر و بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ظاہر کر کے خود ایمان لائو میں اپنا عہد پورا کروں گا جیسے کہ تو خواہاں کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا اور تہذیب فرمائی کہ مجھ سے ڈرو میں دنیا میں جن امور کا خوف کرتے ہو مثلاً جرن عوام یہودیوں کو سالانہ نذرانہ وغیرہ ملتا تھا وہ جاتا رہا اور بعد سلمان ہونے کے فریضہ جہا دین موت سے ڈرتے ہو اور دنیاوی زندگی پر مہرستے ہو یہ سب چھوڑ دو بلکہ میں رب عزوجل نے یہ حکم نازل فرمایا وہ خود متولی بندگان ہوتا حکم فرمایا - و امینوا بآیاتنا انزلت ہ صلیٰ قالہ صلیٰ علیہ وسلم اور ایمان لائو ایسی چیز کے ساتھ جو میں نے نازل فرمائی درحالیکہ وہ تصدیق کرتی ہو اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے - فان ینبیا ان لا یقرآن منزل پرچہ تورات و انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ یہ اس واسطے کہ وہ لوگ تورات و انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لکھا ہوا پائے گئے مترجم کتاب کہ شاید یہ مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و صفات و نشانات شریعت جس طرح تورات و انجیل میں مذکور ہیں انہیں کے موافق قرآن مجید نازل ہوا تو یہ تصدیق ہوگئی شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ مانند قول ابو العالیہ کے مجاہد و ربیع بن انس و قتادہ سے مروی ہے حاصل یہ کہ اہل کتاب کے ہاتھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے واسطے یہ بہت عمدہ آیت موجود تھی کہ تورات و انجیل میں جو آیات یا آیات قرآن مجید کی تصدیق ہو کر آئی تھیں ان پر ایمان لانا فرض تھا لہذا حکم دیا کہ تم لوگ ایمان لائو باہم تصدیق - و لا تکلوا اولئک کتابا فرمایا - اس آیت میں لوگ کے ساتھ اول کا حرف نہیں ہوا۔ فقہاء نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے والوں میں سے تم لوگ اول نہ ہو کیونکہ تم لوگ اسکی شاخ ہیں وہ علم حاصل ہو ہو و سرون کو نہیں ہو یہی بن عباس و ابو العالیہ سے منقول ہے یعنی جس اہل کتاب میں سے تم اول نہ ہو اور اسکی مانند حسن و سدی و ربیع بن انس سے مروی ہے اور بعض نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہ تم لوگ اس قرآن منزل کے ساتھ اول کا حرف نبی شیخ ابن جریر نے اسکی وضاحت کیا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ دونوں قول صحیح ہیں یعنی جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اسے قرآن سے انکار کیا اور جسے قرآن سے انکار کیا اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا شیخ نے لکھا کہ اول کا حرف یہ مراد ہے کہ نبی اسرائیل کے کافروں میں سے تم اول مت ہو اور یہ دلیل اس واسطے لگائی کہ دونوں سے پہلے قریش و عرب میں سے بہت سے لوگ کافر ہو چکے تھے پھر ہجرت مدینہ کے بعد یہودیوں کو خطاب ہوا لیکن انہوں نے دنیاوی اور دنیوی کی لالچ سے کفر اختیار کیا جسکی بابت اشارہ پہلے انکو اپنی نعمتیں یاد دلایں اور اپنے سوا کسی غیر سے خوف رکھنے سے مانعت کی پھر بیان میں فرمایا

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ذ۔ اور میری آیات کے عوض تم قلیل مت خریدو یعنی میری آیات و رسول پر ایمان لانے کو ہاتھ سے دیکر تمام دنیا سے فانی بہت قلیل ہو کہ اسکی قلت کا اندازہ نہیں ہو سکتا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حدیث صحیح میں کہتے ہیں سنت فجر پڑھنے کو دنیا و مافیہا سے بڑھ کر فرمایا پس جب ایمان کے ایک عمل نفل کی یہ فضیلت ہو کہ وہ دنیا و مافیہا کے برابر نہیں بلکہ بہتر ہے تو میں ایمان کی کیا شان ہوگی اسکو کون تیاں کر سکتا ہو اور بیان تو یہ حال ہو کہ ان لوگوں کو تمام دنیا و مافیہا یعنی مین لقی غنی بلکہ سالار و عوام و غنی وغیرہ سے کچھ غلہ ملتا تھا پس بیان ایمان کے مقابلہ میں اسکو قلیل فرمایا تو یہ انکی خواہش کے اعتبار پر ہو اور درحقیقت وہ قلیل ہو حالانکہ وہ قلت نسبت نہ نیست کے شمار میں نہیں آتی پس ایک گونہ طاعت کے ساتھ انکو منع فرمایا کہ یہ بھی بوج مال یا دوسری جوتلاف ہو جائیگا نشانہ ہے اسکو لیکر عین ایمان قرآن و رسول کو مت چھوڑو جیسے کوئی شخص نعل و موتی دیکر ایک شے خاک خریدتا ہو تو وہ احمق و شرف خلق انسان نہیں بلکہ ارذل خلق شیطان ہے۔ میں اسے فرمایا یہ دنیا و مافیہا جو خرچہ باخیل سی خرچہ جس بصری نے فرمایا کہ دنیا تمام و کمال ملکہ قلیل مول ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ دنیا اور اسکی خواہشیں سب قلیل مول ہیں۔ میں نے کہا کہ انکی طمع ہی قلیل مول ہے۔ میں نے کہا کہ شاید یہ اشارہ ہو کہ دنیا سے فانی مین سے انہیں سوائے طمع کے کیا حاصل ہو مینے اگر کوئی چاہے کہ مین دین چھوڑ کر دنیا سیلون تو یہ صرف اسکی طمع ہی طمع ہو کہ وہ نہ دنیا و مافیہا سے اسکو اس قدر ملے گا جو اسکو مقدر ہو پس اسحق نے اس طمع کے عوض مین دین کو بر باد کیا۔ (تنبیہ) جاننا چاہیے کہ جب بندہ ایمان و شریعت پر مستقیم ہونا چاہتا ہو تو شیطان اسکو فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے تاکہ وہ ایمان چھوڑ کر فسق و فجور کا ترکہ ہو بل قولہ تعالیٰ ان شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الاثم۔ لہذا جب کبھی شیطان کا یہ وسوسہ پاد سے تو چاہیے کہ جہنما اللہ و نعم الوکیل تین بار کہے پس جس چیز کو چاہتا ہو کرتا ہو اس سے محفوظ رہے جیسا کہ طہرانی وغیرہ کی حدیث میں منصوص ہے بالجملہ انکو نصیحت فرمائی کہ دنیا سے فانی قلیل ہے کہ چھوٹا ایمان مت چھوڑو قیامت کا تقوٰن اور محبی سے خوف رکھو۔ ہفت کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بچا ہے تو کسیکو ایک ذرہ نہیں مل سکتا کیونکہ خالق رازقی وہی ہے طہرانی بن حبیب نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فوریہ پر بامید راحت اسکی طاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے فوریہ پر خوف عذاب اسکی مصیبت چھوڑے (ابن ابی حاتم) (مسئلہ) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علم سے رہنا ہے اسی حاصل ہو سکتی ہو اگر اسکو فقط اس غرض سے حاصل کیا کہ دنیا کا کوئی اسباب حاصل کرے تو وہ قیامت میں نہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا (ابوداؤد) مترجم کتاب ہے کہ اسکے یہ مینے کہ میدان قیامت مین مومنوں کو خوشبو سے جنت پہنچتی ہے مینگی مگر شخص اس سے محروم ہوگا جیسے حدیث میں آیا کہ جسے کسی معاہدی کو مار ڈالا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے مثلاً کافروں کے ملک کو فتح کیا اور ان لوگوں کے کچھ جزیرہ یا مال صلح مقرر کر کے انکو امان دی و ایمان یہ عہد ہے کہ تم لوگ یہ مال واکرتے رہو اور ہم لوگ تماری جان و مال کے محافظ ہیں پھر اگر کسی مسلمان نے ان معاہدین مین سے کسیکو ناحق قتل کیا تو وہ میدان قیامت مین جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ اسکی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے آتی ہے۔ (مسئلہ) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اجرت لیکر علم پڑھانے کا کیا حکم ہے جواب یہ کہ بیان دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اس شخص پر یہ تعلیم تعین ہو جاوے مثلاً شہر مین دوسرا شخص موجود نہیں ہو تو ایسی صورت مین اجرت لینا جائز نہیں ہے ہاں اگر بیت المال سے اس قدر ملے جو اسکے اہل و عیال کے واسطے کفایت کرے تو جائز ہے اور جتنا چاہیے کہ جو شخص تعلیم کرنے مین اپنی کمائی سے منقطع ہو جاتا ہو تو اس پر پڑھانا تعین ہوگا اور ایسی صورت مین اسکو اجرت لینا بھی جائز ہے یہ امام مالک و شافعی احمد و مجتہد علماء کا قول ہے بلیل حدیث۔ ان احق ما اقرنتم علیہ اجر کتاب اللہ۔ (کنز الدقائق) مترجم کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دینی تعلیم و دینی فعل و نوا و غیرہ پر

اجرت لینا جائز نہیں ہے بلکہ حدیث ابی بن کعب و عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کہ انھوں نے اہل صفہ میں سے ایک شخص کو کچھ قرآن پڑھا یا تھا پھر اسے انکو ایک کمان پر بھیجی پس انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھکو آگ کی کمان کا طوق پہنا دے تو اسکو قبول کرے پس انھوں نے واپس کر دی (رواہ ابو داؤد) شیخ ابو عمر ابن عبد البر وغیرہ علما کے کثیر نے اس حدیث کو محمول کیا کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھایا تو بعد اسکے جائز نہوا کہ ثواب کے بدلے یہ قول سلجھا دے ہاں اگر ابتداء سے اجرت ٹھہری ہو تو صحیح ہے کیونکہ اس صورت میں بقدر اجرت کے ثواب میں کمی ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ مشائخ خفیہ میں سے بھی ایک جماعت متاخرین نے اس زمانہ میں موافق قول جمہور کے فتویٰ دیا کہ اجرت لینا جائز ہے کیونکہ مسلمانوں کے واسطے بیت المال نہیں ہے پس اگر تعلیم قرآن کی اجرت جائز نہ ہو تو علم قرآن اٹھ جائیگا اور اسی پر تمام ملکوں میں علم رآہ ہے۔ (تنبیہ) قولہ - مصداقاً لما حکم - سے قرآن مجید کو تورات و انجیل کا مصدق فرمایا پس شیخ سیوطی وغیرہ نے تاویل کی کہ توحید و نبوت جو اصل ہے اسکی تصدیق کرتا ہے اگرچہ بعض احکام شریعت میں جدائی ہو اور شیخ ابن کثیر وغیرہ نے تاویل کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ مراد یہ ہے کہ آخر الزمان کے صفات و نشانات جس طرح تورات و انجیل میں مذکور تھے قرآن مجید انکی تصدیق کرتا ہے اور یہی علما سے تابین کلام تھا ہر ہوتا ہے اور یہی اظہر واضح ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور قرآن مجید کی صفت دوسرے مقام پر ہمیں قرآنی کیونکہ یہ دونوں صارتی نے اپنی قساوت قلبی و دیگر ہوا و ہوس کے وجہ سے ایک دھڑلے سے آیات اسی میں تخریف کر دی تھی مثلاً جب انہیں زنا کثرت سے پہنچا تو جب کسی غیب سے زنا سرزد ہوتا تو اسکو جرم کرتے اور اگر کسی دین و مالدار سے زنا سرزد ہوتا تو اسکو چھوڑ دیتے تھے حالانکہ اکثر کے قتل کے یہی مالدار ہوتے ہیں اسواسطے انھوں نے کتاب میں تخریف کر کے یہ حکم بنایا کہ جو شخص زنا کرے اسکا منہ کالا کر کے گرجے یہ سوار کر کے شہر کو لے جائے اور اسکو ٹوٹے مارے جائے اگر محسن ہو اس طرح جہان میں بہتر فرستے مختلف پیدا ہوئے اور انہیں باہم اختلاف و تصدق پہنچا تو انہیں پر تمام کتاب الہی پر ایک لفظ کسی فرقے کے مفید معلوم ہوتا تو دوسرا فرقہ اپنے بیان اس لفظ کو بدل ڈالتا حتیٰ کہ انہیں بے پناہ و بد و تون سے بہتا تھے۔ اور یہ بت ہو چکی کہ ہر فرقہ بلکہ لاکھوں الفاظ مختلف تھے ہر فرقہ کے جسکو موجودہ نصرانیوں نے پڑھنے کی غلطی شمار کیا حالانکہ صرف تین پچاس نسخوں کے قریب باقی بچے تھے کہ کسی اختلاف الفاظ پر آمروں نے جبکا اقرار ان بڑے بڑے پادریوں نے کیا جو آج گروہ میں مولوی رحمت اللہ علیہ مباحثہ کرتے تھے اور پادریز بہت سے فضلہ انصاری مولوی رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے جسکا انکا غیر ممکن ہے الحاصل کچھ ہی جہوں کیوں نمون یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ تورات و انجیل سے نسخوں میں لاکھوں الفاظ میں تغیر و اختلاف ہے اور ہندوستان میں جو ترجمہ بنام انجیل پیش کیے جاتے ہیں انکا اعتبار نہیں ہے علاوہ برہمن یہ صرف ایک ہی فرقہ کے نسخے ہیں تو قطعی نتیجہ نکلا کہ کوئی یہودی یا نصرانی جب کوئی نسخہ تورات یا انجیل پیش کرے تو اس پر گز اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ دیگر نسخوں میں ہزاروں الفاظ اس سے مختلف موجود ہیں تو یہ اعتماد ہی نہیں ہو سکتا کہ اصل حکم الہی کیونکہ ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ پڑھنے ہی کی غلطی ہی کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ خواہ پڑھنے کی غلطی سے یا عمدتاً تخریف سے یہ لاکھوں الفاظ مختلف ہیں تو امر الہی معلوم نہیں ہو سکتا پس معلوم کہ یہود و نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسکو وہ حکم الہی بتلا سکیں کیونکہ یہ سوائے وحی کے نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان نسخوں میں جو لاکھوں اختلافات موجود ہیں انہیں وہ کون لفظ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور وہ کون الفاظ ہیں جو پڑھنے والوں نے غیر کی غلطی سے پیدا ہوئے اور اگر کوئی کہے کہ ہم دوسرے قرائن سے یہ بات دریافت کر سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے قرائن کے موافق اس مقام پر یہ لفظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے تو جو شخص تمہارے قرائن پر ایمان لاتا ہو گا وہ ان لگا

اجرت لینا جائز نہیں ہے بلکہ حدیث ابی بن کعب و عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما کہ انھوں نے اہل صفہ میں سے ایک شخص کو کچھ قرآن پڑھا یا تھا پھر اسے انکو ایک کمان پر بھیجی پس انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھکو آگ کی کمان کا طوق پہنا دے تو اسکو قبول کرے پس انھوں نے واپس کر دی (رواہ ابو داؤد) شیخ ابو عمر ابن عبد البر وغیرہ علما کے کثیر نے اس حدیث کو محمول کیا کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھایا تو بعد اسکے جائز نہوا کہ ثواب کے بدلے یہ قول سلجھا دے ہاں اگر ابتداء سے اجرت ٹھہری ہو تو صحیح ہے کیونکہ اس صورت میں بقدر اجرت کے ثواب میں کمی ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ مشائخ خفیہ میں سے بھی ایک جماعت متاخرین نے اس زمانہ میں موافق قول جمہور کے فتویٰ دیا کہ اجرت لینا جائز ہے کیونکہ مسلمانوں کے واسطے بیت المال نہیں ہے پس اگر تعلیم قرآن کی اجرت جائز نہ ہو تو علم قرآن اٹھ جائیگا اور اسی پر تمام ملکوں میں علم رآہ ہے۔ (تنبیہ) قولہ - مصداقاً لما حکم - سے قرآن مجید کو تورات و انجیل کا مصدق فرمایا پس شیخ سیوطی وغیرہ نے تاویل کی کہ توحید و نبوت جو اصل ہے اسکی تصدیق کرتا ہے اگرچہ بعض احکام شریعت میں جدائی ہو اور شیخ ابن کثیر وغیرہ نے تاویل کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ مراد یہ ہے کہ آخر الزمان کے صفات و نشانات جس طرح تورات و انجیل میں مذکور تھے قرآن مجید انکی تصدیق کرتا ہے اور یہی علما سے تابین کلام تھا ہر ہوتا ہے اور یہی اظہر واضح ہے واللہ تعالیٰ اعلم اور قرآن مجید کی صفت دوسرے مقام پر ہمیں قرآنی کیونکہ یہ دونوں صارتی نے اپنی قساوت قلبی و دیگر ہوا و ہوس کے وجہ سے ایک دھڑلے سے آیات اسی میں تخریف کر دی تھی مثلاً جب انہیں زنا کثرت سے پہنچا تو جب کسی غیب سے زنا سرزد ہوتا تو اسکو جرم کرتے اور اگر کسی دین و مالدار سے زنا سرزد ہوتا تو اسکو چھوڑ دیتے تھے حالانکہ اکثر کے قتل کے یہی مالدار ہوتے ہیں اسواسطے انھوں نے کتاب میں تخریف کر کے یہ حکم بنایا کہ جو شخص زنا کرے اسکا منہ کالا کر کے گرجے یہ سوار کر کے شہر کو لے جائے اور اسکو ٹوٹے مارے جائے اگر محسن ہو اس طرح جہان میں بہتر فرستے مختلف پیدا ہوئے اور انہیں باہم اختلاف و تصدق پہنچا تو انہیں پر تمام کتاب الہی پر ایک لفظ کسی فرقے کے مفید معلوم ہوتا تو دوسرا فرقہ اپنے بیان اس لفظ کو بدل ڈالتا حتیٰ کہ انہیں بے پناہ و بد و تون سے بہتا تھے۔ اور یہ بت ہو چکی کہ ہر فرقہ بلکہ لاکھوں الفاظ مختلف تھے ہر فرقہ کے جسکو موجودہ نصرانیوں نے پڑھنے کی غلطی شمار کیا حالانکہ صرف تین پچاس نسخوں کے قریب باقی بچے تھے کہ کسی اختلاف الفاظ پر آمروں نے جبکا اقرار ان بڑے بڑے پادریوں نے کیا جو آج گروہ میں مولوی رحمت اللہ علیہ مباحثہ کرتے تھے اور پادریز بہت سے فضلہ انصاری مولوی رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے جسکا انکا غیر ممکن ہے الحاصل کچھ ہی جہوں کیوں نمون یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ تورات و انجیل سے نسخوں میں لاکھوں الفاظ میں تغیر و اختلاف ہے اور ہندوستان میں جو ترجمہ بنام انجیل پیش کیے جاتے ہیں انکا اعتبار نہیں ہے علاوہ برہمن یہ صرف ایک ہی فرقہ کے نسخے ہیں تو قطعی نتیجہ نکلا کہ کوئی یہودی یا نصرانی جب کوئی نسخہ تورات یا انجیل پیش کرے تو اس پر گز اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ دیگر نسخوں میں ہزاروں الفاظ اس سے مختلف موجود ہیں تو یہ اعتماد ہی نہیں ہو سکتا کہ اصل حکم الہی کیونکہ ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ پڑھنے ہی کی غلطی ہی کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ خواہ پڑھنے کی غلطی سے یا عمدتاً تخریف سے یہ لاکھوں الفاظ مختلف ہیں تو امر الہی معلوم نہیں ہو سکتا پس معلوم کہ یہود و نصاریٰ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسکو وہ حکم الہی بتلا سکیں کیونکہ یہ سوائے وحی کے نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان نسخوں میں جو لاکھوں اختلافات موجود ہیں انہیں وہ کون لفظ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور وہ کون الفاظ ہیں جو پڑھنے والوں نے غیر کی غلطی سے پیدا ہوئے اور اگر کوئی کہے کہ ہم دوسرے قرائن سے یہ بات دریافت کر سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارے قرائن کے موافق اس مقام پر یہ لفظ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے تو جو شخص تمہارے قرائن پر ایمان لاتا ہو گا وہ ان لگا

مگر یہ نہیں جان سکتا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے یا جو بیات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان کتابوں کے واسطے ہمیں کر دیا پس جو عبارت کہ قرآن مجید کے موافق ہو وہ صحیح ہو اور باقی سب تحریف یا پیرفتنے والوں کی غلطیاں ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو حلال نہیں ہو کہ کسی نص نہ تو ریت یا انجیل سے جو بالفعل موجود ہیں کوئی حکم لے لے کہ اللہ تعالیٰ جو توریت نازل فرمائی وہ اگرچہ آسمانی کتاب ہو لیکن یہ نسخہ جنہیں ملائکوں اختلاف موجود ہیں کسی نسبت پر حکم نہیں ہو سکتا کہ یہ مافیہ کیا ہو اور حدیث میں ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبی زندہ ہوتے تو سو اسے میری اتباع کے انگوٹھ چارہ ہوتا یا مارا یا جو میرے پس پہلے پھر ایمان لانا فرض ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی وہ حق ہو لیکن اس وقت یہ یہود و نصاریٰ جو نسخہ اپنے پاس رکھا لیتے ہیں جنہیں ملائکوں اختلاف ہیں ان میں سے کسی کی نسبت ہم نہیں نہیں کر سکتے کہ یہ وہی توریت یا انجیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی (تنبیہ) یہود و نصاریٰ جو انکو آیت میں خطاب کیا انکو اول کافر فرمایا کیونکہ پہلے لوگ انہیں کے تابع ہونگے اس واسطے جس شخص نے اسلام میں سوا سے سنت شریعت کے بدعت نکالی اس پر اسکا گناہ اور اسکی پیروی کرنے والے کا بھی گناہ قیامت تک ہو گا حالانکہ اس بدعت پہل کر نے والوں کے لیے بھی پورا گناہ ہو گا جیسا کہ صحاح سے ثابت ہو چکا واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کچھ نصائح فرمائے وہ تو اہل ایمان کے واسطے رحمت خاصہ ہیں اور جو کفار و مشرکین کی مذمت بیان کی وہ مومنین کے واسطے عبرت ہو کیونکہ السید من وعظ بغیر یعنی اہل سعادت میں سے وہ شخص جو جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑے۔ لہذا ان آیات میں بنی اسرائیل کو اپنے متمیز بادو لاکر کفر و بدعتی سے تہذیب فرمائی جس سے اہل ایمان کے واسطے ہدایت ہو کہ جو لوگ اعمال صالحہ کریں وہ ان اعمال پر نظر نہ ڈالیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ جسے انکو اشیاء الخیر و اوقات و تہذیب و توفیق طاعت عطا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے واسطے اوکو روایت فرمایا جیسے تم میری نسبت یاد کرو اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فرمایا۔ فاذا کرونی او ذکرکم یعنی تم مجھے یاد کرو و تم میں یاد کرو و تم کا اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے شیخ۔ اہل بن عبد اللہ نے کہا کہ یہ امت کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے فرمایا کہ لک نہی ابراہیم ملکوت السموات والارض۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فرمایا۔ الم تر انی ربکم کیف درت علیکم انکم منہم کم ہوا کہ حاصل یہ ہوا کہ دونوں مقاموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آثار قدرت کو دکھلایا لکہ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے ملکوت آسمان و زمین سے نظر بجانب ملک عروج ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ملک عروج سے نظر بجانب ملکوت ہے اس طرح بنی اسرائیل کی نظر نسبت سے بجانب نیم عروج ہے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نسبت عروج سے بجانب نسبت ہو گیا انکی ذاتی خوبی معلوم ہو بنی اسرائیل کو صفاتی خوبی اور وہ بھی شرط یہ جو چنانچہ فرمایا کہ تم خیر امت انجبت لانا لایہ۔ اور دوسروں کے واسطے فرمایا۔ واما من الی انما لکان خیر الہم الایہ۔ ہم۔ تو لہ۔ او فوالہمدی۔ یعنی بقدرنا سے معرفت کے میرے حکم کی فرمانبرداری کرو تو مقام قرب پاؤ گے یا اسرا سے مطلع ہو گے۔ یعنی جیسی لیاقت ہو ویسی منزلت پاؤ گے۔ بعض مشائخ بغداد نے کہا کہ عہد نزل پورا کر دینے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرو غرض کہ ہر چیز کا اس کے لائق ہو مثلاً علوم کو چاہیے کہ اس کے لائق لوگوں میں صرف کرے ورنہ زبان بند رکھے تاکہ خزان اسرار پر مطلع ہو اور باب رزق میں توکل کرے تاکہ سبب اسکی مہمات پوری ہوں۔ ابو حنیفہ قرشی نے کہا کہ اول شریعت محفوظ رکھے تاکہ ثلوث میں نور حقیقت ظاہر ہو بعض مشائخ عراق نے کہا کہ احکام شریعت پر عبادت کرے تاکہ درجات روحانیت پر پہنچے شیخ ابو عمر بکندی نے کہا کہ وفاء سے عہد مانتا ہے یعنی ظاہر

و باطن یکسان ہو پس اخلاص کے ساتھ عمل کرے شیخ سہل بن عبد اللہ نے کہا کہ - ایسا نادر ہوں - مقام معرفت یقین ہے
و ایسا ہی ناقصون مقام علم سابق و مکروا استدراج ہو شیخ نے کہا کہ تقویٰ کی ابتدا یہ ہو کہ عالم ناسوت سے بیزار ہو کر عالم لاہوت کی
جانب رجوع کرے حتیٰ کہ خوف و امید سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو بعض نے کہا تقویٰ چار طرح ہو اول عام کے واسطے شرک و بیگناہ
دوم خاص کے واسطے گناہ و شرک خفی سے بیگناہ - سوم عارفوں کے واسطے غیرت و تسل کی نظر اٹھانا چارم اہل تجربہ کے واسطے اللہ تعالیٰ
کے واسطے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تقویٰ کرنا یہ ترجمہ کتاب و حبیبہ حدیث میں آیا - اعوذ بک منک - یعنی تیرے ختم غضب سے تیری ہی پناہ
و صوفیہ متا ہوں شیخ ابو عبد الرحمن اسلمی نے کہا کہ تقویٰ یہ ہو کہ مخلوق کو نافرمانی دیکھے یعنی مخلوق خود محتاج ہو کہ اُس سے کچھ نفع و ضرر
حاصل ہو یا ممکن نہیں اگر ہو واسطہ سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے نکیفت ہو جاتے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو اور آیات الہی
سے عین دھیان سے پورا جان لینے کہ کسی مخلوق کو نفع و ضرر پہونانے کی طاقت نہیں ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فرمایا
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَهْلَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَآتِ تَعَالَمُونَ ۝ وَاَقِمْ وَآلِ التَّوَلَّوْۤا

اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور یہ کہ چھپاؤ شیخ کو جان کر اور کھڑی کرو نماز

وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۝

اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اُن کے مکر شیطانی سے منع فرمایا - وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَهْلَ بِالْبَاطِلِ - اور مت خلاط کرو حتیٰ کہ باطل کے
ساتھ - ۝ تینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات و بشارات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہوئے بہتان میں نہ ملاؤ نہ زبان پر پھیر کر
کیونکہ ان میں سے بعض لوگ اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ امر کہ اصلی توریث کو بھی قرآن کریم کہتے تھے
یا نہیں تو بعض علماء نے کہا کہ اُس میں صرف سننے کی تحریف کرتے تھے اور ایک جماعت نے کہا کہ ان میں کچھ عبارتیں بھی قرآن کریم کہتے تھے
اور نصرانیوں نے یہ بات بیشک ثابت ہوئی کہ یہ لوگ کتاب میں تحریف کرتے چنانچہ ان کی بحث اور گزری و گزینہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے
موقع پر آگئی - وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَآتِ تَعَالَمُونَ ۝ اور مت چھپاؤ حتیٰ کہ جلالہ تمہارے ہو - ۝ جس کہ یہ حق ہے یعنی جو علم حق مخلوق
شرعیہ اسلام تھا یہی توریث میں دیا گیا ہے اس کو تم چھپاؤ نہ علم کا چھپانا گناہ ہے حتیٰ کہ چھپانے والے کے تہذیب ان کی گام دیجاو گی - ۝ کافی
الحذر شیخ پھر حال یہ ہے کہ تم لوگ سکھو حتیٰ جانتے ہو تو جان بوجھ کر چھپانا سخت کبیرہ گناہ ہو گیا اور اس کا ضرر شدید ہے کیونکہ اول تو حق چھپانا گناہ دوم
جان بوجھ کر چھپانا سو مہر اپنے نفس کی مومی کہ دل سے پیہر برحق جاننا و لیکن ایمان نہ لایا چارم یہ کہ دوسروں کو نہیں بتلایا چھپانے کے دوسروں کو
دھوکا دیکر کفر میں ڈالا اور بعد ہی کی اور آیت الہی کو کور یوں کے مول تیا اور ملک میں فساد مچھلایا - ۝ اِسْ اِطِیْ اِلٰہِ یَا کُوْنُ عِبْرۃً حَالِہ
کرنا چاہئے کہ نہ ملامت الہی میں خلط و خبط نہ کریں حتیٰ کہ کشف کو خیال سے نہ ملاؤں اور ہم کو ہم سے اور فرست کو قیامت سے اور اہل کم کو جو کہ
سے اور حقیقت کو شک سے اور نیرنگی کو رپو بیت سے اور حقیقت کو رسم عادت سے اور اخلاص کو ریا کاری سے اور کمال کو کم کاری سے
خلط نہ کریں بلکہ شیخ سہل نے فرمایا کہ اگر کچھ اور دنیا سے خلط نہ کرے - ۝ وَاَقِمْ وَآلِ التَّوَلَّوْۤا ۝ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۝
اور ٹھیک کرو نماز کو اور دیا کرو زکوٰۃ کو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ - ۝ تینے نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے
ساتھ - ۝ الرَّاكِعِيْنَ ۝ الف لام سے معوض صحابہ رضی اللہ عنہم راویں اور حاصل یہ کہ اہل کتاب کو حکم دیا کہ ہمیشہ امر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں شامل ہو کر ان کے ساتھ اعمال خیر بالادین اور پہلے اقیما الصلوٰۃ سے فرضیت نماز کا حکم دیا یعنی نماز و زکوٰۃ اپنے اوپر فرض سمجھو
پھر نماز کو مومنوں کے ساتھ ادا کروا سیدھا صلوٰۃ کو مفر و فرمایا اور اقامت نماز کے یہ معنی ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے نیت کر کے
طہارت مع شرائط پوری کر کے پھر عارضی و خشوع کے ساتھ نماز میں داخل ہو کر طریقہ سنت کے ساتھ مودب رہے کہ گویا اللہ تعالیٰ
اُسکو دیکھتا ہو پھر اذکار سنو ادا کر کے قرأت پر ہو پچھتے تو تریل کے ساتھ سجدہ پھر سورہ الحمد اور اُسکے ساتھ ایک سورہ دیگر پڑھ کر پھر
پھر کم سے کم تین تسبیح یا ایک ہی تسبیح پڑھ کر پھر اٹھ کر سیدھا قائم ہو پھر پھر آہستگی و وقار سے سجدہ میں جاوے اور بقدر کوع پڑھ کر
سر اٹھا کر بیٹھے جسکی مقدار ایک تسبیح سے کم نہو اسطرح تمام نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پورا کرے اگر جماعت کا امام اچھی طرح سے ارکان
ادا کرے تاہو تو چاہیے کہ ٹھیک ادا کرے والا امام تلاش کریں کیونکہ اس آیت میں بھی جماعت سے نماز کا حکم ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے اس سے
جماعت واجب ہونے کی دلیل نکالی لیکن اس سے کم نہیں کہ بہت فضیلت و تاکید ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ تمنا پڑھنے والے سے جماعت کی
نماز ستائیں ورجہ زائد ہے و صحیح و غیرہ مع الساجدین یا مع المصلین کی جگہ مع الرکعین فرمایا تاکہ ہو و اپنی نماز کو اس وقت بے اعتبار سمجھیں
کیونکہ انکی نماز میں رکوع نہیں ہے اور وہ نہا پڑھا کرتے تھے اور حاصل یہ کہ تمہاری نماز کا کچھ اعتبار نہیں جب تک تم مومنوں کے مخالف ہو
اور چونکہ یہودی لوگ خیسین خیل جیٹ تھے لہذا زکوٰۃ کی بھی تاکید فرمائی حسن بصریؒ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے واجب ہے کہ بدوین زکوٰۃ
و نماز کے اعمال کچھ نفع نہیں دیتے ہیں۔ اور حارث عکلی نے اس سے صدقۃ الفطر نکالا (رواہ ابن ابی حاتم) مترجم کتابہ کہ شاید یہ مراد
کہ حقوق مالی میں صدقۃ الفطر بھی واجب ہے جیسے سوائے زکوٰۃ محتاج قرابتوں کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے و اللہ تعالیٰ اعلم پھر فرمایا
اَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَقُولُونَ اَلَيْسَ بِاللَّسْبِ ط اَفَلَا تَعْقِلُونَ
کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب پھر کیا نہیں

تَعْقِلُونَ

بو جتے

شیخ سیوطیؒ نے لکھا کہ یہ آیت علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی جو اپنے مسلمان قرابتوں کو کہتے کہ تم لوگ دین محمد پر ثابت قدم رہو
وہ کبھی حق ہو تو اللہ تعالیٰ نے انکو عار دلائی کہ اَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا۔ وقت
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ثابت قدم رہنے کا۔ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ اور فراموش کرتے ہو اپنے نفوس کو کہ
کہ خود اُسپر عمل نہیں کرتے ہو۔ وَاَنْتُمْ تَقُولُونَ اَلَيْسَ بِاللَّسْبِ ط اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۵۔ حالانکہ تم لوگ کتاب توریت کی تلاوت
کرتے ہو سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو۔ فت۔ کہ اپنے نفوس کو بھول کر عذاب میں ڈالنا کیسی بُری حرکت ہے کیونکہ اگر سمجھتے ہو تو اس
حکایت سے باز آتے۔ اس سبب نزول کو واحدی نے ابن عباس سے روایت کیا اور اسکا حاصل یہ ہے کہ اسی علماء یہود و تم لوگ
توریت کے عالم ہو کر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ توریت میں ایسے شخص کی نسبت لکھا کہ وہ مستوجب
عذاب ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی قائم رکھا چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ كَبِهَ قَوْمِ ثَوْدَادٍ
مَا لَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی اے ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو نہیں کرتے ہونا خوشی کی راہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امر گراں ہے کہ ایسی
بات کہو جو نہیں کرتے ہو۔ مترجم کتابہ کہ جو سبب نزول واحدی نے روایت کیا اس میں انحصار کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی عیادت

تھی کہ لوگوں کو امور خیر بتلاتے اور خود عامل نہیں ہوتے تھے چنانچہ شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ قتادہؒ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ لوگوں کو طاعت الہی و تقویٰ کی حکم کرتے اور خود اسکے خلاف کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انکو عار دلایا (رواہ عبد الرزاق) اور یہی قول سہمی کا ہے یعنی ان لوگوں نے لوگوں کے دکھلانے اور دنیا کمانے کے واسطے علم پڑھا اور خود اس سے بدعتقاد میں حدیث شریف میں تین گروہ کا بیان ہے جسے پہلے آگ جلائی جاوے گی از انجلہ ایک گروہ اُن عالموں کا جو جنہوں نے دنیا کے واسطے علم پڑھا اور دین کی تہک کی اور آئندہ انتشار اللہ تعالیٰ قولہ تعالیٰ - یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والربہان الاتیہ - اور قولہ تعالیٰ - کانوا لایتنا ہون عن فکر فعلوہ الاتیہ - کی تفسیر توشیح آوے گی - ص شیخؒ نے لکھا کہ ابن جریرؒ فرماتے تھے کہ اہل کتاب و منافقین کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو صوم و صلاۃ کا حکم دیتے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے انکو عار دلایا انہما انوں کو چاہیے کہ جو شخص دوسروں کو حکم دے تو خود سب سے زیادہ اس کام میں پیش قدم ہو - محمد بن اسحقؒ نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو عار دلایا کہ تورات میں جو تمہارے پاس عہد نبوت ہے اس سے کفر کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہو حالانکہ تورات میں جو عہد میں ہے لیا کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تم اس سے انکار کرتے اور عہد توڑتے ہو تو اپنے نفوس کو بھوستے ہو ضحاکؒ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ اہل کتاب لوگوں کو تم حکم دیتے ہو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں اور اعمال ناز و غیرہ پر قائم رہیں حالانکہ اپنے آپ کو بھوستے ہو - ابن جریرؒ نے ابوالدرداءؓ سے روایت کی کہ آدمی پورا فقیہ مجتہد نہیں ہوتا جب تک اسکی یہ شان نہ ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں تمام لوگوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھے پھر وہ اپنے نفس کی جانب رجوع کرے تو سب زیادہ اسکا دشمن ہو جاوے مترجم کتاب کہ مراد یہ ہے کہ شان الہی غرض کہ مقابلہ میں تمام جہان کی کچھ ہستی نہ سمجھے بلکہ جو شخص طاعت الہی میں روک ٹوک والا ہو اسکو دشمن سمجھے پھر اس کے بعد اپنے نفس کو سب زیادہ دشمن سمجھے - اور شیخ عوارفؒ نے شاید میں نے لیا چنانچہ لکھا - وما کان تیم رحل من تنظیم اللہ غرض کہ حتی یکون الناس عندہ کالاباعر فی الفلوات ثم یرجع الے نفسہ فی راہ الصفر صاغر - یعنی بندہ سے تعظیم الہی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اسکے نزدیک لوگوں کی قدر ایسی نہ ہو جائے جیسے میدانوں میں مینا گینان پڑی ہوتی ہیں پھر وہ اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو کر سب ذیلیوں سے زیادہ ذلیل جانے سے مترجم کتاب کہ یہ کلام حضرت ابوالدرداءؓ کے ارشاد سے زیادہ مشابہ ہے فانہم - عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے اس آیت کے بیان میں کہا کہ یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی انکے پاس آکر ایسی کوئی بات پوچھتا جس میں انکا کوئی حق یا موقع رشوت نہ ہوتا تو اسکو امر حق کی تاکید کرتے پس اللہ عزوجل نے انہیں تشبیہ فرمائی مترجم کتاب کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اکثر اپنا حق نکال کر یا رشوت لیکر لوگوں کو جھوٹی باتیں مٹھی مٹھی بتلاتے تھے اور جب کبھی یہ امید نہیں ہوتی تھی تو آدمی کو حکم ہی بتلاتے اور مثل مشہور ہے کہ حق کڑوا ہوا کرتا ہے اور افسوس کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ جب دوستار سے ظاہری صورت خل عالموں کے بنا کر شہر شہر و غطا کتے پھرتے اور یہودیوں کی چال پر چلتے ہیں تاکہ لوگوں سے مال کماویں اور حقیقت علم سے بے بہرہ ہیں ایسا واسطے جہان کہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بندہ عالم پیدا کیا ہے جو دنیا کی راہ سے قلیل محاش و زاہد ہو اور وہ لوگوں سے کچھ خواہش نہیں رکھتا لیکن راہ حق بتلاتا ہو تو یہ مکار و عظیم اسکی خدمت میں جانے سے لوگوں کو روکتے اور بکاتے ہیں کیونکہ اگر وہ عالم لوگوں کو راہ حق معلوم ہو گئی تو انکی رونق بازار جاتی رہے گی - اور حدیث صحیح میں وارد ہوا کہ تم لوگ بھی یہودیوں کے قدم بقدم چلو گے اور حدیث صحیح میں آیا کہ آخر زمانہ میں علما اٹھائے جائیں گے اور لوگ تحقیق ہو کر کسی جاہل کو اپنا پیشوا بنا دینگے تو یہ جہال اپنی جہالت پر فتویٰ دیکر خود مکرہ اور لوگوں کو گمراہ بنائیں گے - اور سب زیادہ عجیب یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو فتویٰ علم کتاب جانتے ہیں لیکن کسی نصب یا حیثیت سے باہم علماء و عوام میں منافرت

عداوت ڈالتے ہیں اور یہ امر ظاہر ہو کہ انہیں سفاہت و جہالت ہو اور دین کی سمجھ نہیں جیسے حدیث صحیح میں منافق کے بارہ میں آیا کہ منافق
 بین حسن خلق و دینی سمجھ جمع نہیں ہوتی یہ اس طرح یہ بھی دین میں طالب حق و آخرت نہونے سے باہمی نفاق و عداوت اسلام کو کمزور اور شکر کو
 کی نظر میں اسلام کی حقارت کراتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ نفاق قطعی حرام ہو اور انکی تعصب و حمیت سے غایت یہ کہ کرامت ثبوت ہو پس
 یہ کون فقہ ہے کہ اسکے پیچھے حرام کا مرتکب ہو بلکہ ضعف اسلام وغیرہ سے محرمات کثیرہ کا ارتکاب لازم آوے و نسأل اللہ تعالیٰ العذات و العلو
 والی اللہ الصیرم۔ (مسئلہ) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تحقیق مقام یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو صرف اس بات پر تشنیع فرمائی
 کہ اپنے نفس کو یوں بھوتے ہیں اور یہ مراد نہیں ہو کہ جس بات کو نہیں کرتے اُس بات کی نصیحت کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہی کی نصیحت
 کرنا خود نیک کام ہو اور عالم پر یہ بات واجب ہو لیکن عالم کے واسطے بہتر ہو کہ جہالت ہو سکے خود بھی عوام کا شریک ہو اور علماء اسلاف
 و خلف کے دو قول میں سے اصح قول یہی ہو کہ عالم کو نصیحت کرنا واجب ہو اگرچہ وہ خود یہ کام نہ کرتا ہو۔ ہاں بعض کا یہ قول ہے کہ جو شخص کسی نصیحت کا
 مرتکب ہو وہ دوسرے کو اس سے منع نہ کرے لیکن یہ قول ضعیف ہے بلکہ صحیح یہ ہو کہ اگر عالم کسی منہج شرعی کا مرتکب ہو تو یہ گناہ ہو پھر اگر
 دوسرے کو دیکھ کر منع نہ کرے حالانکہ اُس پر منع کرنا واجب تھا تو یہ دوسرا گناہ ہو۔ مالک نے ربیعہ سے روایت کی کہ میں نے سنا کہ سعید بن جبیر
 فرماتے تھے کہ اگر شرع میں یہ حکم ہوتا کہ کوئی شخص نیک کام کی نصیحت نہ کرے اور بدکاریوں سے منع نہ کرے یہاں تک کہ اُس میں کوئی بُرائی نہ
 ہے تو لا اوم آتا کہ دنیا میں کوئی کسی کو نیک کام کی نصیحت نہ کرے اور نہ بُرائی سے روکے امام مالک نے فرمایا کہ یہ بہت سچ فرمایا لیکن
 ایسا کون شخص جو چین کوئی بُرائی نہ ہو مترجم کہتا ہو کہ اگر کوئی دہم کرے کہ شاید یہ غرض ہو کہ جس بدی کا خود مرتکب ہو اُس سے منع نہ کرے اور دیگر
 ممنوعات سے البتہ منع کرے یہ وہم لغو ہو اس واسطے کہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن زنا نہیں کرتا تو کیا مان ہو پس صحیح یہی ہو کہ
 منع کرنا اُس پر علیحدہ واجب ہو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ہاں یہ بات ضرور ہو کہ عالم سے جان بوجھ کر گناہ کا مرتکب ہونا سخت شدید ہے اس واسطے جذب
 بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہو کہ جو عالم کہ دوسروں کو نیکی سکھاتا اور خود نہیں کرتا ہو اُسکی مثال از شمع کے ہے جو لوگوں کو نور دیتی ہے
 اور خود جلتی ہے رواہ الطبرانی وہ حدیث غریب مترجم کہتا ہو کہ مسلمانوں کے سلطان پر نماز پڑھانا اور انکو نصیحت کا خطبہ پانا واجب ہو حتی کہ
 دور دراز ملکوں میں وہ اپنا نائب مقرر کرے گا کہ بہت سے مسلمانین ظالم مانہند جلاج وغیرہ کے ایسے گزرے کہ یہ کام بھی وہ لوگ دنیا ہی کے واسطے
 کرتے تھے۔ حدیث انس بن مالک میں ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج میں لے گئے تو میرا لکڑا ایک قوم پر ہوا لکڑی کی
 قینچیوں سے اُنکے ہونٹ کاٹے جاتے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ملائکہ نے لگے کہ اُپلی امت میں سے یہ لوگ خطیب ہیں جو اہل نیامیں سے تھے
 کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے اور اپنے نفوس کو بھوتے حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے (رواہ احمد و عبد بن حمید و ابن مردودہ و ابن جابر غیر جم)
 اور حدیث اسامہ میں ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے روز آدمی کو لا کر دوزخ میں ڈالا جائیگا تو
 اُسکی شریان گر پڑے گی وہ اُنکے ساتھ آگ میں چکراتا پھر کیا جیسے گدھا اپنی چکی گھاتا ہو پس دوزخی اُسکے گرد ہجوم کر کے کہیں گے کہ اسی فلان تجھے یہ کیا
 مصیبت پہنچی کیا تو ہکو نیک باتوں کی نصیحت اور بد کاموں سے معاف نہیں کرتا تھا وہ کہیں گے کہ ہاں تمکو نصیحت کیا کرتا تھا اور
 خود نہیں کرتا تھا اور تمکو منع کرتا تھا اور خود کیا کرتا تھا (رواہ احمد و البخاری) حدیث انس میں ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب علموں سے جہد
 معاف کرے گا اُس قدر عالموں سے نہیں معاف کرے گا (امام احمد) اور بعض آثار میں وارد ہو کہ جاہل کو شہر بار معاف کیا جائے تو عالم کو کیا بار معاف کیا جائے
 کیونکہ عالم و جاہل پر از نہیں ہو اور حدیث میں ہو کہ اہل جنت میں چھ لوگ جہانک کر لیں گے و زخون کو لیں گے کہ تم دوزخ میں کیونکر گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے

صرف فرمایا ہو کہ عالم ہو کر نصیحت کر لیا تو دنیا وہ دوزخ ہوگی ۱۲

تو جنّت میں انھیں باتوں سے جگہ پائی جو پہلے تھے یہ لوگ کہیں گے کہ ہم کہتے تھے اور کہتے نہیں تھے (حجیر و ابن عساکر)
 ایک شخص نے ابن عباس سے آکر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیک نصیحت کروں اور بدی سے منع کروں ابن عباس نے فرمایا کہ تو اس
 درجہ تک پہنچ گیا اُسے کہا کہ امید تو کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کی تین آیات سے تجھ کو سوائی کا خوف ہو تو البتہ یہ کام کر اُسے
 عرض کیا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا - اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم الآیہ - تو بھلا اس بات میں
 تو مستحکم ہو گیا اُسے کہا کہ نہیں اور آپ دوسری آیت فرمائیے تو ابن عباس نے کہا کہ قولہ تعالیٰ لم تقولون ما لافعلون کبر مقتا عند اللہ ان اتیہ
 تو بھلا تو اس میں مستحکم ہو اُسے کہا کہ نہیں اور آپ تیسری آیت فرمائیے ابن عباس نے کہا قول شعیب علیہ السلام و ما یرید ان یرحمکم
 الی ما انکم عنہ الآیہ - یعنی جس چیز سے میں تم کو منع کرتا ہوں اُسکے مخالف عمل کرنا نہیں چاہتا ہوں - تو بھلا تو اُسے اس آیت کو مستحکم کیا
 اُسے عرض کیا کہ نہیں ابن عباس نے فرمایا کہ پھر پہلے اپنے نفس سے شروع کر (ابن مردویہ) ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ جس نے
 لوگوں کو کسی قول یا عمل کی جانب بلا یا حالانکہ خود اسکا عامل نہیں ہو تو وہ برابر اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کے سایہ میں رہے گا یہاں تک کہ
 باز رہے یا اپنی نصیحت کے موافق خود عمل کرے (الطبرانی و فی سناوہ ضعف) ابراہیم نخعی کہتے کہ مجھ کو تین آیتوں کی وجہ سے
 وعظ کہنا گوارا نہیں ہوتا پھر وہی تین آیات بیان کیں جو حضرت ابن عباس کی روایت میں گذرین (ابن کثیر) پھر جس
 مادہ مذکورہ کی وجہ سے علماء یہود کی یہ حالت تھی اللہ تعالیٰ نے اُسکی تہذیب و علاج کی جانب ارشاد فرمایا بقولہ تعالیٰ -
 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

اور توت کپڑو محنت سہارنے سے اور نماز سے اور البتہ وہ بھاری ہو مگر انھیں پر جگہ دل گھٹے ہیں
 الَّذِينَ يَطُئُونَ أَنفُهُمْ سُجَّدًا وَسُجَّدًا وَإِلَيْهَا رَاجِعُونَ
 جنکو خیال ہو کہ اُنکو ملنا ہو اپنے رب سے اور اُنکو اُسی طرف اُٹے جانا

یہاں دو قول ہیں ایک یہ کہ آیت میں خاص یہودیوں کو خطاب ہے دوم یہ کہ یہودی وغیرہودی سب کو عام خطاب ہے پس اگر علماء
 یہود کے واسطے خطاب خاص ہو تو اُسکی وجہ یہ ہے کہ علماء یہود کو اپنے عالم ہونیکا غور دیکھایا اور دنیاوی وجاہت و حرص ال نے اُنکے دل کو
 سیاہ کیا یعنی غور علم سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ سے راہ حق سیکھنے کو عار سمجھتے تھے باوجودیکہ انحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے فضائل عظیمہ و افضل انبیا و حبیب اللہ ہونے کو توریت سے جانتے تھے حتی کہ یہ علم یہودیوں کے حق میں وبال عظیم ہوا اور وہ
 یہ کہ جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ایمان لاتے تو عوام یہود بھی ایمان لاکر صحابہ میں داخل ہو جاتے پس ان عاملوں کی سرداری میں
 رہتی غرض کہ یہ دو مادہ خبیث ان یہودیوں کے اندر پیدا ہوئے لہذا اللہ تعالیٰ نے اُنکو صبر و صلوٰۃ سے استعانت کا حکم فرمایا بقولہ تعالیٰ -
 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ - اور تم لوگ صبر و صلوٰۃ کے ساتھ استعانت چاہو - و شیخ سیوطی نے لکھا کہ جبکہ
 روزہ مرد ہو کیونکہ وہ خواہشوں کو توڑ دیتا ہے نیز اس سے سرداری و مال کی خواہش ٹوٹ جاوے گی اور نماز کا اس واسطے حکم فرمایا
 کہ اس سے بارگاہ الہی میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے تو علم کا غور دیکھتا رہے کتابوں کے نقوش سمجھنے کا جاہلانہ غور دور ہوگا اور
 اگر یہ خطاب عام ہو تو ہر ایک کے واسطے ہی حکم ہے کہ آخرت میں صوم و صلوٰۃ سے استعانت لینا چاہیے اور اسی قول پر لایا گیا ہے
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو دنیا و آخرت کی بہلائی چاہتے ہیں صبر و صلوٰۃ کے ساتھ استعانت کا حکم دیا چنانچہ مائل بن بیان نے

کہا کہ معنی یہ ہیں کہ تم لوگ آخرت طلب کرنے کے واسطے فرائض و نماز پر صابر رہنے سے استعانت چاہو اور جملہ فرائض میں سے نماز کو خاصۃً مصرح بیان کیا تاکہ نماز کی عظمت و خوبی معلوم ہو گویا یوں فرمایا کہ جمیع فرائض الٰہی پر اس طرح قابو و موند ہو کہ نفس کو صبر کرنے پر مشاق کرو یعنی کسی تکلیف و ناگوار بات کے وقت نفس گھبرا کر خارج نہ ہو جاوے بلکہ اُس پر ثابت قدم جا رہے اور صبر کے افراد میں سے سنیہاں صبر کی زیادہ ضرورت ہے ایک روزہ بھی ہو اسی واسطے مجاہدے فرمایا کہ صبر بیان روزہ ہے۔ قریبی وغیرہ نے کہا کہ اسیدوچہ سے ماہ رمضان کو ماہ صبر کہتے ہیں چنانچہ حدیث شریفین میں بھی یہ اطلاق آیا ہے۔ اور نبی سلیم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا صبر روزہ ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ روزہ ایسی طاعت ہے کہ گویا نصف صبر سے ادا ہوتی ہے جیسے حیا کی نسبت فرمایا کہ وہ نصف ایمان ہے حالانکہ دوسری حدیث میں آیا کہ حیا ایک شاخ ایمان ہے تو معنی یہی ہیں کہ حیا سے امور ایمان کل ٹھیک رہتے ہیں گویا حیا ہی کل ایمان ہے بعض نے فرمایا کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسیدو واسطے بعض تحقیقین نے کہا کہ صبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکے اور عبادات پر قائم رکھے اور یہ تفسیر جامع و پسندیدہ ہے اور منجملہ عبادات کے افضل نماز ہے اسیدو واسطے نماز کو خاص کر بیان کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ صبر دو طرح ہے ایک تو مصیبت کے وقت صبر کرنا اور یہ خوب ہے اور اس سے بہتر وہ صبر ہے جو ایسی چیزوں کے چھوڑنے میں ہے جنکو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے (ابن ابی حاتم) اور اسکے مانند حسن بصریؒ سے مروی ہے۔ اور سعید بن جبیرؒ سے مالک بن دینار زاہد نے روایت کی کہ صبر یہ ہے کہ جو کچھ بندہ کو مصیبت پہونچے اُس میں وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اعتراض کرے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اُس کے ثواب کا خواہش نہ کرے اور کبھی دمی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جو زمین گھبرا جاتا ہے مگر اُسکی دلیری و مردانگی کی وجہ سے اُسکی طرف سے سوائے صبر کے کچھ نظر نہیں آتا ہے مترجم کہتا ہے کہ بجان اللہ محابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کے معارف کستہ رہند تھے کہ وہ کلمات اب ہم لوگوں کے واسطے لعل و گوہر سے بہتر ہیں اور قول سعید بن جبیرؒ - انا للہ وانا الیہ راجعون - کی تفسیر ہے اور معرفت بلند جو اسکے اندر مضمر ہے وہ نہایت بہتر ہے۔ واللہ بیدی من بشار۔ حضرت ابوالعالیہ نے فرمایا کہ طاعت الٰہی پر نفس کے صبر سے مدد چاہے اور جان لینا چاہیے کہ یہ صبر بھی طاعت الٰہی ہے (ابن ابی حاتم) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ نماز کی خصوصیت اس واسطے فرمائی کہ حکم قولہ تعالیٰ - ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء و المنکر الایہ - کے نماز ایسی چیز ہے کہ فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔ حضرت خذیفہؒ کی حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر گران ہوتا تو آپؐ فوراً نماز کی جانب ہدایت فرماتے تھے۔ (احمد ابو داؤد ابن جریر) چنانچہ غزوہ احزاب میں جب ہزاروں مشرکین عرب مدینہ پر ٹوٹ پڑے تو آپؐ اُس رات نماز میں مصروف تھے جیسا کہ محمد بن نصر المروزی نے کتاب الصلوٰۃ میں روایت کی اور حضرت علیؓ نے کہا کہ مجھے غزوہ بدر کی رات میں اپنے آپ کو دیکھا کہ سب سووتے تھے سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپؐ نماز پڑھتے و دعا کرتے یہاں تک کہ صبح ہو گئی (محمد بن نصر المروزی باسناد صحیح) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سفر میں تھے کہ انکو اُنکے بھائی قثم بن عباس کے وفات کی خبر پہونچی تو انا اللہ وانا الیہ راجعون کہہ کر راستہ سے ایک طرف اونٹ بٹھا کر دو رکعت نماز پڑھی جن میں دیر تک بیٹھے رہے پھر اٹھ کر سی آیت واستعینوا بالصبر و الصلوٰۃ - پڑھتے ہوئے اونٹ کی طرف گئے سید نے ابن جریر سے روایت کی کہ صبر و صلوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے کے ذریعہ ہیں۔ وَاِنْهَا لَكَبِيرَةٌ - اور یہ نماز بیشک بھاری کام ہے۔ حق نے ہر چیز کو بہت ہلکا فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس میں ایک شان رکھی ہے کہ وہ کافروں و منافقوں پر بہت ثقیل غلوم ہوتی ہے کہ کوئی اسکو اُساں نہیں سمجھتا۔ اَلَا عَلٰی الْخَاشِعِينَ - سوائے خاشعین کے کہ اُن پر بھاری نہیں ہوتی۔ وَاَعْلٰی سُنَّے فرمایا کہ خاشعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الٰہی کو سچا جانا و اول سے مانا۔ مجاہد نے فرمایا ہے جو سچے مومن ہیں ابو العالیہ نے کہا -

جو عذاب الہی سے خوف رکھتے ہیں مقابل نے کہا میں جو لوگ بارگاہ الہی میں تواضع کے ساتھ حاضر ہیں تمہاک سے کہہ کر تمہارے قریب
سوائے ایسے لوگوں کے جو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے اور اس کے وعدہ و وعید کو پکارتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے اور اس کے
نواب کے امیدوار ہیں حاصل یہ کہ انکی صفت یہ ہو کہ **الَّذِينَ يَتُوبُونَ آثَمَهُمْ مُسْلِقُونَ** اُنہم مطلقاً اور **آثَمَهُمْ** اُنہم کے
سراجیوں ۵۔ ایسے بندے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے
وہ اپنے جاتے ہیں کہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور اسی کی مشیت پر پھیرے جائیں گے کہ جو چاہے حکم فرماوے تو اپنے ناز و روزہ کی عبادت
اسان ہو۔ (تنبیہ) قرآن مجید میں یقینوں - فرمایا حالانکہ بالاتفاق مفسرین کے نزدیک ایک ایک کے لئے گمان غالب ہے کہ یہ ہیں بلکہ یقین ہے
اور قرآن مجید میں بہت جگہ ظن سے یقین آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ - و سألہم عن الزانقین و انہم موافقوا بالآلۃ - و قولہ تعالیٰ - انی ظننت انی اطلق حسابیہ
حتی کہ بھانپنے فرمایا کہ قرآن میں جہاں ظن آیا ہے وہی یقین ہے۔ (راہن جبریر با سنا صحیح) مترجم کہتا ہے کہ گویا اس میں نکتہ یہ ہے کہ آدمی جس کام کی
نسبت یقین کرتا ہو وہ درحقیقت گمان ہے اس واسطے کہ خالق تو اللہ تعالیٰ عزوجل ہے پس اس کا یقین ہمہ بین اس کے گمان پر ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور
حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرما دے گا کیا میں نے تجھے جوڑا نہیں دیا کیا تجھے کہ نہیں کیا کیا تیرے واسطے کھوٹے
اونٹن کو کھڑے نہیں کر دیا اور کیا تجھے سروار بنا کر چین کرتا نہیں چھوڑا پس یہ عرض کرے گا کیوں نہیں دینے بیشک تو نے میرے انعام
فرمایا پس اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ کیا تیرا ظن یہ تھا کہ تو مجھے سے زیادہ پختہ اسکے یقین سے تھا پس وہ عرض کرے گا کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ
جیسے تو نے مجھے بھلا دیا آج میں تجھے بھلاؤنگا (صحیح) بیضاوی نے کہا کہ ظن سے توقع ہے ملقات الہی کی توقع رکھتے ہیں۔ (راہن) نے کہا کہ
ملقات کہنا بدعت سے ہے اور توقع یعنی انتظار ہے یعنی موت کے منتظر ہے میں پیچھے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں فرمایا منعم قہنی غمہ و غمہ من منتظر
اور ایسے لوگوں پر ناز اس واسطے کہ ان میں ہوتی ہے کہیں چیز کی توقع رکھتے ہیں اس کے برابر میں یہ مشقت ہے کہ بلکہ ناز میں اس کو سنا جاتا
الہی عزوجل حاصل ہوتی ہے اس واسطے حدیث میں آیا کہ قرۃ عینی فی الصلوۃ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سچے
تین چیزیں محبوب کی گئی ہیں عورت و خوشبو اور سب سے بہتر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ناز میں ہے (الذرائع) و حاکم وغیرہ و کفر سے ایمان
میں داخل ہونے کے واسطے صبر و صلوۃ سے استعانت ہے تاکہ ایمان حاصل ہو پھر بعد ایمان کے صبر و صلوۃ سے بھی مراتب حاصل ہوتے
ہیں چنانچہ اشارات عرائس میں ہے کہ مقامات قرب کے واسطے صبر سے مدد چاہیے اور مشاہدات کے لیے ناز سے مدد چاہیے اسی طرح جہانیاں پاک
کر کے صبر سے مدد ملے اور تربیت روحانیاں میں ناز سے مدد چاہیے تاکہ حقائق حاصل ہوں ایسا کہ ابن علیؑ نے بیان کیا شیخ ابو عثمان
کہا کہ غفلت چھوڑ کر یاد کی حفاظت کے واسطے صبر و صلوۃ سے مدد لینا چاہیے یعنی بے ماتحت ناز میں داخل یا ناز کے انتظار میں ہو یا یاد میں
رہے گا اور شیطان اپنی غفلت کا تصور اس پر نہیں کر سکتا۔ یعنی عبادتوں کے زیادہ اشارے کیا کہ مہمان الہی حاصل ہوئے کہ واسطے
مواہب اللہ تعالیٰ کے سب سے بہتر چھوڑنے سے مدد چاہیے اور اس کے ساتھ ناز میں حاضر ہو اور اس کی درخواست کر کہ اللہ تعالیٰ ہم میں
معرفت پیدا کرے۔ بعض نے کہا کہ مردان حق کا روزہ یہی ہے کہ ماسوائے حق کے کل چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں عوام کا روزہ یہ ہے کہ سچے شکر
اپنے آپ کو کھائے پیئے و نفع سے روک لیں اس طرح کاملوں کو ناز میں نہا جاتا ہے کہ خدا سے مدد چاہیے اور یقیناً لوگوں کو حاصل ہے کہ ان کی غفلت میں بہر
اور خشوع و خضوع میں آراستہ ہو اور ناز کارکن اصلی یہی ہے کہ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ناز کو خاص میں ہی کی طرف راہ فرمایا۔ شیخ
ابو عثمان مغربی نے کہا کہ ناز انہیں کی شان ہے جکا قلب بہ بیت و جلال الہی میں میرا ناز ہے جیسے کافروں و منافقوں کے دل دنیاوی ہوسات

میں حیران ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا۔ یظنون۔ اس واسطے فرمایا کہ عوام و نہیں بھی شامل ہیں جو حق الیقین حاصل نہیں ہو بلکہ یقین حاصل ہو
پھر جب بنی اسرائیل نماز و روزہ سے یقین حاصل کریں تو انعامات الہی و اعتقادات آخرت چھین لیں انکو مگر تفصیلی نصیحت فرمائی بقولہ تعالیٰ۔
يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْل اذْكُرُوْا اَنۡفُسِيۡنِيۡ الَّتِيۡ اَنۡعَمْتُ عَلَيۡكُمْ وَاَيِّ فَضْلِيۡكُمْ

اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے تم کو عطا کیا
عَلٰی الْعٰلَمِيۡنَ ۝ وَاَقْبُوا يَوْمَ مَّا لَا يَحْزُنُ فِئۡسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْۡا وَلَا

ایمان کے لوگوں سے اور جو اُس دن ہے کہ کام نہ آوے کوئی شخص کسی کے ایک ذرا اور
يُقَبَّلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ ۝ وَلَا هُمْ يُنۡصَرُونَ ۝
قبول ہوا اسکی طرف سے سفارش اور نہ میں اُس کے بدلے میں کچھ اور نہ اُنکو مرد ہو سچ

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سابقین میں روئے زمین کے لوگوں پر فضیلت دی اور انھیں میں انبیاء و رسول بھیج چنانچہ فرمایا
وَلَقَدْ اٰتٰنَا هِمۡ عَلٰی عِلۡمِ عَلٰی الْعٰلَمِيۡنَ ۝ سِیۡمَہٗ اِسۡمَہٗ عَلٰی عِلۡمِ عَلٰی اِسْرٰٓئِيْلَ کَوۡتَامَ عَالَمِیۡنَ سِیۡمَہٗ گزیدہ فرمایا۔ یعنی اُنکو زمانہ کے تمام اہل عالم سے
بنی اسرائیل کو چھٹا کر معرفت و عبادت کے واسطے موافق علم ازل کے منتخب فرمایا حتیٰ کہ اس کے بنی اسرائیل کے یورپ و افریقہ

و امریکہ بلکہ فارس و ایشیا کی قومیں سب دنیا ہی کے واسطے خوار رہیں اور معرفت کی فضیلت صرف بنی اسرائیل کو عطا فرمائی و نہ کسی دوسری
اَنۡفُسِکُمۡ عَلٰی اِلٰہِکُمۡ یٰۤاَيُّہَا اِسْرٰٓئِيْل اذْكُرُوْا اَنۡفُسِيۡنِيۡ الَّتِيۡ اَنۡعَمْتُ عَلَیۡکُمۡ وَاَيِّ فَضْلِيۡكُمْ
اَنۡفُسِکُمۡ عَلٰی الْعٰلَمِیۡنَ ۝ اور اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی اور یہ کہ تم کو تمام عالم میں

فضیلت دی۔ ۝ قات ابن عباس نے کہا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ
اے یہودی تم جانتے ہو کہ اسرائیل یعقوب پر ہے تو کہنے لگے کہ ہاں واللہ ہم جانتے ہیں پس آپ نے نظر ڈالا کہ کہہ آئی تو گواہ یہودی راہ ابو داؤد و ایشیائی
ابو العالیہ نے کہا کہ عالمین سے اُنکو زمانہ کے اہل عالم مراد ہیں کیونکہ ہر زمانہ کے واسطے عالم میں بنی اسرائیل کو اپنے زمانہ کے عالمین میں

یہ فضیلت عطا ہوئی کہ انھیں میں انبیاء و رسول بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اسکی مانع نہ ہوا و نہ یہود و نہ مسیح و نہ اول
بنیانی خالہ سے عروسی ہر شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی تمہیں ٹھیک ہے کہ وہ لوگ اپنے ہی زمانہ کے عالمین پر فضیلت دے دیے گئے تھے کیونکہ کل امت پر
افضل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بدلیل قولہ تعالیٰ یٰۤاَيُّہَا رَسُوْلُ اللّٰہِ اَخْرِجۡہُمۡ خِرَاجۡہُمۡ اَخْرِجۡہُمۡ لِّلنَّاسِ تَامِرُوۡنَ بِالْمَعْرُوۡفِ وَنَہُوۡنَ عَنِ الْمُنۡکَرِ وَتُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ الْاَلِیۡمِ۔

اے وہ کہ یہ آیت میری حکم ہے کہ انسانی گروہ میں جو لوگ پیدا کیے گئے سب میں یہ امت بہتر و افضل ہے اور حدیث معاویہ بن جعفرۃ القشیری میں
آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے امتوں کا شمار شر پورا ہو تا ہی اور ان سب میں تمہاری امت بہتر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک
یاد و نزدیک ہر انسان و المسلمین و عیسائی و زانی نے نقل کیا کہ بعض علماء کے نزدیک بنی اسرائیل کی امت میں انبیاء کے مرتبہ میں اور توحید

و زبور و انجیل تین کتابیں انکو ملین تو اس راہ سے انکو سب پر فضیلت ہو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول کچھ معقول نہیں ہے اس واسطے کہ یہود و مسیح
و ابراہیم علیہ السلام اپنے پہلے گزریے وہ سب انبیاء کے بنی اسرائیل سے افضل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد ہوا ہے اور آپ تمام عوالم و قومیں
انبیاء سے افضل و سید اولاد آدم میں ہیں یہی ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے زمانہ کے عالمین پر فضیلت ہو پھر جو کہ باپ و اولاد کی فضیلت
اولاد کو شرافت ملتی یا موجودین پر و کو اس پر حق تھا واللہ تعالیٰ نے انکو تین تین فضیلتیں یا اولاد کو اور توحید و غیرہ پر یقین و لاکر توحید و تہذیب فرمائی کہ

الاسم اذن له الرحمن ورضي له قولا آتية - کیونکہ اس سے ثابت ہو کہ انبیاء و صالحین کسی شخص کے حق میں شفاعت فرماویں گے جس کے واسطے
کلام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور یہ بات ایمان پر مبنی ہے یعنی آدمی اگرچہ گنہگار ہو لیکن ایمان کی راہ سے اُس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کا یقین صادق ہو تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ کی شفاعت پر اور بعض اعمال میں قسم کے ہیں کہ وہ یقین صادق کی دلیل ہیں جیسے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا و ماننا۔ اسکے دیگر اعمال جن پر اپنی شفاعت کی بشارت فرمائی ہو جیسے اسکے برعکس بعض اعمال کو
شرع نے کفر کی علامت قرار دیا ہے جیسے کسی بت وغیرہ کو نہہ کرنا یا مشرکوں کی طرح زنا یا باندھنا یا شرع کی توہین کرنا وغیرہ جو
کتاب فقہ کے باب ارتداد میں مذکور ہیں پس چاہیے کہ ایمان کو شرک وغیرہ سے محفوظ رکھے اور دل میں یقین صادق رکھے تاکہ
شفاعت کا مستحق ہو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اسرائیل پر نبیہ اسانات کفرہ کے بعض تفصیلی احسانات کا اشارہ فرمایا بقولہ تعالیٰ -
وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَكَ بِمَا لَا يَزِيدُكَ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكَ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا

اور جو تمہارے خلاف کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو اور تمہاری ہدایت بڑی بھلتی ہے۔ اور جو تمہارے خلاف کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو اور تمہاری ہدایت بڑی بھلتی ہے۔
اِبْنَاءُكُمْ وَيَسْتَكْبِرُونَ نَسَاءُكُمْ طَوْفًا ذِكْرُكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

اور جو تمہارے خلاف کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو اور تمہاری ہدایت بڑی بھلتی ہے۔ اور جو تمہارے خلاف کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو اور تمہاری ہدایت بڑی بھلتی ہے۔
وَإِذْ قَرَّبْنَا بِلْدَامِ الْيَتَامَىٰ إِلَى الْيَتَامَىٰ وَأَعْرِضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

اور جب ہم نے چیز تمہارے پیچھے کے ساتھ دریا پھر بچا دیا تمکو اور ڈوبا یا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھتے تھے۔
وَإِذْ يَخِذُّكُمْ - یعنی واکرو اور یتیم نام میں اور یاد کرو جب ہم نے تمکو نجات دی۔ ف یعنی اور نبی اسرائیل و ایہود و بنی

نہط پر فرمائیں انکو یاد کر کے شکر کرو اور انجملہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمکو نجات دی صِرْنَا آلَ فِرْعَوْنَ - آل فرعون سے۔
ف یعنی ہم نے تمکو آل فرعون سے چھڑایا اور آل فرعون کل وہ لوگ ہیں جو فرعون کی قوم قبلی اور اُس کے تابع تھے اور زبان عرب

میں یہ محاورہ شائع ہے کہ جو لوگ کسی شخص کے تابع و مطیع ہوتے ہیں وہ اُسکی آل کہلاتے ہیں اور انہیں فرعون بھی داخل ہے تو حاصل
یہ ہوا کہ تم لوگ وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے باپ دادوں کو فرعون د اُس کے ارکان سلطنت و قوم قبضے سے چھڑایا۔ کیونکہ وہ لوگ
مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ نَسَاءُكُمْ - و۔ حالیکہ کہلاتے تھے تمکو بڑی بھلیف۔ ف جسکا تھوڑا بیان یہ ہے۔ یَذَّبُكُمْ آلَ فِرْعَوْنَ

وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ بِمَا لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا
وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ بِمَا لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا

وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ بِمَا لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا
وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ بِمَا لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا

وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ بِمَا لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا
وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ بِمَا لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا

وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ بِمَا لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا
وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ بِمَا لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا فِي الْهَدَىٰ وَلَيُبْلَوَنَّكُمْ مِنَ الْأَلْهَامِ تَلْوَةً وَمَا تُبْلَوْنَ بِهِ شَيْئًا

مفسرین یہ ہیں کہ تمھارے باپ دادا کے اللہ تعالیٰ کے اس امتحان عظیم میں دین توحید پر قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعونین کو مسلط کر دیا تھا جو ان کے لڑکوں کو قتل کرتے اور لڑکیوں کو چھوڑتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بہت بڑا امتحان لیا تھا مگر فضل الہی سے وہ دین توحید پر قائم رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت مصر و شام و ملک عظیم عطا فرمایا و حکم فرمایا کہ ان مع العسیرا۔ ہر تکلیف کے بعد راحت ہو بنی اسرائیل کی سلطنت عظیم نصیب ہوئی۔ قرطبی نے کہا کہ جمہور علماء نے یہی تفسیر کی ہے اور اس صورت میں موجود یہودیوں کو تنبیہ ہوگی کہ تم لوگ کہ قدر ناخلف ہو کہ تورات کی فرمانبرداری و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا صرف حقیر مال و جاہ دنیا کے پیچھے چھوڑتے ہو حالانکہ تمھارے باپ دادا کے اس بلا عظیم میں دین توحید و عہد الہی غور و جل پر قائم رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں نازل فرمائیں اور فرعون کی سلطنت چھین کر ان کو دیدی اور ان کے ساتھ میں ملک شام کا بھی بادشاہ کیا اور وہ اس طرح ہوا کہ جب وہ لوگ اس عذاب پر قائم رہے اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو کی طرح مانا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لیکر اتوان رات بنی اسرائیل کو شام بھاگین حالانکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل کو اس تکلیف عظیم سے چھوڑ کر میرے ساتھ کر دے تاکہ میں ان کو ان کے باپ دادا کے ملک یعنی شام کو لے جاؤں لیکن انہیں نہیں مانا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک چوہے سے فرعون کا سر کاٹ دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات قدرت دکھانے اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ مضبوط کرنے کے واسطے کہ ہر کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور وہ یا کابھنا اور ہوا کا چلنا اور آگ کا جلنا اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں مہموی رکھا ہے حتیٰ کہ جب چاہتا ہے کہ بدل دے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر جان بچا کر شام بھاگنے کا حکم کیا حتیٰ کہ یہ لوگ بھاگتے بھاگتے بحر قلمرہ کی بالائی شاخ پر پہنچے اور یہ سمندر اس مقام پر دو فرخ یا کم چڑھتا لیکن گزرنا کیسی طرح ممکن نہ تھا اور فرعون نے صبح کو لشکر جبار لیکر بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور فریب پہنچ گیا تب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو اس سمندر میں راستہ دیدیا کہ یہ لوگ پار ہو گئے اور فرعونین نے بھی اسی راہ سے فرعون کے پیچھے اترنا چاہا پس وہ بیچ سمندر میں غرق ہو گیا تاکہ بنی اسرائیل کو انی قدرت کاملہ سے ایک غمونہ نہ دیکھا اور چنانچہ اس نعمت عظیمہ کو بھی یاد دلایا بقولہ تعالیٰ - **وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْيَمَّ فَاجْزَيْكُمْ فَاِجْزَيْكُمْ وَأَخْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَآتَنَّهُمْ** **نُظْرًا** **وَنَظَرًا** اور یاد کر جب ہم نے تمھارے سبب سے یا تمھارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پس ہم نے تم کو نجات دیدی اور آل فرعون کو تہ غرق کر دیا حالانکہ تم انکھیں دیکھ رہے تھے۔ **فَنَاسِيْدُوْنِي** نے قحطات میں لکھا کہ یہ سمندر بحر قلمرہ ہے جو بحر اوقیانوس کہتے ہیں جو اسی بنی اسرائیل سے روایت ہے مترجم کتابہ کہ امام ابن کثیر و خطیب و غیرہ مفسرین نے بحر قلمرہ ہی لکھا ہوا ہے زمین نے کسی خفق مفسر کو نہیں دیکھا کہ انہیں دریائے نیل لکھا ہو پس جس بخیر کی نے جہالت سے مفسرین پر طعن کیا کہ یہ لوگ نادانی سے دریائے نیل میں فرعون کا غرق ہونا بیان کرتے ہیں یہ خود اس بخیر کی کی نادانی ہے کہ انہیں بوجہ بے علمی کے فارسی شاعرین کے شعر میں ایسا مضمون پا کر گمان کیا کہ مسلمانوں کے علماء مفسرین کا یہی قول ہو گا اور اگر عربی جانتا ہوتا تو یہ بہتان نہ بانہتھا عربیوں کو بار بار تا بہن سے ہیں و دیگر علماء روایت کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بحر اوقیانوس کو ساتھ لیے ہوئے سمندر پر پہنچے تو وہ بھرا ہوا تھا اور ان کے پار جانے کی کوئی راہ نہ تھی پس یوشع بن نون نے (جو بعد موسیٰ علیہ السلام ہے) کہ پیغمبر ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو کہہ رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کی جانب اشارہ کیا پس یوشع نے سمندر میں اپنا کھوڑا ڈال دیا جب وہاں پہنچے تو سمندر کے اقبطیر سے سے بھر کر اسے ان کے غرض کہ بنی اسرائیل کو بار بار یہی واقع ہوا اور بنی اسرائیل کے گھرانے شروع کیا اتنے میں فرعونین کا لشکر نظر آیا اور بنو اسرائیل نے کنا شروع کیا کہ یہ ہم پر پڑے گئے

لے ملک کنیزات سے جلیل

تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھڑکا اور کہا: گلا ان نبی ربی سیدین الایتہ۔ یعنی ہرگز نہیں تحقیق میرے ساتھ میرا پروردگار ہی وہ قہر ہے۔
 میرے واسطے کوئی راہ دیگا۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ ان اضرب عصا کا البحر الایتہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کے ساتھ
 دیا کو مارے مترجم کہتا ہے کہ اس وقت تک وحی میں تاخیر ہونے کی لطافت ظاہر ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے بارہ قبائل کے لیے
 سمند میں بارہ جگہ پاس ہی پاس عصا مارا۔ فانطلق فکان کل فرق کا لوطو والعظیم پس سمندر بھٹ گیا کہ ہر کڑا مثل کوہ عظیم کے کھڑا ہو گیا۔
 بعض روایات میں آیا کہ ہر فرق کے درمیان سوراخ تھے جس سے ہر راستہ والے دوسروں کو دیکھتے جاتے تھے اور حکیم الہی و ربانی کی چٹخٹک ہو گیا
 کما قال تعالیٰ۔ میبالاتخاف در کا دلاختی۔ یعنی اس راہ یا بس و خشک سے پار ہو جاؤ اور حالیکہ جھکو کر فتاری فرعون کا خوف نہیں ہو پس
 تمام بنی اسرائیل نہیں خشک راہوں سے سمندر کے پار ہو گئے اور فرعون دوسرے کنارے پہنچ گیا اور اسکے وزیر ہامان ملعون نے اسکو
 غرہ دلا یا کہ موسیٰ پر دوسرا حری اس شان سے پار ہوا پس توبت خدائی اُتر چل فرعون اگرچہ پار جانا نہیں چاہتا تھا لیکن حیت سے شرم کھا کر
 اسی خشک راہ میں گھوڑا ڈال دیا اور حکیم الہی بھی تک یہ راستے خشک موجود تھے کما قال تعالیٰ۔ واترک البحر ہوا انہم چند مفرقون۔ جب
 یہ لوگ گھسکر ان راہوں میں پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اپنے طریق کر دیا اور بنو اسرائیل دوسرے کنارے ہرسان و خائف کھڑے ہوئے
 و کیم رہے۔ تھے حتی کہ جب یہ سب غرق ہو گئے تو بھی بعض بنی اسرائیل پر خوف طاری تھا حتی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے فرعون کا
 جسم ناپاک کنارے پھینک دیا کہ اللہ تعالیٰ۔ الیوم نجیک جبرئیل الایتہ۔ تب بنو اسرائیل مطمئن ہوئے اور یہ مقام قریب طبرستان تھا اور
 روز عاشوراء محرم کا واقعہ ہی پس موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر الہی غر و جل کا روزہ رکھا اس واسطے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ من تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی صوم عاشوراء رکھتے ہیں پس ان سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ یہ عاشوراء ایک واقعہ
 مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی پس موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکر یہ کار روزہ رکھا تھا تو بھی
 رکھتے ہیں پس آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ ہم احق ہیں نہ تم پس آپ نے عاشوراء کا روزہ خود رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جو چاہے اس صوم میں شکر کرے
 ظاہر روایت سے شہد ہوتا ہے کہ صوم عاشوراء شروع ہونیکا یہی سبب واقع ہوا تھا حالانکہ یہ بات نہیں ہے کیونکہ گیارہ اور بیسٹھ مہینہ وار وحی
 کہ قریش صوم عاشوراء رکھتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبل ہجرت کے مکہ سے رکھتے تھے اور واضح ہو کہ مفصل قصہ موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل
 انشاء اللہ تعالیٰ سورہ شعراء وغیرہ کی تفسیر میں آئیگی و در بیان محل بیان یہ ہے کہ جیسے بادشاہ فارس کو سری و بادشاہ روم کو قیصر اور شاہ چین کو
 خاقان کہا کرتے ہیں اسی طرح شاہ مصر کا لقب فرعون ہوتا تھا اور دراصل یہ قوم قبط ہے جو عاقلہ کی نسل سے ہیں جب یوسف علیہ السلام مصر میں
 آئے اور اسوقت جو فرعون یعنی بادشاہ مصر تھا وہ مسلمان ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین مع گیارہ بھائیوں کے مصر میں عزت
 کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ نے انکی نسل میں برکت عظیم عطا فرمائی اور فرعون یوسف مرگیا تو اسکے بعد کسی بادشاہ نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ بت پرستی
 کیا کرتے تھے اور بنو اسرائیل کے دشمن تھے حتی کہ یہ فرعون بادشاہ ہوا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے بعض کہتے ہیں کہ یہ فرعون یوسف کے
 بیٹے ہی بادشاہ ہوا یا ہر حال میں نجات نے خدائی کا دعویٰ کیا اور امام بلاذری کے خیال میں یہ شخص فاسق تھا جو خیال یہ ہے کہ ہر نوع کے حیوانات میں اسکا
 ربان نوع ہوتا ہے کسی تربیت سے اس نوع کی بقا ہوتی ہے پس فرعون کے ناپاک و باغ میں جگہ کہ قبیلوں کا رب النوع کہیں میں ہوں اور اُسے
 قبیلوں کے واسطے چھوٹے آئمہ تر کہیے تھے اس واسطے وار و ہوا قولہ تعالیٰ۔ یدرک والکسک الایتہ۔ یعنی قبیلوں کے فرعون شکایت کی
 کہ تو نے کیوں موسیٰ کو چھوڑ دیا کہ وہ جھکو اور میرے آئمہ کو چھوڑا ہی۔ بالکلہ اس فرعون نے بنی اسرائیل کو جو دین توحید یعنی دین ابراہیم علیہ السلام پر ہے

یہ روایت ہے کہ فرعون نے موسیٰ کو چھوڑ دیا کہ وہ جھکو اور میرے آئمہ کو چھوڑا ہی۔ بالکلہ اس فرعون نے بنی اسرائیل کو جو دین توحید یعنی دین ابراہیم علیہ السلام پر ہے

قائم تھے سخت خوار و ذلیل بنایا تاکہ دین توحید سے پھر میں ادکمال حماقت سے نفیس باغات بنام جنت بنائے اور ایک طرف غدا خبانہ بنام جہنم بنایا اور اُنکے درمیان میں نہایت باریک پھسلو نگا راستہ رکھا جسکا نام بل صراط رکھا غرض کہ زمانہ یوسف علیہ السلام سے جو حالات دین توحید میں اللہ تعالیٰ کے عذاب و ثواب کے اُسنے تھے تو اپنی الوہیت کا دعویٰ کر کے اُسکی نقل بتانی شروع کی اور یہ اُسکی جہالت قابل مضحکہ ہو اور اس سے زیادہ قبیحوں کی حماقت قابل تعجب ہو جو اُسپر ایمان لاتے تھے اور بنی اسرائیل میں ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کے اخبار نبوت سے یہ علم چلا آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں جب ایسا اور ایسا وقت آئیگا تب ایک پیغمبر پیدا کریگا جس سے مصریوں کا کفر مریاد و فرعون ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سب کا وارث کریگا چونکہ یہ واقعہ اسی فرعون خبیث کی گون پر تھا لہذا اُسکو خوف پیدا ہوا اور اُسکے بیویوں نے بھی آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری ہلاکت کا باعث ہوگا پس بنی اسرائیل کے حق میں حکم دیا کہ لڑکے قتل ہوں و لڑکیاں چھوڑی جاوین مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُسکے گھر میں بہت ناز و نعمت سے پرورش کرایا تاکہ ایک آیت قدرت ہو کہ جو کچھ اللہ عزوجل نے مقدر فرمایا وہ کسی بندے کے ٹائے سے نہیں ٹل سکتا اگرچہ فرعون ہوجب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اُنکے ہاتھ سے ایک قطبی مردود قتل کرایا تاکہ یہ مصر سے نکلمر مدین میں شعیب علیہ السلام پاس پہنچے اور اُنکی لڑکی سے شادی کر کے بعد دس برس کی عمر کی جانب چلے اور راہ میں وادی مبارک میں نبوت سے سرفراز ہو کر بنی اسرائیل کی خلاصی اور فرعون کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے اور اُنکی ہمت میں اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر نائب مقرر کیا اور ایک مدت تک فرعون یوں کو عصا سے موسیٰ و ہارون کو سحر و جادو سے مقابلہ و طوفان باران و پالغ و قتل و ضعیف و خون و غیرہ معجزات و آیات قدرت دکھلائی مگر وہ کسب طمع ایمان نہ لائے بلکہ فرعون کو ابھارا کہ تو نے موسیٰ کو چھوڑ دیا کہ نہ وہ تجھے مانتا ہو اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے آئمہ کو مانتا ہو اور ملک میں فساد پھیلاتا ہو۔ یہ بدبخت لوگ دین توحید و عدل کو فساد کہتے تھے فرعون نے پھر تکبر کی راہ سے قہر دکھلایا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے مقتول و لڑکیاں چھوڑی شروع کیں اور بنی اسرائیل پر سخت مضیبت پیش آئی حتیٰ کہ اُنھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی مگر آپ نے حکم الہی اُنکو صبر کی نصیحت فرمائی و کہا کہ غم قریب اللہ تعالیٰ تمھارے دشمن کو ہلاک کریگا اور تمکو زمین کا وارث کریگا تاکہ تمھارے اعمال ملاحظہ فرماوے پھر جب فرعون نے دیکھا کہ مجھے کچھ خوف نہ کرنا چاہیے کہ میں جبراً برابر اُنکے ہال بچے قتل کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ نہ ہو سکا تو اُسکا تکبر زیادہ ہو گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اُسے یوں کہا زور و زنی قتل موسیٰ یعنی پس اب مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ ہی کو قتل کر دوں اور اُنکی قوم والوں نے پہلے ہی قرار کیا تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مہاتما تاسم آیتہ لتحرنا بہا فاما عنک ہومنین یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزات کو جادو و جبر و زور کیا اور ایمان سے قطعی دائمی انکار کر دیا اور فرعون کے ساتھ قتل موسیٰ علیہ السلام پر راضی ہوئے پس اللہ عزوجل نے ان بدبختوں سے انتقام لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم پہنچا ان اسرعبادی لیل انکم متبعون یعنی راتوں رات میرے بندوں کو لیکر روانہ ہو بیشک تمھارا تعاقب کیا جائیگا پس تعاقب قوم فرعون پر ہوا کہ پہنچتی کر دیا تھا کہ جا کر جہنم میں غرق ہوں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھ لاکھ بیس ہزار ایسے بڑے اسرائیل ساتھ لیے تھے جو بڑے اُنکی لاکھ تھے اور فرعون نے اُنھیں تعاقب اسکے واسطے شہر دین سے لشکر جمع کرائے گویا سب غرق ہو گیا حکم ہو گیا تھا کما قال تعالیٰ - فامرسل فرعون فی اہل ارضین حاشرین ان ہو لارسلہ منہ فلیولون انہ لئنا نلظون و انما یجمع حاذرون - گویا اپنے لوگوں کو ابھارتا ہوا لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر چمک ہو کہ - ان اضرب بعصاک البحر - یعنی اپنے عصا کے ذریعہ سے سمندر کو مار چنانچہ آپ نے مارا - فانفلق فکان کل فرق کاظم و انہم منہ پس وہ بھٹ گیا تو ہر بارہ مثل بڑی پہاڑی کے کھڑا ہو گیا - اور حکم اُسوقت پہنچا کہ جب فرعون مع لشکر قریب پہنچ گیا تھا لیلاتر ہی حال تھا

موسیٰ انا لدرکون۔ یعنی جب دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کپڑے لیے گئے اُس وقت حکم پہنچا کہ عصا سے دریا کو مار جب بنی اسرائیل پار ہو گئے تو بھی اُنکو فرعون کا خوف چھایا ہوا تھا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا چاہی کہ فرعون پار نہ دے پادے مگر پہلے ہی حکم پہنچا۔ وائرک البحر ہوا انہم چند مغرور بنے ای موسیٰ سمندر کو ایسا ہی چھوڑ دے کہ فرعون کی گروہ غرق ہونے والے ہیں چنانچہ جب بچ سمندر میں پہنچے تو سب غرق ہو گئے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس معجزہ میں تنبیہ ہے کہ ہر چیز میں جو خفاہیت رکھتی گئی وہ بقدرت الہی اسی طور پر جاری رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ جس طور پر وہ چاہتا ہے اُسکے قبضہ قدرت میں جاری ہوتی ہے چنانچہ پانی جو ہمارے حواس میں سیال چیز ہے حکم الہی مثل پہاڑ کے قائم ہو گیا جیسے قیامت میں گناہگاروں کا پسینا کیسے ٹخنوں تک اُسکے ٹھنوں تک اور کیسے خلق وغیرہ تک قائم ہو گا اور بعض محدث جو بجز ان نبیاء علیہم السلام سے منکر ہو مگر مسلمانوں کے نام سے اسلام کا دھوکا دیتا اور کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بحرِ لزم پر پہنچے تو اُس میں جوار بھاٹا تھا پس اُتار کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اضرب بعصاک البحر ایسا کہ منے میں تخریب کرے کہتا ہے کہ اپنا عصا لیکر سمندر میں چلے جاؤ یعنی ضرب کو زمین پر چلنے کے منے میں کہتا ہے اور یہ محض غلط ہے اور کہہ دینا کہ اس شخص کو زبان عربی میں صرف و نحو کی بھی لیاقت نہیں ہے تو نصاحت و بلاغت کیونکر جانے اور معانی کلام کیونکر سمجھ سکتا لہذا اُسکی غلطی بیان کر دینا آسان و جوں سے جواب دیتا ہوں اور ان وجوہ کو شخص عام و خاص بخوبی سمجھ لے اس حد کی تخریب سے آگاہ ہو جائیگا اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے ذوق فرنا کہم البحر آتے۔ کو بنی اسرائیل پر نعمت عظیم کا احسان رکھنے کے طور پر بیان فرمایا کہ اُنکو سمندر سے نجات دی و فرعون کو غرق کر دیا پھر اگر یہ واقعہ اس طرح ہوتا جیسے محدث بیان کرتا ہے تو اس میں انعام و احسان کی کون وجہ پائی جاتی ہے کیونکہ جب جوار بھاٹا آیا تھا تو پانی کے اُتار میں غلطی ہو چلا گئے اور جب فرعون گھسا تو پانی میں چر بھاؤ ہو گیا تو وہ ڈوب گیا دوم یہ کہ۔ فرقنا کہم البحر تو ٹکڑے ٹکڑے فرق کر دینے کے منے میں ہے حالانکہ اس حد کی تفسیر پر فرق بالکل نہیں ہوا سو ہم یہ کہ ضرب کے منے چلنے کے جہان آتے ہیں وہاں حرف فی لازم ہے جیسے قولہ تعالیٰ۔ واذ اضرب فی الارض وغیرہ میں ہے چار دم سمندر سے عبور کرنا کھاتا ہے اور سمندر میں چلنا نصیح زبان عرب کے علاوہ اردو وغیرہ کسی زبان میں نہیں ہوتے ہیں انچہ چلنے کے منے ہوتے تو "فانطلق فکان کل فرق کا الطو والعظیم" کا کچھ بھی ربط نہیں ہو کیونکہ اُسکے طور پر یہ منے ہوتے ہیں کہ اپنا عصا لیکر چلے پل دریا کا ٹکڑے ہو گیا کہ ہر ٹکڑا مثل بڑی پہاڑی کے قائم ہوا اور ہر شخص جانتا ہے کہ اسکو کچھ بھی ربط نہیں ہے اور اس جاہل نے زعم کیا تھا کہ۔ اضرب کی جزا فانطلق ہے اور اعتراض کیا کہ اسپر فارمین آتی ہے اور یہ محض جمالت ہے کیونکہ منے یہ ہیں ضرب فانطلق یعنی موسیٰ نے مارا تو سمندر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اس جاہل کو دوسرے مقام کی آیتا نہیں سوجھی منے قولہ تعالیٰ۔ فکانا اضرب بعصاک البحر فانفجرت منه اثنا عشرة عینا۔ دیکھو یہاں ضرب کے منے میں مارنے کے سوجھو ہیں اور۔ فانفجرت پر فار و اخل ہے یعنی اسی جگہ سے تھکر کو مار پس اس بارہ چٹخے جاری ہوئے پس یہی منے ہیں ضرب فانفجرت حالانکہ یہاں اس جاہل سے یہ کہنا ممکن نہیں کہ ضرب کے منے چلنے کے ہیں کیونکہ یہ منے ہو جاویں کہ اپنا عصا لیکر تھکر چلے پل دریا کا ٹکڑے جاری ہوئے اور اگر وہ اسکا قائل ہو کہ عصا لیکر تھکر چلنے سے بارہ چٹخے جاری ہو گئے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے چھوڑو اسکو صحیح طور پر معجزہ واقع ہوئے کیوں انکار ہے ششم یہ کہ اگر جوار بھاٹے کی وجہ سے پانی اُتر گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس دلدل میں کیونکر گھس سکتے تھے کیونکہ ایسے سمندر میں دلدل کی وجہ سے تھکا ہوا ہو یا نہ ہو گندہ غیر ممکن ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کثیر جماعت بنی اسرائیل خصوصاً عورتوں و بچوں کے واسطے کیونکہ کافی ہے تھکا ہوا بھاٹے کا دعویٰ محض غلط ہے اس واسطے کہ جمیع اہل ہیئت متفق ہیں کہ جوار بھاٹا عین حق و عین سمندر میں آتا ہے اس واسطے جیلوں و تالابوں میں نہیں آتا اور کسی نے اس میں خلاف نہیں کیا ہے چنانچہ یونانیوں و یونانیوں وغیرہ کی کتابوں میں یہ بات صحیح طور پر مذکور ہے

مجید میں اس راستہ کے یاس و خشک ہو چاکی تصریح موجود ہے جو ہم پہلے لکھ چکے ہستیم جب بنی اسرائیل پار ہو گئے تو انہوں نے فرعون کے خوف سے دعا چاہی کہ سمندر پھر عقیق ہو جاوے تاکہ فرعون اترنے پاوے لیکن حکم الہی پہنچا کہ یہ خواہش مست کرو اتر کر البحر ہوا انہم چند فرعون اور سمندر کو اسی حالت پر پھہر رہے تھے کہ یہ گردہ فرعون نے ڈوبنے والے ہیں مینی ہم انکو غرق کرینگے۔ مگر لکھتا ہے کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ آہستہ آہستہ ہندو یہ تحریف محض غلط ہے کیونکہ یہ شخص خود مقرر ہے کہ بحیرہ قلمزم کی شمالی کھاڑی تھی اور یہ بننے والا دریا نہین تھا تو یہاں آہستہ بننے کے کیا معنی ہیں اب بھی کہتا ہے کہ یہ معنی ہیں کہ تیز قدم بڑھا کر نکل جا یہ بھی حماقت ہے کہ اُسے اپنی جاہلانہ زبان پر قیاس کیا جو گہر زبان عرب کا محاورہ نہین ہے اور جو شخص پہلی زبان عرب سے واقف نہ ہوتا ہے اُسکے حق میں اس شخص کی تحریف سے کچھ فوٹ نہین ہے بلکہ خوف تو ایسے لوگوں کے حق میں ہے جو زبان عرب نہین جانتے ہیں اور رفتار زمانہ یہ کہ مسلمانوں میں باہمی نفاق بلکہ نوریان گم ہونے سے تعصب و عداوت کثیر پھیل گئی اور علماء یہود کی طرح صرف کتابی بحث و جدال کی رعوت باقی ہے اور مجرہ حدیث مبارک کے موافق حرص دنیا کا جوش بڑھا ہوا اور ہواوس کی اتباع چڑھ چکی ہوئی اور علم دین سے محض جہالت پھیلی ہوئی ہے ایسی حالت میں یہ فرقہ طہرین جو دین کی تخریب میں فرعون سے مشابہہ اور دنیا کی ہوس میں یہود سے بڑھکر نظر آ رہا ہے نہین مسلمان بنکر عوام جاہلون کو سخت دھوکا دیتا ہے خصوصاً ان جاہلون کو جو دار آخرت کو امید مہوم جاتے اور دنیا کے مال و دولت کو نقد تصور کرتے ہیں اور اسی کی توقیر اُنکی نظروں میں چھائی اور جاہلون کی طرح اُنہوں نے اُسکو اپنی عمر کی کمائی اور اُسکو سرمایہ انسانی سمجھا ہے تو جب یہ لوگ اس فرقہ طہرین کی دنیاوی وجاہت و ظاہری ثروت دیکھتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ بھلا ان لوگوں کی عقل میں خطا ہو سکتی ہے جیسے فرقہ الحاد نے اہل یورپ کی عجیب عجیب ریاضی ہستین و کلین و دنیاوی انتظام دین کی پیداوار سونا و چاندی حاصل کرنے کی عمدہ تدبیریں دیکھ کر یقین کر لیا کہ جیسی زمین کی تدبیریں سمجھنے میں ان لوگوں کے حواس کامل ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے معارف و صفات میں بھی اگر کچھ ہوتا تو یہ کبھی غلطی نہ کرتے تو دہرے ہونا یا چھوڑنا ہی ٹھیک بات ہے اور یہ کہینہ دینی ہستی حد سے بڑھی ہوئی ہے اور اگر عالی ہستی و قلب عاقل و جوہر پاکیزہ ہوتا تو اس سے انتہا مخلوقات الہی میں اس مٹہر برابر زمین و اُسکے تمام اموال و جواہرات کو ہیچ سمجھتے اور دنیاوی زندگی کو مثل جباب کے ناپایدار جانتے اور آخری معاملہ پروردگار سے یقین کرتے تو نور بصیرت و عقل سلیم سے سمجھتے کہ علم عین معرفت الہی غرور ہے اور اس ہستی بے اعتبار کے بعد انجام کار و دار آخرت کی ہستی پائدار اس اشرف المخلوقات انسان کے واسطے درختوں و مکانات کی پائدار سی سے بڑھکر ضروری ہے۔ ۱۰ سال اللہ الدنۃ و الثبات علی الایمان و نوحۃ اللہ من الضلال و من تلبیس ہولاء الجہال و حبنا اللہ نعم الوکیل و الحمد للہ رب العالمین۔ اور مسلمانوں کے فرقہ مقلد و غیر مقلد بلکہ دہائی و بدعتی بلکہ شعی و شیعہ سب کو لازم ہے کہ بیوہ خیالات و کہینہ اختلافات و دنیاوی ہوسات کو عالمانہ وقار و یقین آخرت کی نظر سے دیکھ کر دور کریں اور نفاقی ظاہر سے سلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناویں اور باہمی جدال دور کریں واللہ تعالیٰ ہو الموفق و المہین والی اللہ المصیر وانا الیہ راجعون۔ (تنبیہ)

ادبہ تجا سے نے جو احسانات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل پر فرمائے اُنکا احسان ان یہودیوں پر رکھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے تو اہل اسلام کو سعادتمندی سے عبرت و نصیحت لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے بہت طرا احسان فرمایا کہ اُنکو جہالت و ضلالت سے نکال کر درجہ علم و معرفت پر پہنچایا ورنہ فرعون کی طرح ضلالت میں ڈوب جاتے مکا قال تعالیٰ۔ وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها الایہ۔ اور باہمی نفاقی و اختلافات سے نکال کر سب کو یک دل و متحد بنایا مکا قال تعالیٰ۔ الف میں تلو کہم فاصبحم بنتمہ انوا الایہ۔ پس اس نعمت کا شکریہ اُسپر ہمتی واجب ہے کہ دنیا کو وسیلہ آخرت بناویں اور علم و عمل سے متحد ہو کر دار آخرت سنواریں کیونکہ اُنکو قرار عظیم عطا فرمایا ہے کہ ہمیں اُنکوں و پہلوؤں کے آثار و انجام میں نصیب ہوں کیا نہین دیکھتے کہ بنی اسرائیل پر تیرہ گنا گناہ کی نوبت و عطا توڑی کا احسان کیا

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْجِبَلَ مَنَ بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر تینے بنالیا بھڑا اسکے پیچھے اور تم بے انصاف ہو
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ
پھر معاف کیا ہم نے تمکو اس پر بھی شاید تم احسان مانو اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب

وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

اور چکوٹی شاید تم راہ پاؤ

اہل تاریخ نے روایت کی کہ جب بنی اسرائیل کو مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچکنے کا حکم ہوا تو بنی اسرائیل نے جشن شادی کے یہاں سے قبطیوں کا پیش قیمت زیور عمارت لیا تھا اور حقیقت یہ کہ واسطے خوشی تھی کہ فرعون سے نجات پا دیں اور ملک شام میں جا دیں پھر جب فرعون مع لشکر کے دسویں محرم کو بحر قلزم میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے نجات پائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حجاب شام پہنچے اور انکا گذر ایک قوم عمارت پر ہوا جو گائے کی شکل کے بت پوجتے تھے اور بعض روایات میں آیا کہ فرعون نے بھی اپنی بیات میں گائے کی شکل کے بت بنوائے تھے تو شاید ان لوگوں نے قبطیوں ہی کی تقلید کی ہو بہر حال بنی اسرائیل میں سے بعضے اسحق جابلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ - اجعل لنا ایلہا کما ایلہم آلمتہ - یعنی ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے انکے معبود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکی جمالت پر فوس فرما کر انکو جھوٹا اور وعدہ آئی غرور کے منتظر ہوئے کہ بعد غرق فرعون کے کتاب آسمانی عطا ہو چہ بنی اسرائیل محل کرین پس اللہ تعالیٰ نے اول ایک ماہ کے روزہ کا حکم فرمایا اور ابھی تک وہ زیورات جو بنی اسرائیل نے فرعونوں کے لیے تھے انکے پاس موجود تھے اور چونکہ وہ حربی کافروں کا مال تھا تو وہ مال غنیمت کے حکم میں ہوا لیکن مال غنیمت کسی امت سابق کو حلال نہیں ہوا بلکہ فضیلت دین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے خاص ہو جیسا کہ صحاح کی احادیث میں صریح منصوص ہے پس وہ سب مال اسباب ایک گڑھے میں ڈال کر جلا دیا گیا بعض تفاسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سامری تھا جو سواری کا پیشہ کرتا تھا اور اسکی پیدائش کی کیفیت میں مذکور ہے کہ جس زمانہ میں فرعونوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوتے تھے تو بنی اسرائیل کی عورتیں وضع حمل کے وقت جنگلوں و غاروں میں چلی جاتیں پھر اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اسکو ساتھ لائیں اور اگر لڑکا ہوا تو وہیں چھوڑ آتی تھیں تاکہ اگر انکے پیچھے درندہ کھا جائے تو اس سے بہتر ہو کہ انکی لاشیں کھائیں اسکو فرعون نے فرج کرین لیکن جنکو اللہ تعالیٰ چاہتا وہ وہاں بھی پرورش ہوتے تھے اور بنی اسرائیل روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے انکو دو دودھ ملتا تھا چنانچہ سامری بھی اسطوریہ سے پرورش ہوا اور اسرائیلی کہتے ہیں کہ وہ جبریل علیہ السلام کو جس شکل میں اسکے پاس پرورش کے لیے آتے تھے پہچانتا تھا اس واسطے اسے غرق فرعون کے وقت نشان قدم کی خاک اٹھاتی تھی اور چونکہ وہ عالم آخرت کا اثر رکھتی تھی لہذا جب اسے بنی اسرائیل کی حماقت دکھائی کہ وہ لوگ بت پرستی کے واسطے گویا سالہ مانگتے ہیں تو اسکے دل میں یہ شرارت سوار ہوئی کہ اس خاک سے جو نشان جبریل علیہ السلام سے اٹھائی ہو گویا سالہ بناؤ کہ وہ عالم آخرت کے اثر حیات سے جاندار کے مانند آواز کرے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک مہینہ کے روزہ رکھنے اور توبہ سے لاس کے لیے مجبور ہو کر طہر کی شہرت گئے تو اسنے یہاں اسی گویا سالہ کا سوا تک بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میعاد میں اس دن زیادہ کر دیا چنانچہ فرمایا - وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ نَتَّبِعْنِیْ اَوْ تَمْنَا اَلْبَشَرِ الْاٰتِیَہ - پس بعد ایک مہینے کے اکثر بنی اسرائیل کو شیطان نے اوہام سے لکھیرا اور انہوں نے سامری کے کہنے سے گویا سالہ کی پرستش کرنی شروع کی اور ہارون علیہ السلام کا کہنا مانا سو بارہ ہزار آدمیوں کے کہ کہ چہ حضرت ہارون علیہ السلام

کے ساتھ رہے حاصل یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے جنگل میں گئے تاکہ تیس رات روزہ و عبادت میں صرف کر کے مناجات عطا کے کتاب کے لیے کوہ طور پر جا دیں تو یہاں سامری نے اسی قبیضوں کے زیور سے جو ایک گڑھے میں جلا دیا گیا تھا ایک بھپڑ بنا دیا اور اس کے پیٹ میں اثر جبریل کی خاک ڈالی تو وہ بولنے لگا۔ کما قال تعالیٰ۔ فاجح اہم علیٰ جسدہ الخوار لآیتہ۔ اور سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا پروردگار ہے لیکن ہارون علیہ السلام نے انکو بہت بھجایا کہ اے لوگو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مہینہ کے واسطے گئے ہیں تم انکو آنے دو جب تیس دن گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکی میادین میں اتنی زیادہ کر دیں تو یہ یوقوت اسرائیلیوں نے جنہوں نے پہلے ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گوسالہ کی شکل کے بت مانگے تھے جلد بازی کی و سامری نے بھجایا کہ تمہارا اور موسیٰ کا پروردگار تو یہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام بھٹک کر کوہ طور کی طرف گئے یہ واسطے وہ اب تک نہیں آئے پھر ان یوقوت نے حضرت ہارون کا بھی کہنا نہیں مانا اور اسکی عبادت میں مصروف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی منتوں کا شکر بجالانے کے بجائے شکر کرنے لگے پس اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہودیوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی قدر نہیں کرتے تھے یاد دلایا اور فرمایا۔ **وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً** اور ایک قراۃ میں۔ وعدنا۔ بدون الف ہونے اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو چالیس راتوں کا وعدہ دیا۔ **فَاتَيْنَهُ بِهَا تِسْرَتِ لَيْلَةٍ** دس بڑھا کر پوری چالیس راتوں کا وعدہ دیا تاکہ انکے گزرنے پر توریث عطا فرمائی جاوے جس میں ہر ایک دن اور پچیس موسیٰ علیہ السلام کو قیام وعدہ آتی کے کوہ طور کے غار میں روزہ رکھنے و عبادت کرنے کے واسطے گئے۔ **ثُمَّ أَخَذْنَا مِنَ النَّارِ لَبًا** بعد گوسالہ کو بنالیا۔ **فَاتَيْنَهُ بِهَا تِسْرَتِ لَيْلَةٍ** پھر تیس بجائے شکرانہ کے سامری کے وعدے ہوئے گوسالہ کو موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اپنا معبود بنالیا۔ **وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ** حالانکہ ظلم کرنے والے تھے۔ **فَاتَيْنَهُ بِهَا تِسْرَتِ لَيْلَةٍ** اپنی جانوں پر سخت ظلم کرنے والے تھے کہ تیس عید و عید کو بے محل ایک جسمانی مخلوق جانور گوسالہ کے واسطے صرف کیا حالانکہ وہ تیسے بدرجہ نبی وادجو دیکھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توحید پر اور آیات قدرت الہی عزوجل کو فرعونوں کے مقابلہ میں معاند کیا اور صفات الہی جاذبہ و قضاے کو جان لیا تھا کہ وہ بے مثل و سبے مانند کسی مخلوق سے و مشابہ نہیں ہے اور تمام مخلوقات اُسکے قبضہ قدرت میں مخرہن اُسے نکلوانا البحر سے پار کیا اور فرعون کو غرق کیا پھر بھی تیسے بجائے شکر کے شرک سے ظلم عظیم کیا لیکن ہم نے پھر بھی تیسرا احسان فرمایا۔ **ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ** **فَاتَيْنَهُ بِهَا تِسْرَتِ لَيْلَةٍ** پھر اس معاملہ کے بعد بھی ہم نے تلو عفو فرمایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ **فَاتَيْنَهُ بِهَا تِسْرَتِ لَيْلَةٍ** ہم نے ایک طریقہ سے تمہاری توبہ قبول فرمائی تاکہ تم ناشکری چھوڑ دو اور شکر گزار ہو۔ اسرائیلی کہتے ہیں کہ ماہ ذیقعدہ موسیٰ علیہ السلام کی میعاد تھی پھر ذی الحجہ کے دس دن ملا کر تکملہ کیا گیا پھر چالیس راتیں پوری ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مناجات کے واسطے حاضر ہوئے تو توریث عطا ہوئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہاں ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد امتحان میں ڈالا اور سامری نے انکو بکا دیا ہے چنانچہ تفصیلی قصہ انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اور توبہ کا بیان بھی آئندہ آیت میں آتا ہے۔ **(فَاذْكُرْ)** امام ابن جریر و دیگر مفسرین تصریح کی کہ جب فرعون کی ہلاکت و سون محرم کو ہوئی اور مناجات و سون ذی الحجہ کے ختم پر ہوئی تو ہلاکت فرعون و مناجات میں گیا وہ تیسرا فرقہ تھا اور اسوقت تک بنی اسرائیل کوہ طور کے اناج میں مقیم تھے نہ مالک شام میں آئے اور نہ مصر کو لوٹے اور ابن عقیل نے تفسیر میں لکھا کہ یہ لوگ مصر سے نکلتے کے بعد پھر مصر میں نہیں گئے اور بیضاوی نے کشاف و تفسیر کے تابع ہو کر وہم کیا کہ مصر میں لوٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مناجات و عطاے توریث کا وعدہ دیا۔ **(نکلتہ)** علمائے ہمارے فرمایا کہ چالیس راتوں کی تیسرے راتیں رہ کر تیس

رات بھی عبادت کے لیے مقصود ہو اور موسیٰ علیہ السلام ان دنوں میں روزہ رکھتے اور راتوں میں عبادت کرتے تاکہ بدن بھی پاک ہو جاوے اور فرشتہ صفت ہو کر مناجات کی لیاقت آجائے اور مہینے سے حساب نہیں فرمایا کیونکہ وہ کبھی اکتیس دن کا ہوتا ہے حالانکہ چالیس کا شمار پورا ہونا ضروری ہے اور مہینے سے اکثر مشائخ نے چلہ نکالا ہے یہ سمجھ کر کہ چالیس راتوں کی عبادت کو نفس کے پاکیزہ ہونے میں ایک دخل خاص ہے مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تابعین سلف و خلف صالحین رضی اللہ عنہم سے چلہ کی کوئی روایت ثابت نہیں ہوئی اور شک نہیں کہ مجاہدہ و ریاضت جائز ہے لیکن بعضے علما اس طرح چلہ کھینچتے ہیں کہ بعد چلہ کے اس مٹھ سے مردہ کے مانند نکالے جاتے ہیں اور روئی کے گالے وغیرہ سے منہ میں دودھ پٹکا کر پائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں صوم و صلوة بالکل متروک ہو گئی اور یہ حرکت خلاف سنت و خلاف سلف صالحین و جمیع امت ہے ان سلف و خلف میں بہت سے بزرگ گذرے ہیں جو قریب ایک ہفتہ کے بدوئی کے صرف نماز و ذکر و بیچ پر بسر کرتے تھے پس انہیں ائمہ دین و بزرگان اربعین فرشتہ خصال کی قدر حاصل کرنا کمال ہے اور انکی مخالفت نہروم ہو

فان اشارات عرائس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں صوم و صلوة و خلوت کے ساتھ بشری عادت و طبیعت در صوم سے پاک کیا تاکہ انوار خطاب کی لیاقت ہو اس واسطے طالبان معرفت کے لیے چلہ ایک سنت ہو گیا کیونکہ بعد اس عبادت کے موسیٰ علیہ السلام میں کلام قدیم سننے کی لیاقت ہو گئی۔ (تنبیہ) آیت مفید امور ہے اول یہ کہ شرک ایک ظلم ہے جو جسے مشرک ظالم ہو جاتا ہے وہ قرآن تعالیٰ ان الشکر اعظم عظیم۔ دوم یہ کہ دین و کتاب الہی بڑی نعمت ہے و قال تعالیٰ - ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی الایہ یعنی آج میں نے تمہارا دین کامل کیا اور تمہاری نعمت پوری فرمائی۔ پس اسکا شکر واجب اس طرح ادا کرے کہ قرآن و شریعت پر یقین و عمل مستقیم ہو اور شرک سے قطعاً پرہیز کرے سوئم یکہ پنجاس کی شہادت سے بچے بیٹھے آدمی کے واسطے آدمی بھی شیطان سے زیادہ مضر ہے اس لیے کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق کہے تو اسکی بات مانے اور اگر مخالفت ہو تو اسکو جھوٹا و گمراہ جانے نہ خود برباد ہوگا جیسے سامری کے کہنے سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے چارم یہ کہ جو چیز خلاف عادت واقع ہو اسکو کرامت ہی نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ سامری نے جو کچھ بڑبڑایا وہ بولتا ہوا جیم تھا حالانکہ وہ کرامت نہیں بلکہ فتنہ تھا جسکے ماننے سے بنی اسرائیل مبتلا ہوئے نہلا لیتے ہو گئے

اگر شرک کرے کہ مرد ہو جائیکے بعد شرکنا دم ہو کر تو بیکرے تو اسکی توبہ قبول ہوتی ہے چہ چاہیے کہ ہدایت کو کتاب الہی غرور سے تلاش کرے بیٹھے قرآن مجید و حدیث شریف میں جو شریعت الہی مقرر ہو اسکو ہدایت سمجھے اور جو اس سے خارج ہو وہ گمراہی ہے اور اس ہدایت پر شکر کرے خاتمہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان رکھا اور فرمایا و اذ اتینا موسیٰ الکتاب و الفرقان لعلکم تعقلون ۵ اور یا کوئس نعمت کو جب ہنسنے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ۵ کیونکہ جسے ہدایت سے راہ سنت حاصل کی وہ عنوان جنت میں دائمی عیش پر پہنچا تو یہ بہت بڑے شکر کا مقام ہے اور کتاب سے مراد تورات ہے اور اسیکا نام فرقان اس واسطے فرمایا کہ اسکے ذریعہ سے حق و باطل میں اور حلال و حرام میں اور کرامت و جوگین اور ولی و شیطان میں فرق کیا جاتا ہے اور فرقان دراصل مصدر مانند حجاج و خفران کے ہے اور فرقان مجید کا نام بھی ہے اور فرقان ہے۔ آیت میں بعض علماء نے کہا کہ کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد عصاب و بیضا وغیرہ

تجربہ میں ہے کہ عصاب سے موسیٰ سے دعویٰ نبوت و حرمین فرق ہو گیا واللہ تعالیٰ علم بالصواب حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان عطا فرمایا تاکہ بنی اسرائیل اس سے اعتقاد صحیح و اعمال صالحہ کی ہدایت پائیں اور یہ جمالت مٹ جاوے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کوئی عیود بنائے جائے کی درخواست کریں یا ایسے فعل میں مبتلا ہوں جو جیسا کہ خواجہ شاد علی نے فرمایا ہے

عمر انگان کریں کہ جہنم بہت قلیل ثواب مانگا حالانکہ کثیر ثواب کا فعل موجود ہے کیونکہ شیطان نبی آدم کا دشمن ہے تو جہنم تک
 ممکن ہے وہ ثواب کا کام نہیں کرنے دیکھا اور اگر کوئی شخص آمادہ ہوا تو افعال میں سے ایسے فعل پر آمادہ کرتا ہے جہنم ثواب
 قلیل ہو حتیٰ کہ اس فعل میں ایسی نیت بگاڑتا ہے کہ محنت پر بار ہو پس علم شریعت میں ایسی نیت بگاڑنا
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْجُلَّ
فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ
 اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو ای قوم تھے نقصان کیا اپنا بہتر ہو تمکو اپنے خالق کے پاس پھر توبہ ہو
 اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی جان تم بہتر ہو تمکو اپنے خالق کے پاس پھر توبہ ہو
عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

نہر برحق وہی جو صاف کرنے والا مہربان

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہر پر نبی اسرائیل کے گمراہ ہو جانے سے آگاہ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام توبہ پر آمادہ ہوئے
 نبی اسرائیل کے پاس پہنچے تو نہایت غضبناک تھے اور گوسالہ کو جلا کر خاک کیا اور سامری کو خوار کیا کہ وہ دیوانہ کی طرح لاسا کھینچتا تھا
 اور نبی اسرائیل نبی گمراہی پر افسوس کرنے لگے کہا قاتل تعالیٰ۔ ولما سقط فی یدہم وراوا انہم قد ضلوا قالوا اللہن لم یجئنا بنا وبقیۃ النکون من الخیر لیس فیہ
 یعنی نبی اسرائیل جب نادوم ہوئے اور انھوں نے جاننا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم کیا اور نہ ہوتا تو خوار ہوتے
 پھر اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ قبول فرمائی اگرچہ صدیق یقین ظاہر ہونے کے واسطے جان کا قتل کرنا شرط کیا کیونکہ جس شخص کو دار آخرت کا
 یقین واقع ہو تو جب اسکو منفرت کا وعدہ دیا جاوے تو وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کو پسند کرے گا اور یہی ایک نعمت عظیم ہے لہذا ان
 یہودیوں کو یاد دلایا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے تاکہ اپنے باپ دادوں کا صدق یقین دیکھیں چنانچہ فرمایا **وَإِذْ قَالَ**
مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ **فَاتَّبِعُونِي**۔ تو ان لوگوں نے گوسالہ کو پوجا تھا جب وہ نادوم ہو کر توبہ پر
 علیہ السلام نے ان سے کہا کہ۔ **يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْجُلَّ**۔ ای قوم تھے اپنی جانوں پر ظلم
 کیا بسبب کہو دہانے گوسالہ کے۔ **فَاتَّبِعُونِي**۔ تاکہ انکو پسند کیا حالانکہ تھے غیر محبوب و ناپسند توبہ پر زبانی
 بارسا کرے پس تم لوگ اپنے خالق کی جانب توبہ کرو۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ**۔ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ**۔ اپنے جانوں کے قتل پر راضی ہو جاؤ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ۔ تاکہ تھارے واسطے تمھارے خالق کے نزدیک بہتر ہو **فَاتَّقُوا اللَّهَ**۔ پس یہ لوگ راضی ہو گئے
 یہاں شان الہی دیکھئے کہ قابل ہے کہ ہارون علیہ السلام صرف چند روز تامل کرنے کو کہتے تھے کہ ابھی گوسالہ پرستی میں جلدی نہ کرو
 یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آجاوین مگر نبی اسرائیل نے تمنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان دینے کا حکم سنایا وہ مان لیا کہا قاتل تعالیٰ۔
 و آیتنا موسیٰ سلطانا نبینا۔ یعنی پیغمبر کی عظمت اور اعلیٰ عطا فرمایا۔ چنانچہ یہ لوگ قتل پر راضی ہو گئے سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ان
 نے حکم بھیجا کہ ان لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص اپنے باپ و بیٹے سے ملے اسکو تلوار سے قتل کر ڈالے اور کچھ پر واکھیر ہے کہ ان میں سے
 اُسے اسکو قتل کیا پس ان سب لوگوں نے توبہ کی شکی شناخت حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام پر چھٹی تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ اسکی

گناہوں پر مطلع تھا پس انھوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے حکم کی فرمانبرداری کی پس اللہ تعالیٰ نے قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا (ابن ابی حاتم) اور اس روایت میں مراد یہ ہے کہ قاتل وہ لوگ قرار دیے گئے جنھوں نے گوسالہ نہیں پوجا اور مقتول وہ جنھوں نے گوسالہ پوجا چنانچہ حکمران نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ حکم آیا کہ قتل نفس ان کی توبہ ہو تو جن لوگوں نے گوسالہ پوجا تھا ان کو خبر دی گئی پس وہ لوگ حکم الہی کے واسطے سر جھکا کر بیٹھے اور جنھوں نے گوسالہ نہیں پوجا تھا وہ تلوار لیکر اٹھے اور اس وقت ایک تاریکی چھا گئی پس انھوں نے گوسالہ پرستوں کو قتل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ تاریکی دور ہوئی۔ اور سنی کی روایت میں ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے دعا کی کہ اے رب بنی اسرائیل میں نے جاتے ہیں پس اللہ عزوجل نے قتل کا حکم دیا۔ مجاہد کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اچھا میں نے اس قدر رزق کفایت فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا بھینکا پس وہ تاریکی دور ہوئی اور ان لوگوں نے اپنے خنجر ڈال دیے حالانکہ شہر ہزار قتل ہو چکے تھے اس جبریل و ابن ابی حاتم نے یہی بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ قتل ہوتے تھے تو موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہاتھ اٹھائے تھے یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تو قتل سے ہاتھ کھینچے گئے اور تمہارا ڈال دیے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام مقتولین کو دیکھا کہ غمناک ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کس چیز پر غم ہو کیونکہ جو لوگ مقتول ہوئے وہ میرے یہاں زندہ اور رزق پاتے ہیں اور جو لوگ باقی رہے ہیں ان کی توبہ قبول فرمائی جب یہ وحی پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام و بنو اسرائیل بہت خوش ہوئے (رواہ ابن جریر بسانہ وجید) اور محمد بن اسحق نے اس طرح روایت لکھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ جلا کر دریائے یمن میں پھینکا یا تو اپنی قوم میں سے کچھ لوگوں کو چھانٹ کر مقام مناجات کو نکلے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو صاعقہ نے گرفتار کیا پھر اٹھائے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے واسطے توبہ کی درخواست کی لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول توبہ سے انکار فرمایا سو اسے اس بات سے کہ اپنے نفوس کو قتل کریں محمد بن اسحق نے کہا کہ مجھ کو روایت پہنچی کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ حکم الہی پر صبر کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جنھوں نے گوسالہ نہیں پوجا وہ ان لوگوں کو قتل کر جنھوں نے گوسالہ پوجا ہو پس یہ لوگ میدانوں میں بیٹھ گئے اور دوسرے تلواریں کھینچ کر قتل کرنا شروع کیا پھر عورتوں و بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کی جانب رو کرنا شروع کیا اور عفو کی درخواست کی پس اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ ان لوگوں سے تلوار اٹھا لیا و عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور شہر آوی رہے جنھوں نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس گونہالہ سے جدائی اختیار کی تھی پس موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے رب عزوجل کے مقام و عہد پر چلو اپنی قوم سے عرض کیا کہ اے موسیٰ کیا کچھ توبہ میں ہے آپ فرمایا کہ توبہ تو یوں دیکھیں ہی کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کریں ہی نہ کہ حق میں بہتری پس ان پاک لوگوں نے تلواریں کھینچیں اور گناہگار لوگوں نے گردنیں جھکا لیں اور اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل کا ٹکڑا بھیجا کہ کسی تاریکی میں قتل کرے حتیٰ کہ آدمی اپنے باپ و بھائی کو قتل کرنا نہ نہیں پہچانتا تھا اور آپس میں بکارتے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم کرے جو براہ صبر کیجے رہے یہاں تک کہ رضا سے آتی حاصل ہو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی پس جو مقتول ہوئے ان کو شہید رکھا اور جو باقی رہے ان کو عفو کیا یا اللہ فرمایا۔ **فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ** پس اللہ تعالیٰ نے عفو فرمایا توبہ قبول فرمائی بیشک وہ توبہ رحیم ہے۔ (ابن ابی حاتم) روایات تفسیر ظاہر ہوا کہ جن لوگوں نے گوسالہ پوجا تھا سب قتل نہیں ہوئے بلکہ شہر ہزار قتل ہونے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی یا اللہ حالانکہ سب لوگوں کا یقین آخرت اس وجہ سے درست تھا کہ بھی مقتول ہونے کے واسطے گروں جھکائے تھے بلکہ جو مقتول ہوئے ان کے واسطے بہت بڑی مہربانی ہو کہ وہ بیشک مغفورا و امتحان سے باہر ہو گئے کیونکہ جو شخص دنیا میں زندہ موجود رہے وہ خوفناک ہے اور نہیں جانتا کہ آئندہ اُس پر کیا حکم ہو اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کا خاتمہ بخیر کرے۔ (بعض اشارات عرائس میں ہے کہ ان

آیات میں اہل ایمان کے واسطے تنبیہات ہیں چنانچہ قولہ تعالیٰ - انکم ظلمتم انفسکم باتحادکم العجل - تم نے تمہارا شیطانی کو مشاہدۃ الرحمن پر اختیار کیا اور ظلم عظیم ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ کے کلام میں خود مفید اشارہ ہو کہ دنیا میں مشاہدۃ الرحمن یعنی کشف قرب جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے وہ بذی شال و بے حجت و مکان ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ و جہت و مثال و تشبیہ سے پاک ہو کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہو پس اگر کسی شخص نے ان کو کوئی مثال دے گا دے تو وہ مگر شیطان ہو گا اُس سے پناہ مانگے جیسے غوث الامۃ سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کو پیش آیا چنانچہ یہ حکایت مترجم نے خاتمہ سورہ روم کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ ہم بعض مشائخ نے کہا کہ ہر انسان کا جسم اپنی خواہش نفسانی میں بھٹتا رہے جسے اس کی خواہشوں کی پیروی کی وہ اس کو معبود بنانے والا ٹھہرا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا - افرایت من اتخذ آلہ ہواہ - یعنی تو نے اُس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنالیا۔ اس واسطے بعض احادیث و آثار میں مصرح وار ہو کہ سب زیادہ تیرا دشمن یہ تیرا نفس ہے جو دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہو اس واسطے قتل نفس یہ ہو کہ شریعت سے اُس کو خارج نہ کرنے دے۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض جہال صوفیہ قتل نفس سے یہ منہ سمجھتے ہیں کہ ٹھکانے پینے سے جسم کو لاغر کرے حالانکہ قتل نفس یہ ہو کہ نفس کی خواہشوں کو شرع سے خارج نہ کرنے دے اور جسم کے کمزور کرنے سے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہو کہ بعض خواہشیں کم ہو جاتی ہیں لیکن اگر ایک شخص کمزور خلاف شرع خواہش پوری کرے تو ہنوز وہ نفس کا بندہ ہی ہو اگر ایک شخص پُر زور اپنے نفس کو شرع سے خلاف نہ کرنے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور یہی معنی شیخ ابن منصور دہلوی فارسی ترجمہ اللہ تعالیٰ سے بنا بر بیان شیخ کے نقل ہے۔ ہم - بالجملہ اس آیت سے ظاہر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جن لوگوں نے گوسالہ پوجا اللہ تعالیٰ نے انہیں احسان عظیم فرمایا کہ ان کو قتل سے باقی رکھا تاکہ جو یہودی موجود ہیں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر جان و دین کے لیے راضی تھے پس جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور احکام تورات کے موافق مصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر عہدہ جماعت بنی اسرائیل کو بعد موت اس کے زندہ کرنے کی نیت یاد دلائی وَاذَقْتُمُو مَوْتِي لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهَنَّمَ رَةً فَاخَذْتُكُمْ بِالْحَقِّ

اور جب تم نے تمہارا دیکھا تو تم یقین نہ کرے گے تیرا جب تک نہ دیکھیں اللہ کو سائے پھر لیا تم کو بجلی نے
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور تم دیکھتے تھے پھر اٹھا کر لیا کہ تم نے تم کو بھیجے شاید تم احسان مانو
جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی بار میقات طور سینار کے واسطے بلایا چنانچہ اول مرتبہ وہ بھی جب تورات عطا فرمانے کے واسطے بلایا تھا اور اسکے بعد بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ ہم لوگوں کو ظاہر ہو جاوے کہ یہ سب احکام الہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام انکی پسند کے شراوی گئے پھر ان آیات میں ساتھیوں کا منہ پر زندہ ہونا نہ کوہ تورات پہلے تاریخ و روایات سے اختلاف کیا کہ یہ میقات تورات میں واقع تھا یا گوسالہ کی توبہ میں واقع ہوا تھا اگرچہ اس سے کوئی حکم متعلق نہیں ہاں یہ امر کے نزدیک بالاتفاق ہے کہ تورات نے دین راہی کی درخواست کی تھی یہ درخواست کوہ طور ہی کے مقام پر تھی پس بعض مورخین و صاحب کثافت و بیجاوی کے نزدیک یہ میقات تورات کا واقعہ ہے اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ بعد غرق فرعون کے جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی کہ وہ دیا اور ایک مہینہ اور دس روزہ تورات تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یا بنی اللہ ہم میں سے پہلی چھ لوگ آپ کے ساتھ جاویں تاکہ خدا سے تعالیٰ کا کلام نہ کہہ سکیں گے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ

اتنی ہو چیب سامری نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر یہ لوگ گواہی چاہتے ہیں تو اسکو خوب پتھن ہو گیا کہ سخت احمق ہیں اور اسنے گورالہ بنا دیا
 قصہ مکہ کر لیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے شتر آدمی چنے ہوئے ساتھ لے کمال تعالیٰ۔ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجالا ليقامنا
 الآتیه۔ پھر ایک چلہ روزے و عبادت میں بسر کرنے کے بعد جب کہ وہ طور پر چڑھے تو موسیٰ علیہ السلام سب آگے پہنچے اور حق سبحانہ
 تعالیٰ وانا علم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ان لوگوں سے پہلے کیوں آیا موسیٰ نے عرض کیا کہ پروردگار وہ لوگ بھی میرے قدم قدم آتے ہیں مگر ان کی قوت
 تعالیٰ۔ ہم اولاً علیٰ اشری وعلبت لیک ربنا ترضی الآتیه یعنی میں تیری رضا حاصل ہونے کے لیے جلد ہی حاضر ہوا۔ ۵۰۔ پھر انکو امتحان میں
 دیا کہ آگاہ فرما کر ایک ابرسفیہ میں گھیر لیا پھر بیجاہات کے ابرکھل گیا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم بھی
 کلام الہی نہیں تو گواہی پوری ہو پس انھوں نے کلام الہی سنا لیکن کہنے لگے کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھیں قمری نے
 کہا کہ یہی صحیح ہے اور شیخ ابن کثیر نے اسی کو اظہر ٹھہرایا واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور امام ابن جریر و بنو و سیوطی وغیرہ نے بروایت محمد بن اسحق اسکو
 دوسری میقات قرار دیا جو سالہ پرستی سے توبہ کے متعلق ہی اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جب توبہ میں قتل موقوف فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے شتر آدمی لیکر میقات پر آوین تاکہ وہ لوگ سالہ پرستی سے مقرر کرین پس موسیٰ علیہ السلام نے عمدہ عمدہ شتر آدمی
 چنے اور انکو پاک صاف کر کے میقات پر لے گئے اور ابرسفیہ نے گھیر لیا اور ان لوگوں کو بھی ابر میں داخل کیا تو یہ سجدہ میں گر پڑے اور حالت
 مناجات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسا نور آجاتا تھا کہ سیکو دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی لہذا درمیان میں ایک پردہ
 ہو گیا اور انھوں نے بھی احکام الہی کو سنا لیکن بعد ختم مناجات کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یونہی مانیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
 کو عیاں آنکھوں دیکھیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ **وَإِذْ قُلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ نَفْسٌ مِّمَّنْ لَا تَفْقَهُوا**
قَدْرَ اللَّهِ جَعَلْنَا۔ اور یاد کر جب تم نے کہا تھا کہ ای موسیٰ ہم تیری تصدیق نہیں کرینگے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں دیکھ
 لیں۔ **فَتَبَيَّنَ لَهُمْ** وہ واقعہ یاد کر کہ جب تمہارے باپ دادوں نے بجائے شکر و تقسیم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا گستاخی
 کا کیا کہ تھا کہ ہم تیری تصدیق نہیں کرینگے جب تک اللہ تعالیٰ کو آنکھوں نہ دیکھیں جسکو تم قطعاً مانتے ہو۔ **فَأَخَذْنَا تَأْمِينًا مِّنْهُمْ**
وَأَنزَلْنَا سُنْبُلًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ پس تمکو صاعقہ نے گرفتار کیا درحالیکہ تم آنکھوں دیکھتے تھے۔ **فَتَرَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ** انہوں نے
 ایک آواز سخت سنی کہ مصوق بیٹے مردہ ہو گئے اور اصل صبیق ایسی غشی ہو جو مردہ کے مانند ہو لیکن یہاں موت ملا ہو باریل قولہ تعالیٰ
ثُمَّ بَعَثْنَا مَوْسَىٰ **بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** پھر ہم نے موصیٰ کو تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر گزار ہو۔
فَتَبَيَّنَ لَهُمْ یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ مر گئے تھے لیکن جبکہ صاعقہ آواز تھی تو۔ **انتم تظرون**۔ کہ یہ شے ہیں کہ تم دیکھتے تھے اس واقعہ کو جو تیر نازل ہوا
 اور ابن جریر نے سدی رح سے روایت کی کہ صاعقہ ایک آگ تھی جو آسمان سے نازل ہوئی جسنے آنکو جلا دیا اور علیٰ ہذا تظرون کے یہ معنی ہیں کہ تم لوگ
 اس آگ کو آنکھوں دیکھتے تھے جو تیر نازل ہوئی۔ اور عروہ بن روم نے کہا کہ بعضے بیوش ہو کر مر گئے اور بعضے دیکھتے رہے (ابن کثیر بضمادی میں)
 کہ اگر صاعقہ آگ تھی تو خود آگ کو دیکھتے تھے اور اگر صاعقہ آواز تھی تو اسکا اثر دیکھتے تھے جیسے بولتے ہیں کہ دیکھتے ہی کھینچے چال ہو سیوطی نے کہا بعض
 تم لوگ یہ حال آنکھوں دیکھتے تھے سدی رح و محمد بن اسحق نے بیان کیا کہ جب صاعقہ نے گرفتار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر روئے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے
 کہ انہی میں بنی اسرائیل سے کیا کوئی تھا کہ ہزاروں وہاں مارے گئے اور جو کچھ اچھے اچھے چھاننے گئے تھے وہ بیان ہلاک ہوئے۔ **وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَهُم مِّنْ آيَاتِنَا**
بِأَفْضَلِ سَفْهَانِ ان ہی لانتہ تک الآتیه۔ اتنی اگر تو چاہتا تو انکو پہلے ہی ہلاک کرتا اور چھو بھی کر دیتا تو ایسے کام پر ہلاک فرما دیتا جو ہم تیر قوتوں

کیا ہو یہ تو تیرا ہی امتحان ہے۔ ہر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ یہ ستر بھی انھیں لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے گوسالہ کو
 معبود بنایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے انکو زندہ فرمایا اور وہ ایک ایک کر کے زندہ ہونا شروع ہوئے حتیٰ کہ ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے کہ
 کیونکر زندہ ہوتے ہیں۔ ربیع بن انس نے کہا کہ انکا مرنا موت مقدر نہیں تھا بلکہ بطور سزا ہی کے واقع ہوا پھر زندہ کیے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ
 معائنہ کریں اور اپنی موت مقدر پوری کریں اور یہی قتادہ کا قول ہے۔ ابن جریر نے محمد بن اسحق سے روایت کی جس میں مذکور ہے کہ
 انکو معاقبہ جہنم سے گزرتا کر کیا خلاصہ مفاد آیت یہ ہے کہ تم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ناشکری کرتے اور یہاں سوال کرتے ہو
 جیسے تمھارے باب وادوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا کیا قال تعالیٰ نے اے موسیٰ کہ میں نے انکو نکال دیا تھا جبرۃ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو تسکین فرمائی کہ مشرکوں و کافروں کے اس سوال سے تم گھبراؤ مت ہو کہ تجھے تو یہی سوال کیا حالانکہ موسیٰ سے اس طرح کا سوال
 کیا تھا جب کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں دکھا دے گا اشارت عرائس میں ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں مشاہدہ
 نہیں بلکہ معائنہ کی درخواست کی حالانکہ انکو مشاہدہ کی بھی لیاقت تھی لہذا تجلی غضبی میں جل گئے لیکن رحمت سابقہ سے بچاؤ ہوئی
 علیہ السلام انکو زندہ فرمایا تاکہ بعد موت کے زندہ ہونے کی شہادت ادا کریں ورنہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی بات کے واسطے کسی شہادت
 کی ضرورت نہیں ہے پس جو شخص بغیر استعداد کے مشاہدہ طلب کرے اسکا یہی انجام ہے مترجم کتاب کہ استعداد حاصل ہونا اتباع شریعت پر
 موقوف ہے اور اسکی توضیح یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لاتا تو شمع ایمان قلب میں روشن ہوتی ہے پھر یہ اعمال صالحہ کے نور سے مدد پہنچتی ہے تو تمام
 اعضا منور ہو جاتے ہیں جنکی تفصیل قولہ تعالیٰ۔ یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكا وزيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علی نور آیت
 کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی اور اس استعداد کے بعد اسکو مشاہدہ کی لیاقت حاصل ہوتی ہے اور بدو ان اسکے شیطانی ہوا سے چھین
 اکثر جاہل صوفی گرفتار ہو کر برباد ہوتے ہیں۔ اور لاکانی نے کتاب السنۃ میں روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے
 موسیٰ کسی زندہ کو طاقت نہیں کہ جھکاو دیکھے مگر آنکہ وہ مر جائیگا اور تر خشک ہو جائیگا (بدور السیوطی) پھر جب بعد استعداد کے مشاہدہ میں کیفیت یہ ہے
 تو بنی اسرائیل نے بہت بدادہی کی کہ آنکھوں دیکھنے کی درخواست کی حالانکہ وہ اعراف میں آویگا کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود شان نبوت کے
 اسکے متمل نہیں ہوئے۔ بعض شائخ بنذاو نے فرمایا کہ جیسے بغیر حرمت کے مشاہدہ چاہا محروم ہوا اور جسے حرمت کے ساتھ مشاہدہ چاہا اسے پھانسی
 چھانسی مترجم کتاب کہ مشاہدہ کی تو یہ کیفیت ہے کہ بغیر حرمت کے محروم اور باوجود حرمت کے خود رفتہ ہو جاتا ہے تو جیسے معائنہ کا دعویٰ کیا وہ نہ سہارا دیا
 کیا نہیں دیکھے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معائنہ کی تاب نہیں لائے اور بنی اسرائیل نے خواہش کی تو معاقبہ سے جلانے لگے غرض دنیا میں معائنہ
 کی کوئی راہ نہیں ہے اور جو شخص دعویٰ کرے جھوٹا ہے چنانچہ ملا علی قاری نے شرح عقائد میں مصرح لکھا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھا
 شب بھرا ج میں دیدار کا قول بعض صحابہ و تابعین سے ماثور ہے اور اسمیں اختلاف بھی مشہور ہے شرح عقائد میں مذکور ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ تَأْتِيكُمْ رُحْمٌ وَأَرْسَالُ اللَّهِ قَدِيرٌ
 اور سایہ کیا چنے تیرا اور اتارا تیرے میں اور سلوی کھاؤ ستھری چیزیں جو رہتی ہے تمکو
 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
 اور ہمارا کچھ نقصان نہ کیا پر اپنا ہی نقصان کرتے رہے

لے لیتا حتی کہ اگر زیادہ لیتا تو بگڑ جاتی تھی ہاں جمعہ کے روز البتہ جمعہ و سنیچر دو روز کے واسطے لیتا تھا جو سنیچر کو نہیں بگڑتی تھی کیونکہ سنیچر انوارین عبادت کے واسطے اختیار کیا تھا جمیع معیشت کے واسطے نہیں اٹھتے تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید اس لائق بھی تھی کہ پانی میں گھول کر پی جاوے چنانچہ بیع بن انس کہتا ہے کہ وہ شہر کے مانند تھی جسکو پانی میں گھول کر پیئے تھے لیکن وہ ب بن ہبہ کا قول ہے کہ وہ باریک میدہ کے مانند روٹی تھی اور ابن جریر نے شبلی سے روایت کی کہ یہ تھا راشد اس من کے شجر جزوین سے ایک جزو ہر شیخ ابن کثیر نے اس مقام پر طرق کثیرہ کے ساتھ حدیث و کفر فرمائی کہ کماۃ بھی من میں سے ہے اور اسکا پانی آنکھ کے واسطے شفا ہے بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ وغیرہم اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کماۃ تو زمین کی چھک ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی (الترمذی والنسائی) اور حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ میں اس قدر زیادہ ہے کہ جوہ جنت سے ہے (النسائی) مترجم کہتا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ کماۃ یہی ہے جسکو کھیتی یا مصرقی کا پھول کہتے ہیں اور حدیث انس رضی اللہ عنہ میں وارد ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے دھن و دھڑا یا کہ تولد تعالیٰ شجرۃ جنت (جنت منورہ والاغلا) مالامال قرار لایا۔ میں شاید یہی سمجھتی ہوں کہ اسکا پانی آنکھ کے واسطے شفا ہے اور عجوہ جنت سے ہے اور اسمین زہر سے شفا ہے۔ (ابن مردویہ) رہا بیان سلویٰ تو ابن عطیہ نے کہا کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ پرنہ ہے لیکن قطری کہتا ہے اجماع کا دعویٰ نہ کرنا چاہیے اسواسطے کہ موج و جہری وغیرہ بعض نے کہا کہ وہ شہر ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابن کثیر نے شہر کا شاید لفظ استعمال فرمایا جو شہر منسوب ہے اسکو بیان کیا ہے اور آیت میں وہ سلویٰ مراد ہے جو وہاں نازل ہوا پس شاید مفسرین متفق ہوں کہ آیت میں سلویٰ مراد ہے جو وہاں نازل ہوا۔ علم علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ سلویٰ ایک پرنہ تھا جو مشابہ مانی کہتا تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ مانی مشہور یہ ہے کہ یہی وہاں ہے جو شہر قسم سے ہے اور یہی قول سدی نے ابن عباس سے روایت کیا اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا۔ روایت کی کہ سلویٰ یہی مانی ہے اور یہی بخاری و صحاح حسن و عکرمہ و بیع بن انس رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور عکرمہ سے دوسری روایت ہے کہ یہ سلویٰ ایک جنتی پرنہ سے مشابہ تھا جو گرے یا کھڑے ہوتا ہے اور قناتہ نے کہا کہ سلویٰ ایک پرنہ نائل بہرخی تھا جو جہنم کا جنوبی کنارہ ہے لاتی اور آدمی ایک روز کی مقدار اس میں بیچ کر لیتا اور اگر زیادہ کھاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا سو روز جمعہ کے روز کھاتے تھے کہ واسطے جو کچھ رکھ دیتے وہاں بگڑ جاتا تھا۔ وہ باریک میدہ نے کہا کہ سلویٰ ایک پرنہ ہوتا ہے کہ اسکا موٹا تازہ کبوتر کے مشابہ ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اسکا کھانا کھانے والے کے لئے مہی ہے علیہ السلام سے گوشت کی درخواست کی (بعض روایت میں ہے کہ ہم کن شیریں سے آگیا گئے آپ دعا کریں کہ گوشت ہمارے لئے آئے) تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انکو بہت ہلکا گوشت دوں گا (تاکہ انکے دل نرم ہوں) پس اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ سلویٰ انکے مساکین بن آئے لاتی اور سلویٰ یہی مانی ہے وہ میل و میل طول بعرض میں بچھا دتی اور ایک نیرہ انجائی ہوتی تھی اور حکم تھا کہ ایک ہی روز کے واسطے اسکو پھانسیں اٹھوں نہ خبیات کر کے اسکو جمع کیا تو گوشت شہرنا شروع ہوا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے آیا کہ۔ لولا ہوا اسرایل لم یخیر الایمان اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت گندہ نہ ہوتا (یعنی حاصل اللہ تعالیٰ نے انکو بغیر شہرنا و شہرنا کے لطیف غذا میں سلویٰ بنایا اور تاکہ سایہ نعم میں شکر و اکرم اور فرمایا۔ **کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** اس سے مراد ہے کہ اگر طیب است رزق ہے جو ہم نے تمکو عطا کیا۔ اگر طیب است یعنی حلالات کے ہو تو تاویل یہ ہوتی کہ ہمائی کو قوج کر کے کھاؤ اور مردارانہ کھاؤ یا من کو ذخیرہ اور گوشت کو گندہ مانتے تو انکو جو چیزیں تھیں وہ کل حلال تھیں یا اضافت بیان یہ ہے یعنی یہ رزق جو ہم نے تمکو عطا کیا کہ وہ حلال ہے اس میں کھاؤ اور اگر طیب است ہے لہذا یہ چیزیں اضافت بیان یہ ہے اس رزق میں سے جو کہ نہ پکھاؤ بہر حال یہ حکم بطور عبادت نہیں ہے بلکہ بطور راحت و احسان ہے جیسے کہ فی شخص اس

غلاموں کو غذا کے نفیس کا ڈھیر دیکر کہے کہ لو عزیزو اس غذا سے لطیف سے خوب کھاؤ پھراؤ پچھلے معلوم ہوا کہ انھوں نے من و سلویٰ کا ذخیرہ کر کے
 بر باد کیا جس سے نعمت منقطع ہو گئی جیسا کہ شیخ سیوطی نے لکھا یا انھوں نے قدر نہ کی بلکہ گھوٹا مسور ولسن و پیاز وغیرہ مانگا چنانچہ انہیں
 آویگا یا بقول شیخ ابن کثیر ان لوگوں کو شکہ کرنے پر فرمانبرداری کا حکم تھا انھوں نے اس میں مخالفت کر کے ظلم کیا قال تعالیٰ وَمَا ظَلَمُونَا
 وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ - اور ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ یہ لوگ اپنی ہی جانوں کو ظلم کرتے تھے۔ فت کیونکہ کشتی
 یا نافرمانی کرنا وبال نہیں پر پڑتا تھا اور نہایت آرام سے جو غذا ان کو ملتی تھی اس کو چھوڑ کر گھوٹا مسور و پیاز وغیرہ کے واسطے سخت کر کے
 تکلیف اٹھانا انھیں پر لازم آیا ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لباس ان کو عطا فرمایا اس میں واضح کرامت دیدی کہ وہ بھٹپتا
 نہ تھا اور نہ سیلا ہوتا تھا اور بچوں کے بدن کے موافق بڑھتا جاتا تھا یا پانی کا بیان تو سدی کی روایت میں ہے کہ جب انھوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے
 موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا سے پتھر کو مارو تو اس میں سے بارہ چشمے جاری ہوئے چنانچہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ بیٹے قولہ تعالیٰ
 وَاذْنَبْتَنِيْ مَوْسٰی الْقَوْمَیْنِ تَفْسِیْرُیْنِ اس کا بیان آویگا۔ (تنبیہ) علما نے فرمایا کہ تیرے اندر قید ہونا بنی اسرائیل کے واسطے سرکشی
 کی بنا تھی اور موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے واسطے رحمت تھی اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ہارون علیہ السلام نے تیرے میں انتقال فرمایا
 اور اُن کے ایک سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی انتقال کیا اپنے انتقال کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اگلی چھکوری میں
 سے اس قدر زردیک کر دیا جاوے جتنی مسافت کہ پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے یعنی اگر بیت المقدس سے گوچن میں پتھر پھینکا جائے تو وہاں گرے گا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو اُن کی قبر بتلاتا جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے۔ (کافی صحیح) اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے شب معراج کو جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھنے دیکھا تھا اس ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شیعہ بیت المقدس سے
 مدینہ کی جانب واقع ہو پھر اس میعاد کے اندر بنی اسرائیل میں سے بھی سب وہ لوگ مر گئے جن کی عمر بیس برس سے زیادہ تھی و باقی نوجوان
 و بچے رہ گئے جن پر حضرت یوشع علیہ السلام پھیر ہوئے جنھوں نے اُن کو ساتھ لیکر کفار عاتقہ پر جہاد کیا یہاں تک کہ اُن کو بالکل بر باد کر دیا کیونکہ
 اُس وقت جہاد میں یہ حکم تھا کہ بعد فتح کے کفار یا تو ایمان لاویں ورنہ بالکل قتل کر دیے جاویں چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل میں یہ حکم تو ریت
 و دھڑا برس تک برابر جاری رہا پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام غمیر ہوئے تو نبی اُن احکام کے جو انجیل میں منسوخ کیے گئے پتھر جہاد کی جہاد
 باقی احکام تو ریت برقرار رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جاری رہے (تنبیہ) اونٹ کا گوشت اور وہ دودھ اور چربی و شرب کا
 حرام ہونا اور جہاد کا فرض ہونا شریعت انجیل میں منسوخ ہوا مگر تعجب ہے کہ موجودہ نصرانی منسوخ ہونے کے معنی نہیں جانتے اور قرآن مجید پر بعض احکام
 منسوخ ہونے کا اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منسوخ ہونا جائز نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ پہلے نہیں جانتا تھا جو ایک حکم دیا پھر منسوخ کیا حالانکہ
 ان ناطقوں سے کہی گئی شخص پوچھے کہ تو ریت پر فرض ہے اور کتاب الہی مانتے ہو پھر کیا نہیں جانتے ہو کہ یہ احکام منسوخ ہو گئے اور شک
 تم نہیں جانتے ہو کہ یہ منسوخ کیے معنی ہی نہیں معلوم ہوئے بلکہ نسخ تو ہم علم الہی کی دلیل ہے جس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے پس اپنے علم غیبی
 جانتا کہ یہ حکم جو بالشیء دیا گیا ہے اس کے بعد میری قدرت میں فلان وقت آویگا جب میں بندوں کی دوسری حالت قائم کروں گا تو اُس وقت
 سے واسطے یہ دوسرا حکم ہوگا پس پہلا حکم اُسے اپنے علم سے ایک مدت تک کے واسطے دیا تھا جب وہ مدت گزری تو دوسرا حکم دیا
 جو اسکے علم میں سابق سے موجود تھا اور بندوں کو اُن کی حکمت کبھی ظاہر نہیں ہوتی ہے مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم جہاد منسوخ ہوا بعض
 حکمت یہ ظاہر ہے کہ نبوت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنو اسرائیل سے مخصوص تھی اور وہ لوگ معنی نبوت سے خوب واقف تھے تو ان پر جہاد کی کوئی

ضرورت نہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعض انجیل موجود ہیں یہ بشارت موجود ہے کہ جسکا خلاصہ یہ ہے کہ میرا محبوب و مقرب و مخلص ہوگا جسکی جوتی کا تسمہ باندھنے کی مجھ میں لیاقت نہیں ہے وہ غنا ہوگا کہ ناکارہ گوگون کو پیشکرتاوار سے آگ میں ڈالے گا۔ یہ بشارت خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قطعاً ظاہر ہو کر ہے کہ عرب کی جوتیاں تسمہ دار ہوتی ہیں اور آپ محمد محمود مختار ہیں کہ جہاد سے آپ نے ناخوار کفار کو فی النار کیا۔ واللہ رب العالمین۔ (تنبیہ) جب معلوم ہو چکا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے تیرہ مذکور میں انتقال کیا تو ظاہر ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے من و سلویٰ جمع کر کے ناشکری کی تو اس ناشکاری پر من و سلویٰ کا آنا سوتوت نہیں ہوا تھا جیسا کہ شیخ سیوطی نے گمان کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ واؤقلم یا موسیٰ بن نصیر علی طعام و اصر الایۃ۔ چنانچہ عنقریب اسکی تفسیر میں ظاہر ہوگا کہ انھوں نے اپنی خواہش سے من و سلویٰ کی تبدیل چاہی تھی حتیٰ کہ انکو مصر یعنی ایک شہر میں جائیکا حکم ہوا جان انکو من و سلویٰ موقوف ہو کر انکی خواہش کی چیزیں مسور و پیار وغیرہ ملین اور چونکہ یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ شہر بیت المقدس کے قریب نہیں تھا کیونکہ بیت المقدس میں یہ لوگ بعد موسیٰ علیہ السلام کے داخل ہوئے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ مصر کو راسی تیرہ کے احاطہ میں تھا بشرطیکہ تیرہ مذکور سے نکلنے کی جائز نہ ہو اور شاید کہ مصر سے ملک معروف مراد ہو تو ثابت ہوگا کہ یہ لوگ بیت المقدس و شام سے محروم کر کے مصر کو واپس بھیجے گئے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال اسی جنگل میں ہوا تو صحیح یہی ٹھہرے کہ شہر مذکور بھی اسی جنگل کے احاطہ میں تھا اور تحقیق یاد رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ تفسیر آیات میں تحقیقی مدد حاصل ہو واللہ تعالیٰ الموفق واللہ رب العالمین بالجملة اس تیرہ مذکور میں گرفتار کر کے بنی اسرائیل کو عجائب آیات قدرت دکھلا دیں اور انکا یقین معرفت الہی ان دلائل قدرت سے کامل ٹھیک کر دیا تھا باوجود اسکے انھوں نے آئندہ بعض نافرمانیاں کیں اسدواسطے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ بنو اسرائیل نے مصر میں بمقابلہ فرعون کے عجائب آیات قدرت کا سامنا کیا اور نجات بحر قلزم و غرق فرعون میں غائب مجرأت و یکے اور تیرہ مذکور میں طرح طرح کی کرامات مشاہدہ کیں باوجود اسکے یقین باطن میں ترزل ہو جاتا تھا اور یہ تیرہ سے سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فیصلت و گیرانبیاء کے اصحاب پر ظاہر ہے کیونکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ممالک و خطرات و قلیل جماعت سے بہت کشمکش پر جہاد کرتے حالانکہ بھوک پیاس کی شدائد و تکلیفات اٹھاتے مگر کمال معرفت و یقین میں اسقدر مرتبہ عالی رکھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں تعنت و سرکشی و کنا کبھی خلافت ادب بھی نہیں کیا بلکہ کبھی بدون آپکی مرضی کے کوئی سوال بھی نہیں کیا چنانچہ غزوہ تبوک میں باوجود سخت گرمی و محتاجی قحط و سفرو و دراز کے ساتھ حاضر رہے حالانکہ جب طعام کے سخت محتاج تھے حتیٰ کہ ایک چھوٹا کلمی آدمی باری باری سے اپنے منہ میں چوستے تھے کبھی طعام کا سوال نکلیا حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی زبان مبارک سے سب کے زار و طلب فرمائے اور اس شہر ہزار لشکر نے جب وہ جمع کیے تو صرف ایک گز کے درمیان جمع ہوئے جتنی وسعت میں ایک بکری ٹھہر جاتی ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چاہی دعا فرمائی اور ایک چادر سے ڈھنک دیا کہ اُسکے نیچے سے یہ لوگ اپنے اپنے قبیلے و ظروف بھرے گئے اور پانی کے سخت محتاج ہوئے تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک لوٹا طلب فرمایا جس میں چند قطر پانی تھا پھر اُسکے منہ پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر جھکا یا کہ شکر والوں نے اُس سے وضو کیا اور اپنی اپنی مشکلیں بھرے گئے حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نیل ہو گیا مترجم کہتا ہے کہ یہ کمال معرفت و برکت کمال نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ آپ کے دیدار مبارک سے جو نور ایمان اُسکے قلوب میں آتا تھا بکمال قبولیت و رحمت الہی عروج اسقدر کامل تھا کہ ہزاروں برس کی طاعت و عبادت کے ساتھ بھی کسی زمانہ میں ممکن نہیں و ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اور کیوں نہ ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق محبوب رب العالمین صوفیہ المانیہ و الامہ سلیمین

غیر خالق اجمعین میں تو آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی تمام غیروں کے اصحاب سے افضل ہیں اس طرح آپ کے حقیقی امتی بھی دیگر انبیاء علیہم السلام کے حقیقی امتیوں سے زائد ہونگے بلکہ جمیع انبیاء کی مجموعہ امتوں سے سہ چند زائد ہونگے والحمد للہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موجودہ یہودیوں کی تہذیب کے واسطے ان کے بزرگوں کی نافرمانی پر جو عذاب کیا وہ بھی یاد دلایا تاکہ انعام و تہذیب دونوں سے انکو تنبیہ کی جاوے کہ اگر یہ لوگ تورات کا عمدہ ترک کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوینگے تو قیامت تک انپر غضب الہی کی حجت پوری ہوگی

وَرَأَوْا قُلُوبَنَا دَخَلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخَلُوا

در جب کہا بنے داخل ہو اس شہر میں یہ اور کہا تے پھر وہ اس میں جہاں چاہو محفوظ ہو کر اور داخل ہو

الْبَابُ سُجَّدًا وَاَوْقُوا حِطَّةَ نَعْفَرُ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَرِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

دروازے میں سجدہ کر کر اور کہو گناہ اور ترے تو بخشن ہم تمکو تقصیرین تمہاری اور زیادہ بھی دینگے نیکی والوں کو

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

پہ بدل لی بے انصافوں نے بات سوائے اُسکے جو کہہ دی تھی پھر اُتار اپنے بے انصافوں پر

رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

عذاب آسمان سے اُنکی بے حکمی پر

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قریہ سے بقول صحیح ایلیا و بیت المقدس مراد ہے اور لکھا کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ

نکلے اور انکو ملک شام میں جوزین مقدس میراث یعقوب علیہ السلام و داخل ہونیکا حکم ہوا کہ عاقلہ پر جہاد کر کے اُنکو مسلمان کریں یا نکالیں

یا قتل کرو اللہ ان اور خود ملک شام میں داخل ہو کر آباد ہوں مگر انہوں نے نامردی کی حتیٰ کہ ایک مدت تک خُبل میں بیٹھے رہے اور خُبل میں

بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ مع موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے انتقال کر گئے اور بعد موسیٰ علیہ السلام کے یوشع علیہ السلام پیغمبر ہوئے تو

انہوں نے بعد چالیس سال کے تیرے حکم کرنی اسرائیل کے نوجوان بقیہ جماعت لیکر عاقلہ پر جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی حتیٰ کہ انہوں نے

جسہ کے روز قریب غروب آفتاب کے ایلیا و بیت المقدس کو فتح کیا اور اسی مقام پر آفتاب غروب ہوا جاتا تھا اور پھر کادن داخل ہوکا خوف تھا حتیٰ

کہ یوشع علیہ السلام نے دعا کی اور آفتاب ٹھہر گیا یہاں تک کہ پوری ہو گئی اور انہوں نے جماعت عاقلہ کو قتل کر ڈالا پھر آفتاب غروب ہوا اور بنی اسرائیل

حکم ہوا کہ عظیم کے ساتھ اس قریہ میں داخل ہوں چنانچہ فرمایا وَاَدْخَلْنَا اَدْخَلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ۔ اور جب بنے حکم دیا کہ

تم لوگ اس قریہ میں داخل ہو۔ فَكَلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ پس یہاں سے جو کچھ چاہو وسعت کے ساتھ کھاؤ

شہر میں کچھ پمانعت نہیں یہ بیان ہر طرح کے اناج و میوہ جات کثیرہ تمہارے واسطے مباح ہیں وَاَدْخَلُوا الْبَابَ

سُجَّدًا۔ اور داخل ہو دروازے میں در حالیکہ تم سجدہ کرتے ہوئے ہو۔ فَ يَنْعِي رُكُوعَ كِي طَرَحَ جَبَّكَ ہوئی عونی و سید

بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی دا بن جریر و ابن ابی حاتم و الحاکم، اور یہ مجاز ستین ہے اس واسطے کہ سجدہ کی حالت میں

چلنا ممکن نہیں ہوتا بلکہ سجدہ کا اطلاق دونوں میں پڑتا ہے جہاں جانیو بھی سجدہ کہتے ہیں اور سر زمین پر نہ کہیں کو بھی سجدہ کہتے ہیں

گویا ابتدا سے سجدہ جھکنا اور انتہا سجدہ زمین پر سر رکھ دینا ہے اس واسطے جب ہماری شریعت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کے واسطے بطور تکیہ

بھی سجدہ حرام ہے تو سلام کی حالت میں جھکنا بھی ممنوع ہے جیسا کہ حدیث میں مصرح ہے یہاں سجدہ کے یہی معنی متعین ہیں جنکے ساتھ

چلنا ممکن ہو حاصل یہ کہ انکو حکم دیا گیا تھا کہ ملک شام فتح ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اس طرح کہ قبلہ بیت المقدس کی جانب بابا علیہ السلام سے داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرتے ہوئے جاؤ **وَقُولُوا حِطَّةٌ** - اور کہتے جاؤ **حِطَّةٌ** - قاتلینے آئی ہم سے ہمارے گناہ حطوا سے یہی قول حسن و قنادہ ہو اور ابن عباس نے کہا کہ حطہ یعنی مغفرت مترجم کتاب ہے کہ اسکا بھی وہی حاصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے یہ کہتے جاؤ کہ آئی ہمارے خطیات ہے حط فرما یعنی مغفرت فرما **تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ** - تو ہم تمہاری خطائیں بخشدینگے۔ **وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ** - اور محسنین کے واسطے ہم مزید فرما دینگے۔ **قَاتِلُوا** یہاں دو معنی ہیں اول یہ کہ جو لوگ تم میں سے مرتبہ احسان پر پہنچے ہیں انکی خلوص عبادت بمنزلہ کشف و مشاہدہ ہو جیسا کہ محسنین کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما میں مرتبہ احسان کے یہ معنی منصوص ہیں تو حاصل یہ ہوگا کہ جو لوگ تم میں سے مرتبہ احسان پر پہنچے ہیں انکے خلوص و صفائے نیت پر ثواب بڑھائے گا عطا ہوگا و دوم یہ کہ محسنین کو کار کے معنی میں ہو تو انکے واسطے ترغیب دی گئی کہ جب تم لوگ اس حکم کی فرمانبرداری کرو گے کہ سجدہ کرتے ہوئے حطہ کہتے ہوئے داخل ہو تو تم لوگ محسنین ہو جاؤ گے اور ہم ایسے محسنین کے واسطے مزید فرمائینگے کیونکہ حکم قولہ تعالیٰ **لَنْ شُكِرَ لَكُمْ** - ہر شکر گزار کے واسطے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں زیادتی فرماتا ہے خصوصاً جبکہ یہ لوگ گناہوں سے پاک ہو گئے تو انکے اعمال کا ثواب بڑھ گیا پس انکو وعدہ فرمایا کہ تمہاری اس شکرگزاری پر تمہارے واسطے ثواب جمل و فتوحات دیکر حاصل ہونگے اسی واسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات حاصل ہوتی تھیں تو جناب الہی غرور میں آپکا خضوع و خشوع بڑھتا جاتا تھا چنانچہ سورہ اذاجا نصر اللہ والفتح میں بھی تسبیح و استغفار کا حکم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز بھی غسل فرما کر آٹھ رکعت نماز پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نماز چاشت تھی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ نماز فجر تھی اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے اسی واسطے ان علماء کے نزدیک مستحب ہے کہ جب سلطان کسی ملک کو فتح کرے تو داخل ہوتے ہی آٹھ رکعت شکرانہ تسبیح و تہلیل چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب دارالسلطنت کسریٰ کو فتح کیا تو آٹھ رکعت نماز شکرانہ پڑھی اور امام ابن کثیر نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ دو رکعت کے درمیان سلام پھیرے اور بعض کے نزدیک کل سلام واحد ہیں انقصہ بنی اسرائیل کو بطور شکرانہ یون حکم دیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت تعظیم کی صورت میں رکوع کرتے ہوئے اور زبان سے حطہ کہتے ہوئے داخل ہوں تاکہ ہم انکی خطائیں معاف کریں اور انکے حق میں نعت زیادہ کریں لیکن انکو بجائے مغفرت و ثواب کے گھبرون وغیرہ کی خواہش زیادہ تھی۔ مترجم کتاب ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید جنگل سے جب آبادی میں بھی بھیجے گئے تھے وہاں گھبرون وغیرہ نہیں ملے تھے کیونکہ انھوں نے مسور و اسن و پیار وغیرہ مانگا اور من و سلوی کو اس سے بھاگ کر لیا تو شاید گھبرون وغیرہ منوع ہو چکی خواہش بڑھ رہی ہوئی تھی کہ بجائے مغفرت کے اسکو مانگنے کے کہا قال تعالیٰ **فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ** - پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا بات کو سوا اس کے جو ان سے کہی گئی تھی **قَاتِلُوا** یعنی ان سے سجدہ کرتے ہوئے حطہ کی درخواست کرنے کو کہا گیا تھا سوا انھوں نے اسکو بدل ڈالا چنانچہ حدیث ابو ہریرہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے کہ بیٹھ کر چوتھوں کے بل کھسکتے ہوئے اور بیٹھ فی شعیرة کہتے تھے (بخاری و ترمذی) نسائی ابوداؤد و ابن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سفراء الناس یہ یہودی ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے بحالت رکوع داخل ہوا و حطہ یعنی مغفرت کہو مگر یہ لوگ چوتھوں کے بل کھسکتے چلے اور بجائے حطہ کے حطہ فی شعیرة کہتے تھے یعنی سرخ گھبرون طین جنین جو ملے ہوں۔ مترجم کتاب ہے کہ زبان عبرانی زبان عرب سے بہت مشابہ ہے چنانچہ عبرانی میں حطہ یعنی حط و مغفرت ہے جو عیسائی عربی میں بھی ملے جاتے ہیں اور جیسے عربی میں گھبرون کو حطہ کہتے ہیں ویسے ہی عبرانی میں کہتے ہیں اور یہی تفسیر جماعت صحابہ

یہی قول حسن و قنادہ ہو اور ابن عباس نے کہا کہ حطہ یعنی مغفرت مترجم کتاب ہے کہ اسکا بھی وہی حاصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے یہ کہتے جاؤ کہ آئی ہمارے خطیات ہے حط فرما یعنی مغفرت فرما تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ - تو ہم تمہاری خطائیں بخشدینگے۔

وَاحِدٍ فَادْعُنَا نَخْرِجَكَ لَنَا مِمَّا ثَبَّتْنَا لَكَ الْأَرْضَ مِنْ بَقِيلَها وَقَتْلَها وَنَوْمِها

سوچا رہا ہے واسطے اپنے رب کو نکال دے کہو جو اگتا ہے زمین سے زمین کا ساگ اور گلڑی اور گیہوں

وَعَدَكِ بِهَا وَبَصَلِها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

اور سور اور پناز بولا کیا تم لیا جاتے ہو ایک چیز جو ادنیٰ ہے بدلے ایک چیز کے جو بہتر ہے

إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ ط

اُتر دو کسی فہر میں تو تلو سٹے جو مانگتے ہو

واضح ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ہر بیٹے کی نسل کو سبط کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بارہ اسباط تھے عصا سے موسیٰ مشہور ہو اور اُس کے بارہ بن اسرائیلی روایات ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ بعض روایت میں ہے کہ وہ دخت جنت کا تھا اور اُس کا طول دس ذراع بقدر قامت موسیٰ علیہ السلام کے تھا اور دونوں کان کی طرح اُس میں دو شبہ تھے جو اندھیرے میں چمکتے تھے اور اُس کا نام علیق تھا۔ سراج و معالم میں کہا کہ یہ ابن عباس کا قول ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابن عباس نے بھی اسرائیلی روایات نقل فرمائی ہیں اور مقاتل نے نقل کیا کہ اُس کا نام نبقہ تھا اور آدم علیہ السلام اُس کو جنت سے ساتھ لائے تھے اور وہ انبیاء علیہم السلام میں سیرت میں چلا آتا تھا یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کو پہونچا شیخ ابن کثیر نے نقل کیا کہ اس جھڑکی نسبت بھی یہی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے اور وہ متوارث ہو کر شعیب علیہ السلام کو پہونچا اُنھوں نے مع عصا کے موسیٰ علیہ السلام کو دیدیا اور بعض روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ حضرت شعیب علیہ السلام کو امانت دے گیا تھا اور جب حضرت شعیب اپنی لائق بیویوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے کے واسطے ہاتھ ڈالتے تو ہر بار یہی عصا ہاتھ آتا تھا اور بنی اسرائیل سے بیان دیگر روایات بھی ہیں جن کے نقل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اس قدر یقینی ہے کہ دادی میں من حصول نبوت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے انبساط حق غرول کے وقت عرض کیا کہ یہ میرا عصا ہے بنی اسرائیل چنانچہ آخر تک سورہ کہ غیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا اور اسی میں اللہ عزوجل نے اُتر دھا بنائے کا معجزہ دکھا تھا اسی جہت سے وہ عصا معروف ہو گیا بالکل جب تم مذکور میں بنی اسرائیل پانی کے محتاج ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دعا کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے پانی مانگا۔ فانیہ جناب باری تعالیٰ میں التجا کی کہ من وسلویٰ طرح ان بیاسون کو پانی بھی عطا ہو تو اظہار کمال قدرت الہی کیا گیا تاکہ ان لوگوں کا اعتقاد درست ہو فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَطِيسَ بَنے فرمایا کہ اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو مار۔ فانیہ یہ وہی عصا ہے جس کا ذکر اوپر ہوا اور ہا پتھر تو اس عطیہ نے کہا کہ مفسرین کے نزدیک بلا خلاف مرجع پتھر تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اُس کو مارے تو اُس کے ہر جانب سے تین چشمے ٹپکنے لگے تھے اور جب اُن لوگوں کو پانی کی حاجت پوری ہو جاتی تو خشک ہو جاتے تھے۔ زعفرانی نے بعد اس روایت کے زیادہ کیا کہ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ پتھر گم ہو جائے تو ہم لوگ بیاسے مرنے لگیں پس اللہ عزوجل نے وحی فرمائی کہ صرنا پتھر سے کلام کریں اور عصا نہ ماریں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ حاصل ہو یوں ہی ابن کثیر کے نسخے میں مذکور ہے اور مترجم کہتا ہے کہ صحیح عبارت یہ ہے کہ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ عصا گم ہو جائے تو ہم لوگ بیاسے مرنے لگیں اور شاید کہ وحی میں یہ ہے کہ ہر ایک پتھر کلام کریں کہ پانی نکالے گا تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں نہ عصا کی ضرورت ہے اور نہ کسی پتھر کی خصوصیت ہے اور زعفرانی نے لکھا کہ

حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پتھر کو چاہتے مارتے کسی پتھر کی خصوصیت نہ تھی اور کہا کہ یہ امر بظہر کمال معجزہ مناسب ہے اور اس میں اظہار قدرت لازم ہے پس اس تقدیر پر پتھر یہ ہو گئے کہ اوس موسیٰ اپنے عصا سے کسی پتھر کو ماریں الحجین الف لام جنس ہو اور اسرائیلی القنون روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ الف لام معرفہ یعنی وہ پتھر میں تھا چنانچہ حدیث القنون میں ابن عباس سے منقول ہے کہ لشکر بنی اسرائیلی کے درمیان ایک مربع پتھر رکھ دیا گیا تھا اوس موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسی پتھر کو ماریں کہ اسکے ہر طرف سے تین چٹے ٹکینے لگے اور بارہ اسباط میں سے ہر سبط کو جس چٹے سے اسکو پانی ملنا چاہیے بتلادیا گیا (نسائی وابن جریر وابن ابی حاتم) اور عطیہ العوفی نے کہا کہ اُسکے واسطے ایک پتھر بیل کے سر پر برعین کر دیا گیا تھا کہ اسکو اپنے ساتھ رکھتے تھے جب کسی منزل میں اترتے تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس میں سے بارہ چٹے جاری ہو جاتے تھے پھر جب اس منزل سے روانہ ہوتے تو پانی خشک ہو جاتا اور اسکو لا کر ساتھ لے جاتے۔ عطاء خراسانی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک پتھر تھا جو ہارون علیہ السلام کی حفاظت میں رہتا تھا جب پانی کی ضرورت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس میں عصا مارتے تھے اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ یہ پتھر کوہ طور سے تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ ان روایات سے موافق ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جب نزول توریت کے بعد جہاد شام کا حکم ہوا تو ان میدانوں میں پانی کے اہتمام کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اُنکو یہ پتھر دیا ہو لیکن ظاہر سیاق کلام اس امر کو مقتضی ہے کہ یہ معمولی بات نہ تھی بلکہ جب اس جنگل میں پہنچے اور پانی کے محتاج ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدائی درخواست فرمائی واللہ تعالیٰ علم اور بعض نے کہا کہ یہ وہی پتھر ہے جسکے ذریعہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی پرکاشی نکلی تھی جسکا بیان قولہ تعالیٰ: **فَرَاهُ اللَّهُ مَا تَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِہَا الْآیۃِ** کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آدیا اور یہاں سے ایک تہنیہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس پتھر کا واقعہ زمانہ قیام مصر میں ہوا اگر یہ وہی پتھر ہو کیونکہ تہ مذکور میں موسیٰ علیہ السلام نے انتقال فرمایا نا حفظہ زرخشری نے نقل کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو مارتے تو پانی جاری ہوتا تھا اور جب پانی کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ پھر عصا مارتے کہ وہ خشک ہو جاتا تھا واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کہتا ہے کہ اس صورت میں اظہار قدرت کی تکمیل نہ ہو کیونکہ اسی سے پانی جاری ہوا اور اسی سے منقطع ہوا تو بعض قدرت الہی عزوجل پر الحاصل جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں پس موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور پتھر کو عصا مارا بعض نے لکھا کہ بارہ دفعہ مارا جیسا کہ سراج میں عطاء نے منقول کیا ہے **فَإِذَا نَزَلَ مِنْهُ مَاءٌ لَّیْسَ بِسَیۡفٍ وَ لَیْسَ بِخَیۡطٍ وَ لَیْسَ بِسَیۡفٍ وَ لَیْسَ بِخَیۡطٍ** اور سورہ اعراف میں **فَاَنْجَبَتْ** ہو چکے معنی یہ ہیں کہ پتھر ٹکینے لگے۔ زرخشری و امام ابن کثیر و خطیب وغیرہ نے لکھا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ پتھر اس میں سے ٹکنا شروع ہوتے پھر کثرت ہو کر روان ہو جاتے اسی واسطے خطیب وغیرہ نے لکھا کہ اوفق یہ ہے کہ یہ چٹے روان ہو کر ہر سبط بنی اسرائیل کے یہاں پہنچتے تھے جس سے ہر سبط کو اپنا چشمہ معلوم ہو جاتا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّسَرَّتْہُمْ وَ مَنَیۡہُمْ** پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا گھاٹ۔ فتاویٰ ہر سبط بنی اسرائیل کو اپنا چشمہ بخوبی معلوم ہو گیا جہاں سے وہ پانی لیویں۔ اب ظاہر ہو گیا کہ اُنکو گھانا کپڑا پانی ساہرہ روشنی صبا اپنے فضل سے عنایت فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ **کُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَلْفُسُوْا فِی الْاَرْضِ مُمْسِیۡنَ** تم لوگ اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور مفسد ہو کر زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فتاویٰ فساد کے اقسام ہیں ازجملہ یہ کہ اعتقاد توحید میں وسوسہ شیطان قبول کر کے مثلاً موسیٰ علیہ السلام سے مبعود مقرر کرنا کہا اور اعمال میں نافرمانیاں کیں مثلاً احکام توریت قبول کرنے سے انکار کیا یا جہاد سے پہلو ہٹنے کی اور چونکہ

چالیس برس تک ان پر داخلہ شام حرام کر دیا تھا لہذا اس وقت یہ تاکید نہیں فرمائی کہ جاؤ جہاد کرو (تنبیہ)۔ اضرِبْ بَعْصَاکَ الْخَرَجَ بِصَیْئِہِ اِمْرِہِیْ اور فافخرت۔ بفا تعقیب فعل موسیٰ علیہ السلام پر جو یعنی ضرب فافخرت یعنی حکم کے موافق موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا پس چٹھے جاری ہوئے اور بعینہ اسکی نظیر قولہ تعالیٰ۔ اضرِبْ بَعْصَاکَ الْخَرَجَ فَاخْلُقِ الْاٰتِیَہ۔ واقع ہوئی جو یعنی اپنے عصا کے ساتھ منہ رکھ کر مارا پس موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو وہ پھٹ گیا قولہ تعشوا مشق از عشی یعنی فساد کرنا تو۔ لا تشوا۔ کے منہ تم فساد مت کرو پس قولہ فیرا بطور تاکید کے حال واقع ہوا اب جاننا چاہیے کہ جب نبی سر ایل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے میں نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو ہلاک نہیں کیا کیونکہ قدرت الہی میں انکی نسل سے فرمانبردار و مبین مقرر فرمائے تھے پس انکو کھانے پینے کو دیا جو بفرحنت و مشقت انکو حاصل ہوتا تھا اور جس شخص کو فنا سے دنیا و حجابی آخرت کا یقین ہو سکے فارغ البال بندگی کر کے درجات کے حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع ہو جبکہ فنا و ذکر میں اور اس نعمت کی قدر نہ کرنا بھی فساد میں داخل ہو لیکن ان لوگوں نے آخر اس پر صبر نہ کیا اور رحمت الہی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے انکو بھی معاف فرمایا چنانچہ اس حسان کو یاد دلایا بقولہ تعالیٰ وَ اِذْ قُلْنَا لِمُوسٰی اِنِّیْ نَعْمٰی یٰرَبِّ عَلٰی طَعَامٍ وَّ اٰحِدٍ اور یاد کر جب پتھریں لگائی موسیٰ ہرگز ہم ایک ہی طعام پر صبر نہیں کریں گے۔ ف۔ ایک ہی طعام ہے انکی یہ مراد تھی کہ ہر روز کچھ ہی میں سلوی ملتا ہو اگرچہ حقیقت یہ دو طعام ہیں۔ فادع لِنَارِ تِلْکَ یُخْرِجُ لَنَا مِنْهَا لَحْمًا مَّشْوٰی کَالِیْنٰہِمْ اَوْ کَبَابًا۔ ف۔ قادم کا ساگ اور لکڑی اور گیہون اور مسورا اور پیاز۔ ف۔ ابن مسعود کی قرات میں بجائے قوم کے قوم واقع ہوا یعنی اسن اور ابن عباس و مجاہد و یحییٰ بن انس و سید بن جبیر نے کہا کہ قوم یعنی بنی اسرائیل اور دیگر مفسرین نے کہا کہ قوم یعنی گیہون ہو اور یہی ابن عباس سے دوسری روایت ہو اور ابن عباس نے کہا کہ یہی بنی ہاشم کی زبان ہو اور جوہری نے صحاح لغت میں یہی نسخہ لکھ دیا پس یہ کل قریش کی زبان ہو اور قرطبی نے عطاء و قتادہ سے نقل کیا کہ قوم ہر ایسے اناج کو کہتے ہیں جس سے روٹی بکائی جاوے حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نعمت الہی کی ناشکری کی اور جس لائق تھے وہی چیزیں مانگیں مگر ہم کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو جسم خاکی و زبان کے ذریعے میں ہی تو یہ لوگ لطافت نورانیت کی نسبت مادی قدرت کی جانب زیادہ میل کرتے تھے واللہ تعالیٰ اعلم اور میں سلوی میں جلوا کی لطافت مناسب نورانیت ہو بلبل آئندہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاوت کو زیادہ پسند فرمایا چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ جلوا و شہد کو پسند فرماتے تھے (بعض الصحاح) اور سلوی لطیف گوشت پرندہ ہے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دست کا گوشت زیادہ پسند فرماتے تھے اور حضرت ام المؤمنین عائشہ نے بیان فرمایا کہ آپکی پسندیدگی گوشت ذراع کو صرف اسوجہ سے تھی کہ وہ لطیف ہوتا ہو اور جلد گل جاتا اور ضم ہو جاتا ہو (مکافئ الصغیر) پس انھوں نے اشرف کو چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کیا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکی اس پسند پر انکار فرمایا۔ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ اَلَّذِیْ ہُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ ہُوَ خَیْرٌ۔ کہا کیا تم لیا چاہتے ہو ایسی چیز کو جو ادنیٰ ہے بدلے ایسی چیز کے جو بہتر ہے۔ ف۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے انکی رائے کا عیب اُٹھو بتلایا کہ تم لطیف یا برکت رزق الہی کو جو بے محنت و مشقت تمکو ملتا ہے جسکے ساتھ تم ہر طرح درجات آخرت حاصل کرنے کے واسطے فارغ البال ہو اور اسکا مزہ و لطافت مناسب نورانیت ہے اسکو چھوڑ کر ادنیٰ درجہ کی چیزوں کو مانگتے ہو جو صرف اسی جسمانی زبان کے ذریعے سے متعلق ہیں حالانکہ یہ جسم عنقریب فانی ہو جائیگا یا جو واسطے حاصل کرنے میں مشقت و تکلیف اُٹھاؤ گے اور عبادت سے مجبور رہو گے پس اپنی رائے ناقص سے کیونکر اسکو پسند کرتے ہو لیکن انھوں نے نہ مانا اور آخر

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عافونی تو حکم الہی پہنچا کر اہبطوا مصر فان لکم مآسآ لکم ط۔ اتر کسی شہر میں تو کھڑے
 ہو جائگے ہو۔ ف مصر کے اصل معنی شہر کے ہیں اور یہ ایک خاص ملک کا بھی نام ہے جہاں فرعون حاکم تھا اور وہ بنی اسرائیل کے ملک
 آئے تھے لیکن عربی زبان میں اسکو ایسے مقام منصوب میں جیسے آیت میں واقع ہوا ہے مصر بدون الف لکھتے ہیں اب دیکھا جاوے کہ
 آیت کریمہ میں مصر سے کیا مراد ہو یعنی خاص ملک مصر یا بنی شعیب ابن کثیر نے لکھا کہ جو مصاحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
 اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم سے لکوائے تھے سب میں مصر اتون کے ساتھ بالف لکھا ہوا ہے اور یہی جمہور سلف و خلف کی قراءۃ ہے یعنی قراءات متواتر
 بھی سی پرتفق ہیں حتیٰ کہ امام ابن جریر نے کہا کہ اجماع مصاحف کی دلیل سے میں جائز نہیں رکھتا ہوں کہ کوئی شخص اہبطوا مصر بغیر
 الف وتونین پڑھے اور ابن عباسؓ نے بھی اسی تفسیر میں کہا کہ معنی یہ ہیں کہ شہر دین سے کسی شہر میں اتر دو (ابن ابی حاتم) اور ایک
 موافق سدی وقتادہ وریج بن انسؓ سے مروی ہے لیکن ابن جریر نے فرمایا کہ ابی بن کعب و ابن مسعود کی قراءۃ میں مصر بغیر الف ہوا اور ابوالولاء
 و اعش سے اور ایک روایت بیج بن انسؓ دارد ہوتی کہ اس مراد مصر فرعون ہے پھر ابن جریر نے کہا کہ "مصر" بنون الف کی صورت میں
 بھی محتمل ہے کہ مراد مصر فرعون ہو کیونکہ کبھی قراءۃ میں اسکو تونین دیدیتے ہیں جیسے قواریر میں قواریر کی بھی قراءۃ آئی ہے پھر شیخ ابن جریر نے
 توقف کیا اور کہا کہ شاید مصر فرعون مراد ہو یا شہر دیگر مراد ہو امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ تردد و تشکیک نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ شہر دیگر مراد ہے جیسے
 ابن عباسؓ وغیرہ نے تفسیر فرمائی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اُن لوگوں سے کہا تھا کہ جو کچھ تم مانگتے ہو یہ کوئی نفیس چیز قابلِ تردد نہیں ہے
 بلکہ جس کسی شہر میں اترو ملیگی۔ مترجم کہتا کہ شیخ ابن کثیر نے جو اختیار کیا کہ سوائے مصر کے دوسرا شہر مقصود ہے تو یہ محل تحقیق ہے چنانچہ معلوم
 ہوگا اگرچہ شیخ ابن کثیر کے نزدیک راجح ہے کہ بنی اسرائیل پھر مصر میں داخل نہیں ہوئے گویا استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سبب نافرمانی کے بنو اسرائیل
 چالیس سال تک زمین مقدس یعنی شام میں داخل ہونا حرام فرمایا اور حدیث صحیح سے یہ بات ثابت ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اسی تہ
 مذکور میں انتقال فرمایا پس اگر بیان مصر فرعون مراد ہو تو لازم آوے کہ یہ لوگ تہ مذکور سے نکل کر ملک مصر میں گئے حالانکہ یہ درخواست
 و واقعہ مخصوص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر نہیں گئے بلکہ اسی تہ مذکور میں کسی شہر صغیر میں اترے اور اُنکی
 وجہ یہ ہے کہ یہ تہ مذکور اپنے مضافات میں بہت سے دیہات و قصبات کو شامل تھا لیکن چھ لاکھ لشکر کثیر اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی شہر
 خاص میں اتارا جاوے تاکہ وہاں دانہ چارہ کا قحط پڑ جاوے لہذا وہ لوگ تہ میں رہے اور مضافات کے دیہات و قصبات سے نزدیک کر
 ان چیزوں کی کاشت و تردد سے یہ غذائیں حاصل کیں اور اسی تہ میں موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے انتقال فرمایا لیکن عنہ تحقیق
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاک فرعون کے بعد بنو اسرائیل ایک مرتبہ ملک مصر میں گئے کیونکہ قصہ بقرہ و قتل کا زندہ ہونا و دیگر واقعات اس مرتبہ
 رالیت کرتے ہیں اگرچہ مصر سے اگر تہ مذکور میں پھنسے کے بعد مصر کو واپس نہ گئے ہوں واللہ تعالیٰ اعلم ف واضح ہو کہ جس طرح عالم محسوس
 میں ہر ایک کے مشارب علیحدہ مخصوص ہیں مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسباط بنی اسرائیل میں سے ہر ایک نے پانی میں گناہ کیا مشرب
 یہ جان لیا تھا اور جیسے افعال و احوال میں ہر ایک کے مشارب ہوتے ہیں جیسے کسی کا شرب تجارت ہو اور کسی کا صنعت ہو اور کوئی شاعری
 اور کوئی خوشنویسی حتیٰ کہ شاعری مشارب بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں چنانچہ اہل فصاحت شعر میں معروف ہیں اس طرح عالم آخرت میں لوگوں کا
 مشارب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں مثلاً بعض اہل عبادت ہیں اور بعض اہل علم و معرفت ہیں اور یہ باعتبار صفات قدس و افعال الہی
 عزوجل کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ اہل علم میں سے بھی ہر شخص کے واسطے مشرب بہتاد و تقلید علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے شیخ ضیہ نے

لہ علامہ عثمان
 جو کسی کا مشرب
 جو تہ دین میں
 جائز ہے جیسا کہ
 تہ دین میں ہے

فرمایا کہ الطرق الی اللہ بعد و انقاس الخلاق چنانچہ سابق میں یہ روایت پوری مذکور ہو چکی ہے شیخ نے لکھا کہ یہ حضرت باری تعالیٰ غوجل کی جناب میں ہر ایک کی نسبت خاص ہے بعض مقام حیرت میں ہیں اور بعض مقام منت میں اور بعض مقام وصلت میں اور بعض مقام فنا میں اور بعض مقام بقا میں اور بعض مقام جلال و جمال میں اور بعض مقام جبروت اور بعض مقام ملکوت و بعض مشاہد قدس و بعض باغ انیس میں اپنی اپنی سیر کے مقام توقف پر متفاوت ہیں اور ہر ایک کے واسطے ہادی تقدیر نے اسکا لہجہ انے والا رکھا ہے وہی اسکا مشرب و گھاٹ ہے اور ابتدائی تفصیل مخلوقات میں دو طرح پر ہے جس سے دو فرق پیدا ہو گئے ہیں اول وہ کہ جب کا مشرب نفس امارہ ہے جو اس عالم محسوسات پر فریفتہ اور پسین سے پانی لیتا ہے پس یہ لوگ اہل کفر و اہل دنیا ہیں اگرچہ کافروں کے مشارب بھی کثرت مختلف واقع ہوئے ہیں لیکن کل اسی گھاٹ میں خوار ہوئے تو انکی تفصیل میں وقت راگن کرنا بیفائدہ ہے اور فرقہ دیگر وہ ہیں جو افتتاح قلب سے عقلی مشارب ملکوت میں ہیں جنکی کچھ تفصیل پر بیان ہوئی اور وہ سب اپنے اپنے مقام پر بہتر ہیں لیکن اُنکے درمیان بھی تفاوت زمین و آسمان ہو جاتا ہے پس جب کا مشرب و انتہا عالم آخرت ہے انہیں اور جب کا مشرب رضوان حق و وصلت ہے دونوں میں بہت بڑا تفاوت ہے اور سورہ اعراف میں انشاء اللہ تعالیٰ اسکی تحقیق و توضیح آویگی (تنبیہ) امام رازی نے لکھا کہ بعض فلاسفہ اس مقام پر ابھکا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے مربع پتھر سے کیونکر بارہ ہزارین جاری ہو سکتی ہیں امام رازی نے لکھا کہ شاید اس احمق کو آیات قدرت میں کچھ بھی غور نصیب نہیں ہوا کیا نہیں دیکھتا ہے کہ بعض پتھر یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ بال گرا دیتے ہیں اور بعضوں پر ڈور ابا نہ بکھجلاؤ تو آگ اتر نہیں کرتی ہے اور مقناطیس کو سہ کو جذب کرتا ہے پس کیوں محال ہے کہ یہ پتھر زمین سے پانی جذب کر کے بہا دے یا ہوا جذب کر کے پانی بنا دے۔ مترجم کہتا ہے کہ میں نے مقدمہ میں تہنیه کردی اور بیان بھی دو دلیلین بیان کرتا ہوں (اول) یہ کہ بنی اسرائیل چھ لاکھ سے زائد تھے جنہیں یہ مجرہ طاری ہوا اور تورات میں اسکا احسان رکھا گیا پھر اسوقت سے برابر بنی اسرائیل کی کثرت ہوتی گئی اور نقل متواتر مآلیٰ تو متواتر قطعی کا انکار کرنا بالکل باطل ہے پس اس امر کا اقرار ضروری ہے کہ یہ محسوس واقعہ بیشک واقع ہوا تھا اور عصاے موسیٰ مشک اندھا ہو جاتا تھا اور توضیح یہ ہے کہ گدہ سے انبیا و بادشاہ صرف تجربہ متواتر ثابت ہوتے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا وجود بدلیل متواتر ثابت ہے اور شرط تو اتر یہ ہے کہ اول یہ امر از قسم محسوسات ہونہ انقسم اعتقاد دوم یہ کہ جن لوگوں کے سامنے موجود ہوا ہو وہ اس کثرت سے ہوں کہ عقلاً اُن کا دروغ پستحق ہونا باطل ہو سوم یہ کہ یہ لوگ کسی نہ مانہ مابعد میں کم نہویں حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا وجود و عصاے موسیٰ وید بھیا کا معجزہ اور پتھر سے پانی جاری ہونا یہ سب محسوسات قطعاً متواتر ہیں کہ جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا ہے رہا یہ امر کہ وہ غیر تجربہ تو یہ محسوس نہیں ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جسوقت موجود تھے اسوقت میں بھی فرعون وغیرہ نے انکار نبوت کیا تھا اسبطح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود و یاقوتی قطعی متواتر ہے حتیٰ کہ یہود بھی اس سے انکار نہیں کرتے ہیں اگرچہ اُنکے بنی ہونے سے انکار کرتے ہیں اور واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ الوہیت متواتر نہیں ہے کیونکہ ادلّٰ تو یہ غیر محسوس چیز ہے دوم یہ عقیدہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو برس پہلے جہنم میں ڈال دیا وہ سب کو جمع کر کے حکم دیا تھا کہ اختلاف چھوڑ کر ایک قول پر قائم ہوں تب سے نکالا ہے حتیٰ کہ جن علماء نصرانیہ نے اس عقیدہ پر دستخط نہیں کیے وہ بیچارے سخت عذاب سے قتل کئے گئے تھے بالکل یہ امر ثابت ہو گیا کہ ان معجزات کا واقع ہونا قطعی ہے تو منکر کو اسکے انکار کی مجال نہیں ہاں اگر گنجائش ہو تو صرف اسقدر ہے کہ یہ معجزہ نہیں تھا جیسے خیرئی انکار کرتے ہیں بلکہ فرعونوں نے اُسی زمانہ میں انکار کر کے جلا دیا تھا دلیل دوم یہ کہ انکار کرنے والے دو قسم ہیں اول وہ کہ اللہ تعالیٰ غوجل کو خالق عالم مانتے ہیں تو انپر جت قطعی ہے کہ خالق عالم کی قدرت

ہر چیز میں کمال ہے اور اگر نہ تھے تو لازم آوے گا کہ وہ مجبور و ناقص ہو اور اُس سے بالاتر کوئی الوہیت والا ہو کی طرح مجبور و ناقص ہر چیز پر
اُس کا قبضہ تغیر ہر وقت موجود ہو ورنہ لازم آوے گا کہ مخلوقات کی چیزیں خود مختار و اُس کے قبضہ سے باہر ہیں پس معلوم ہوا کہ جیسے اُسے بڑے پہاڑ و دریا
پانی جاری کیا اور یہ حکمت اُسے محسوس عادت رکھی ہو اس طرح اُس کو اختیار ہو کہ چھوٹے پتھر سے پانی جاری کرے اور یہ خلاف عادت بطور معجزہ
ہو اور تلباب ماہیت اُس کے اختیار میں ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ عصا سے موسیٰ علیہ السلام از دھابو جاتا تھا و دم فرقہ نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ سے
منکر ہے اور اپنے آپ کو دیگر مخلوقات کو اتفاقی خورد و گھاس کے مانند تلاتا ہوا کرتا ہے کہ یہ مادے تو موجود ہیں اور ہم اس کی ابتدا انتہا نہیں جانتے
حالانکہ باوجود اس جہالت کے ہر چیز کی نسبت اسباب قائم کرتے ہیں یعنی یہ چیز اس سبب سے ہوئی اور وہ چیز اس سبب سے ہوئی لہذا جب ہم ان وجوہات کا
وجود قطعی ثابت کر دیا تو اُس پر لازم ہے کہ اُس کے اسباب بیان کرے کیونکہ اُن کے وجود سے انکار کرنا ممکن نہیں ہو اور جب وہ اُس کے اسباب بیان نہیں
کر سکتا تو اس کو معجزہ قدرت کہتے ہیں اور مقدمہ میں مترجم نے مدلل و بجا باطل ہونا بیان کر دیا ہے جنکا اعادہ اس مقام پر بہت طول ہو گا
صرف اس قدر تنبیہ کافی ہے کہ جب اُس کے نزدیک کوئی چیز بے سبب نہیں ہوتی ہو تو لازم آوے گا کہ ان مخلوقات کا سبب کسی مقام پر بنتی ہو ورنہ
غیر متناہی باطل ہے تو اتنا خالق عز و جل پر لازم ہے کہ چونکہ ہم نے مقدمہ میں مدلل ثابت کر دیا کہ محسوسات غیر متناہی نہیں ہو سکتے ہیں اور جب
یہ مخلوقات اپنی ذات میں ناقص ہیں تو دوسرے کے پیدا کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ جب اپنی ذات کا نقصان دور نہ کر سکے تو
دوسرے کا پیدا کرنا اور اُس کا مادہ موجود کرنا یہی باطل ہے اور زیادہ تحقیق مقدمہ میں دیکھو القصة جب بنی اسرائیل نے من و سلویٰ و انیس بائی
و نفیس نعمتوں پر صبر نہ کیا اور زمین کی ترکاریاں و غیرہ مانگنے لگے تو اُن کو آبادیوں سے قریب جا کر کاشتکاری وغیرہ کی اجازت دی گئی اور
یہ ناشکری اُن پر لازم کی گئی کہ اُنہوں نے عزت چھوڑ کر ذلت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے باپ دادوں کو حضرت موسیٰ و یوشع انبیاء
بنی اسرائیل کی اتباع میں عالمین پر فضیلت عنایت کی فتنی اور ملک شام و مین و مصر وغیرہ سلطنتیں اُس کے سپرد فرمیں پھر اُنہیں اپنے غفلت
پیدا ہوئے کہ اُنہوں نے توحید الہی چھوڑ کر سخت دلی اختیار کر لی و طاعت و عدل چھوڑ کر انبیاء و صالحین کی قبریں پوجنے لگے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر قوم و قبیلہ و ہر شہر میں ایک ہی وقت میں کثرت انبیاء مبعوث فرمائے جو اُن کو برابر نصیحت کرتے اور اُن کے خاص خاص علمائے ہاد جو
اُن سے دنیا نہیں چاہتے تھے بلکہ خالص اللہ تھے اُس کے واسطے نصیحت کرتے تھے اُن کے دشمن ہو گئے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ جو کوئی دین
توحید کی نصیحت کرتا اُس کو گمراہ سمجھتے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ انبیاء و صالحین کو قتل کرنے لگے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُن کا انجام بیان فرمایا بقولہ
وَضَرَبْنَا عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاؤُوا بِغَضَبِنَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
اور ڈالی انہیں اور محتاجی اور کالائی غصہ اللہ کا اس پر کہ وہ ستم

یَا لَیْسَ لِلّٰہِ اَلْیَاقُوْنُ وَیَقْتُلُوْنَ اَلْیٰسَیْنُ یَغِیْرُ الْحَقِّ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْا وَاَنْتُمْ اَعْمٰی
نہاں تھے حکم اللہ کے اور خون کرتے نبیوں کا ناحق یہ اس سے کہ بے حکم تھے اور حد پر نہ پہنچتے تھے

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و دیگر انبیاء علیہم السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو عزت و ثروت عطا فرمائی لیکن ناشکری کی فضیلت
نے آخر انہیں یہاں تک نوبت پہنچائی کہ صریح شرک و نافرمانیاں کرنے لگے اور انبیاء و صالحین کو قتل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی فضیلت
سلب کر دی اور نازل کیا وَضَرَبْنَا عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ - اور ٹھپا دی گئی اُن پر ذلت و مسکنت - ف یعنی
زلیل ہونا و مسکین ہونا اس طرح اُن پر مضر و بکریا گیا جیسے روپیہ و اشرفیہ پر ٹھپہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں یہودی یا اجاوا کے ساتھ لیتا ہے

و مسکت لازم ہوگی چنانچہ حسن و قنادہ نے فرمایا کہ یہاں تک ذلت پہنچی کہ مجوس فارس نے اُسے جزیہ لیا اور نصرائیون نے مغلوب کیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچے ماننے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم نے اُنکو اپنے تخت حکومت میں لیکر جزیہ پر رکھا (عبدالرزاق) مترجم کہتا ہے کہ فارس کے مجوسی ان یہودیوں سے سخت برتاؤ کرتے تھے اور نصار اُسے روم بھی بوجہ دشمنی کے اُنکو ذلیل و خوار کرتے تھے یہاں تک کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے نصاریٰ و مجوس کو مغلوب کیا تو ان پر سے مصیبت کچھ کم ہوئی اگرچہ ذلت و مسکت جو ان کے ساتھ لازمی ہے بدستور باقی رہی۔ ابو العالیہ و ربیع بن انس نے فرمایا کہ مسکت سے مراد محتاجی ہے علماء نے کہا کہ محتاجی کے بٹھیر دینے کا نام مسکت ہے مراد یہ کہ جب تم کسی یہودی کو دیکھو تو اُسکی صورت سے ظاہر ہوگا کہ بہت مسکین ہے اگرچہ وہ بہت مالدار ہو اور اُسکی وجہ یہ ہے کہ نخل کے ساتھ لازم ہو گیا۔ **وَبَايَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ**۔ اور کمالاے غصہ اللہ کا۔ **وَفَضَحَا** وسیع بن جبر نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ غصہ سے غصہ کے مستحق ہوئے۔ ربیع بن انس نے کہا کہ غضب آئی ان پر طاری ہو گیا ابن جریر نے کہا یعنی ان حرکات کا آخری مخرج غضب لائی ہوا۔ مترجم کہتا ہے کہ مظاہر غضب آئی وہی لوگ ہیں جو کفار ہوں پس ظاہر ہوا کہ جو شخص یہودیوں میں سے اپنے بدکار باپ دادوں کی تحسین پر قائم رہے وہ رحمت ایمان سے محروم ہوگا لہذا تم دیکھتے ہو کہ یہودیوں میں سے بہت ہی کم مسلمان ہوئے غلامان نصاریٰ کے کہ انہیں بکشت مسلمان ہوئے۔ **ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ** یہ اسی بہت سے کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کیا کرتے تھے اور انہیں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ **وَفَضَحَا** اسکو سزا ہے شدید ہے۔ بلکہ اُنکا گناہ عظیم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت و مجربات نبوت و آیات کتابی یعنی توریت سے پیہ در پیہ کفر کرتے جاتے اور انہیں علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے اسید واسطے نے اُنکو ذلت و مسکت اور نزول غضب کی سزا دی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پایا کہ مالک بن مراد ہمدانی رضی اللہ عنہ اپنی حالت عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھکو جعفر راوٹ عطا ہوئے ہیں یعنی فضل الہی سے انکی تندر بہت بڑھ چکی ہے اور ان میں چاہتا کہ کسی دو تسمون کے ساتھ مجھ پر فضیلت حاصل ہو تو کیا یہ بغاوت نہیں ہے یعنی حد سے تجاوز کرنے میں داخل ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بغاوت نہیں کہلاتی بلکہ بغاوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اتراوے اور حق کی تائید نہ کرے اور لوگوں کو اپنی نظر میں خوار سمجھ کر راہ احمد پیٹھ حق کو رو کرے اور لوگوں کو اپنی نگاہ میں خوار سمجھ لہذا جب بنو اسرائیل نے اس بغاوت کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُنکی ذلت و آخرت کے ساتھ اُنکی دنیاوی ذلت بھی ملائی چنانچہ تم بھی نہ پاؤ گے کہ کوئی یہودی بادشاہ ہو اور اُنکی کوئی جماعت صاحب قوت و ثروت قائم ہو اور یہ ذلت بقابلہ اُنکا گناہ کے بہت کم ہے کہ نہ کہ قتل نہیں بہت کبیرہ و شدید ہے اسید واسطے حدیث ابن مسعود میں وارد ہے کہ تیار سنگ ریزہ سے بڑھ کر عذاب اس شخص کو ہوگا جسکو کسی پیغمبر نے قتل کیا یا اُسے کسی پیغمبر کو قتل کیا ہو اور اُس شخص کو جس نے گمراہی کی پیشوائی کی اور اُس شخص کو جس نے برہن بنائیں (رواہ احمد) مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ ابی بن خلف کو سخت عذاب ہوگا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے واسطے ہنگامہ میں بڑی لڑائی سے دوڑا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو قتل کر دیا تھا اور اس طرح ابو جہل ان گمراہوں کا پیشوا بن گیا جسے فوجوں اپنی قوم کا پیشوا تھا اور واضح ہو کہ کسی پیغمبر کو قتل کرنا سوائے ناحق کے کبھی حق نہ ہوگا پھر آپ میں یہودیوں کی فضیلت کے سوا کچھ صحیح بیان فرمایا کہ انہیں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک یار بنی اسرائیل نے تین سو پیروں کو ایک فیروز قتل کیا اور اسی دن آخر وقت اُنکی ترکاریوں کا بازار لگا یا ابوداؤد الطیالسی مترجم کہتا ہے کہ یہ بات متواتر ثابت ہے کہ یہودیوں میں ایک ہی ذلت

ہر عملہ و قریہ ہر قوم میں متعدد ذخیرہ ہوتے تھے جنہاں اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی لیکن یہ سب کتاب تورات کے تابع ہوتے تھے پس یہ لوگ شہوات دنیا میں ایسے شہک ہوئے کہ بادشاہ کے اتفاق سے یا بادشاہ کے حکم سے مانند عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے باپ زکریا علیہ السلام وغیرہ کے اُنھوں نے ایک وقت میں اس قدر کثیر بے قیاس قتل کر ڈالے اور بعض مفسرین نے زیادہ کیا کہ جب کیفیت ہوئی تو پہاڑ و جنگلات سے صابرون و زاہرون کی ایک جماعت کثیر نے آکر انکو بھجایا اور ڈرایا کہ تم لوگوں کے بہت بڑا گناہ کیا ہے اب بھی توبہ کرو ورنہ خدا کی نازل ہو گا پس ان لوگوں نے ان سب کو بھی قتل کر ڈالا اور انھیں واقعات سے شاہ روم جو فلسفی اعتقاد پر تھا اپنے مسلط ہوا اور دوبارہ شاہ ایران جو عیسیٰ علیہ السلام کا مسلط کیا گیا۔ ذلک بمصاعہ مواء کا نوا یکتا موند۔ یہ خدا ہی سبب کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ فت ان آیات سے موجدہ یہودیوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ بھی ہمیشہ ذلت و خواری میں رہو گے کیونکہ تم عہد تورات کے موافق عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اُنھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سچا اقرار کیا حتیٰ کہ یہود و نصاریٰ کا بہتان دور ہوا اور یقین کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسولِ برحق تھے جو خیر بابا کے پیدا ہوئے پس یہود نے جو بہتان حضرت مریم کی نسبت بدکاری کا لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جادوگری کا لگایا نعوذ باللہ من ذلک اور جو بہتان نصاریوں نے بیٹھا ہو ذرا لگایا معاذ اللہ منہ یہ سب بہتان دور ہو گئے اور عجیب ہے کہ اس زمانہ میں بہت سے نصرانی یہ بہتان لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یوسف نجار کے نطفہ سے ہوئی اور یہ کفر و بے شرمی ہے نعوذ باللہ منہا۔ فت بعض اشارات عرائس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ۔ واذلقم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد الا تیر۔ یہ لوگ شہوات طبعیت میں گرفتار تھے اور اُس کے مناسب طعام مانگتے تھے اس وجہ سے ان لوگوں نے طعام اہل روحانیت پر کفایت نہ کی۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل طبعیت سے اُنکی مراد۔ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ترکیب روحانی و جسمانی رکھی ہے جس میں جسم سے متعلق جو اس و قیاس خواہشات فانیہ ہیں کیونکہ جسم خود فانی ہے لیکن جسم کے فنا ہونے کے بعد تعلق روحی جدا ہو جاتا ہے اگرچہ ایک قسم کا لگاؤ باقی رہتا ہے اور تعلق روحانی کے حواس و خواہشات موافق عقل ہیں اس واسطے کمالات حاصل کرنے کے لیے بقاے جسم ضروری ہے چنانچہ شرع میں خودکشی کرنا بھی منع ہے۔ شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی اُنکو نعمتیں عطا فرمائیں ویسی ہی آزمائش بھی پوری کی لہذا جب اُنھوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے طعام روحانی کی لذت اُن سے دور کر دی یہاں تک کہ کہنے لگے کہ ہم اس طعام پر صبر نہیں کر سکتے اس واسطے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکریہ کے ساتھ قائم رکھے ورنہ اللہ تعالیٰ اُسکی حالت کو متغیر کر دیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتیٰ یتغیروا با نفسہم۔ یعنی جو نعمت کسی قوم کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ اُسکو تغیر نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہی لوگ خود اپنی حسن نیت و اخلاص کو بدل ڈالیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو جو نعمت عطا فرمائی جب تک وہ لوگ شکر و نعمت پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس میں تغیر و کمی نہیں فرماتا پھر جب وہ اُسکو بدلتے ہیں اور شرع الہی پر قائم نہیں رہتے بلکہ ظلم و فسق و فجور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس نعمت کو متغیر فرماتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ معاملہ خود اپنے بادشاہوں و قوموں میں دیکھ لینا چاہیے۔ شیخ نے لکھا کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے تدبیر و پرفرائی یعنی عنایت الہی خود اُن کے واسطے تدبیر ہی اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اختلاط سے علیحدہ اور ہر رنج و خوشی میں تقدیر الہی کے پابند ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اُنکی کیفیت یہ ہے کہ ہر ساعت میں وہ جسم نورانی کے موافق جسم خاکی کی تکمیل معارف عقل کے موافق کرتے رہتے ہیں اور جسمانی تدبیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر چھوڑتے ہیں اور قسم و دم دہ ہیں جو اپنے پسند کی تدبیر پر چھوڑے گئے ہیں اپنے اختیار کے

موافق ہر ایک تدبیر کو پسند کریں حتیٰ کہ بھی ایک بات کو چاہتے اور بھی دوسری بات کو چاہتے ہیں حتیٰ کہ بھی اس پسندیدگی و پسندیدگی ایسی جھٹ و خطا کرتے ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے رزق روحانی چھوڑ کر رزق جسمانی ساگ بات پسند کیا کیا بنی و کھیتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیونکر انکار کیا کہا قال تعالیٰ - استبد لون الذی ہوا دنی بالذی ہو خیر - اور کیوں نہیں کہ انھوں نے مقررین کا کھانا چھوڑ کر شہوت پرستوں کا کھانا پسند کیا چنانچہ واسطیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے من و سلویٰ جو کیا و میرا دوسے بغیر کھانا کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انکو ملتا تھا چھوڑ دیا اور اپنے نفوس کی پیروی کی اور جو کچھ چاہتے تھے چاہتی تھیں وہ مانگا مترجم کتاب کہ لڑکھا سے بنی عاریت ربانی سے ایک حکمت منقول ہو کہ آدمی بھی رضائے الہی غرض میں اپنے اختیار و پسند کو دخل نہ دے یعنی ضرورت کے موافق جو اس تدبیر کرے اور جو کچھ خیر میرا دوسے اس پر راضی رہے اور یہ ہوس نہ کرے کہ بجائے اسکے اگر ایسا ہوتا تو بہتر تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ایسا ہونے کی حالت میں کیا پیش آنے لگا ہاں اللہ تعالیٰ سے ثبات یقین و استقامت دین کی درخواست کرتا رہے اور جو کچھ حکیم غرض سے مقدر فرمایا اس پر خوشی راضی ہو لیلان کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عورتوں کے ترغیب میں پڑے تو اللہ تعالیٰ سے انکے مکر سے حفاظت چاہی اور اسکے ساتھ بلا الہی بھی پسند کی یعنی قال رب ارجع لی جلیلی ما یغفر لی اپنے کما عورتوں کو چھو خواہش کرتی ہیں انہیں مبتلا ہونے سے بچھکو قید خانہ زیادہ محبوب ہے حالانکہ قید خانہ میں جا کر گھبرانے لگے لیکن وہاں صبر کرنا بھی انھیں کی شان بہت کا کام تھا چنانچہ سورہ یوسف کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آو گیا قولہ تعالیٰ - و ضربت علیہم الذلۃ و المسکنۃ - اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی عقوبت میں ہوجو سے پہلے انہیں شیطان کی پیروی کی وجہ سے ذلت کا داغ دیدیا تھا اور دنیا کی محبت کا لباس پہنایا کہ جس سے وہ آخرت سے بخیل تھے کہ رضائے الہی آخرت کی جانب رجوع نہیں کرتے تھے - بعض مشائخ نے فرمایا کہ انکی مسکنی حرص دنیا کے لباس میں ہو اور ذلت اس مال دنیا کی بخیل کے پر میں ہو عیس - اگر کہا جاوے کہ کیا بنی اسرائیل سب ہی قسم کے ناکارہ لوگ تھے جواب یہ ہو کہ ہر قوم میں اکثر کا اعتبار ہوتا ہے پس اکثر اوقات نہیں جاہلون کا غلبہ زیادہ ہوتا تھا جس سے فسق و فجور بڑھ جاتا تھا اور جو انہیں اولیاء و صالحین گذرے وہ بھی بہت ہیں قال تعالیٰ -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِیِّیْنَ مَنِ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ

الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
اور کام کیا نیک تو انکو ہے انکی مزدوری اپنے رب کے پاس اور نہ انکو ڈر ہو

وَلَهُمْ یُجْزَوْنَ ۝

اور نہ وہ غم کھادین

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ انہیں ہوجوہ قوموں کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانیکا بیان ہو اور اسکا حاصل یہ ہو کہ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا - جو لوگ ایمان لائے - فَتَیْنِیْ جَن لَوْ كُنْ لَیْسَ لَآلَہِ الْاَللَہِ محمد رسول اللہ کما کہ انکا نام مسلم یا مومن کہلایا خواہ اُسے دل سے کہا ہو یا منافق ہو - وَالَّذِينَ هَادُوا - اور وہ لوگ جو یہودی بنے ہیں - فَتَیْنِیْ اِنِّیْ اَپ کو شریعت موسیٰ علیہ السلام و توریت پر قائم دیہودی کہتے ہیں - وَالنَّصَارَیْ اور جو نصاریٰ کہلاتے ہیں - فَتَیْنِیْ اِنِّیْ اَپ کو تاج عیسیٰ علیہ السلام و شریعت توریت و انجیل کہتے ہیں - وَالصَّبِیِّیْنَ اور وہ لوگ جو صابئین کہلاتے ہیں - فَتَیْنِیْ اِنِّیْ اَپ کو تاج عیسیٰ علیہ السلام و شریعت توریت و انجیل کہلاتے ہیں

انکا انجام یہ ہے کہ انہیں سے - مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو کوئی سچا یقین لایا اللہ تعالیٰ اور روز قیامت کا اور نیک کام کیا تو اُنکے لیے اُنکے پروردگار کے بیان اُنکا ثواب ہو اور اُنپر خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہونگے - فَتَبَيَّنَ اَنْ فِرْعَوْنَ مِنْ جَدِّكَ يَحْيٰى ايسا ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو اور وہ فقط اسی طور سے ہوگا کہ لا اَکَہَ اللہ محمد رسول اللہ کو پہچنے دل سے مانے تو وہ آخرت میں بخوف و غم ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ سابق میں جو پیغمبر و جو شریعت ہو وہ اب بالکل منسوخ ہو پس اب جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہی اللہ تعالیٰ کے بیان مقبول ہوگا ورنہ زبانی منافق بنے یا یہودی و نصرانی و صابی ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تفسیر ایک قول ہے لیکن اس تفسیر کے موافق دہریہ و بت پرست وغیرہ کسی کا ذکر نہیں ہے حالانکہ مقصود تو یہ ہے کہ اب نیا میں خواہ کافر بت پرست ہو یا دہریہ یا کسی غیر و شریعت کا مقرر ہو اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچنے یقین سے مانے اور توحید قرآن کے موافق آخرت پر یقین لاکر نیک کام کرے تو اُنکے واسطے آخرت میں خوف سے نجات و بلند درجات ہیں۔ دیگر علماء کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ زمانہ سابق میں ہر پیغمبر کے واسطے ایک زمانہ تھا اور اُس زمانہ تک اُسی پیغمبر کی شریعت مقبول تھی جیسے اس زمانہ میں قبلت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خاتمہ ہو پس زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں جو یہودی و حقیقت اللہ تعالیٰ و روز قیامت پر ایمان لایا اور زمانہ عیسیٰ علیہ السلام میں جو نصرانی و حقیقت ایمان لایا اور اب زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کوئی و حقیقت مؤمن ہوا اُنکے واسطے آخرت میں نجات و درجات ہیں جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں عام طور پر یہودیوں کی نافرمانیاں و ہتک حرمت و قتل نبی علیہم السلام کے افعال تشبیہ فرمائی غضب الہی بیان فرما کر اس آیت میں آگاہ فرمایا کہ اگلی امتوں میں بھی جس یہودی یا نصرانی یا صابی نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ و روز قیامت پر یقین کیا جیسے اس زمانہ میں جو لوگ موسیٰ کلمہ دین اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ و روز قیامت پر یقین لادیں تو اُنکے واسطے آخرت میں خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ یہ لوگ اولیاء الہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا - اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَافْخَرٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُونَ - آگاہ رہو کہ بیشک ولیاء الہی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ اُنپر خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہونگے - مینے آخرت میں اُنکے لیے بخوف و درجات بلند ہیں۔ ابن ابی حاتم نے بسند جید روایت کی کہ مجاہد نے بیان فرمایا کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن راہب نصرانیوں کا ذکر کیا جنہوں نے مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب راہ بتلائی تھی مینے عرب میں ایک پیغمبر آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں اور نشانات سے اُنکا یہی زمانہ معلوم ہوتا ہے پس تم عرب میں جاؤ اگر تم اُنکو پا جاؤ تو تمہاری نہایت خوش قسمتی ہو اور میں اُن لوگوں کی عبادت کا بھی ذکر کیا تب یہ آیت نازل ہوئی - اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَالَّذِیْنَ ہَادُوا وَالنَّصَارَیْ وَالصَّابِئِیْنَ اَلَا ہِمْ فِیْ سَبْعِیْنِ اَلْفِیْنِ - مترجم کہتا ہے کہ اس قول صحیح کے موافق آیت کی تفسیر یہ ہے کہ - اِنَّ الَّذِیْنَ آمَنُوا جو لوگ اس زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان میں مخلص و منافق دونوں شامل ہیں یا جو اس وقت میں بت پرست وغیرہ مؤمن ہو جاویں والذین ہادوا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی کملائے - والنصارى - اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نصرانی کملائے - والصابئین اور جو اپنے پیغمبر کے وقت میں صابئین کملائے - تو ان میں صرف زبانی کملانے کا کچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ اُنکا حکم یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ تعالیٰ و روز قیامت پر ایمان لایا - و عمل صالحا - اور نیک کام کیا مینے دل سے ایمان لایا و شریعت کی فرمانبرداری کی - فلہم اجرہم بحسبہم ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون - تو اُنکے واسطے اُنکے پروردگار کے نزدیک اُنکا ثواب ہو اور آخرت میں اُنپر خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہونگے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہودیوں کا ایمان یہ ہے کہ اُنہوں نے توریت و سنت موسیٰ علیہ السلام کو مضبوط لیا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے

سے انکار نہیں کیا اور جسے انکار کیا وہ تباہ ہو گیا کیونکہ اس وقت شریعت موسیٰ علیہ السلام جانی رہی تھی پھر جو علیہ السلام ایمان لائے
نصرانی ہوئے تو انکا ایمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام بندہ پیغمبر ہیں اور اُسے شریعت انجیل کے موافق تورات
پر بھی عمل کیا یہاں تک کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی وہ برباد ہوا شیخ نے لکھا کہ یہود نام پوج
ہو دینی تو یہ کہے کہ کیونکہ جب انھوں نے مخالفت سے توبہ کی تو باہم یہود شہور ہوئے بعض نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام
یہود تھا تو انھیں کی نسبت یہودی کہلاتے ہیں۔ مترجم کتابا کہ شاید انھیں کی جانب نسبت پھیل جانے کی یہ وجہ ہوئی ہو کہ بنی اسرائیل
میں سلطنت اولاد یہود امین رہی تو سلطان کی خوشامد سے لوگ اپنے کو یہودی کہتے ہوئے جیسے سدی شیرازی علیہ الرحمۃ نے حکام نام مصلح لکھا ہے
تھا اپنے بادشاہ ابو بکر سدی کی جانب نسبت کر کے اپنا تخلص سدی رکھا اور ابو عمرو بن العلاء نے کہا کہ تہود یعنی تحریک دینے ہمارا کیونکہ یہ لوگ تہود
پڑھتے وقت ہلتے جاتے تھے مترجم کتابا کہ سراج میں لکھا کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت تورت تورت نازل کی تو زمین آسمان
کو جنبش و حرکت ہوئی اسی سبب سے یہ لوگ تورت پڑھتے وقت ہلا کرتے تھے شیخ نے لکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے
تو بنی اسرائیل پر انکی اتباع و نصرت واجب ہوئی تو جسے نصرت کی وہ نصاریٰ کہلایا لکھا قال تعالیٰ۔ قال الحارث بن یزید انصار اللہ اور بعض نے کہا
کہ یہ لوگ قرۃ نامہ میں بے اسلئے نصاریٰ کہلئے اور یہی قول قتادہ و ابن جریر و روایت ابن عباس ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو خاتم النبیین تمام فرمایا دم کی جانب بھیجا تو تمام یہود و نصاریٰ و عرب و عجم سب پر انکی اتباع فرض ہوئی کہ آپ پر ایمان لادیں و اللہ تعالیٰ نے
آپکی بشارت جمیع اقوام کو اُنکے پیغمبروں کے ذریعہ سے پہنچائی تھی اور آپ کے امتیوں کا نام مومنین رکھا کیونکہ انکے ایمان بہت قوی ہیں اور اسوجہ
سے کہ یہ لوگ انبیاء سابقین و حالات آخرت پر ایمان لائے ہیں رہا بیان فرقہ صابئین تو انمیں اختلاف ہو چاہے مجاہد و عطاء و سعید بن جبیر
و حسن بصری سے روایت ہو کہ یہ لوگ بے دین ہیں اور ابو العالیہ دربع بن اش و سدی و ابو اششار جابر بن زید و ضحاک و اسحق بن راہویہ نے کہا
کہ یہ لوگ اہل کتاب میں سے زبور پڑھتے ہیں اسبواسطے امام ابو حنیفہ و اسحاق نے کہا کہ انکا ذریعہ کھانے و ان کی عورتوں کے کھانے میں مضامین ہیں
اور ابن جریر نے حسن بصری سے روایت کی کہ زیاد کو خبر ہو چکی کہ صابئین یا انچون نمازین بجانب قبلہ پڑھتے ہیں تو اُسے چاہا کہ اسے جزیہ موقوف کرے
پھر اُسکو خبر ہو چکی کہ یہ لوگ ملائکہ کی پیش کرتے ہیں۔ ابو جعفر رازی نے کہا کہ مجھے خبر ہو چکی کہ یہ لوگ زبور پڑھتے اور قبلہ رخ نماز پڑھتے اور ملائکہ کی پیش
کرتے ہیں اور یہی قتادہ سے روایت ہوا ابن ابی حاتم نے ابو الزناد سے روایت کی کہ صابئین ایک قوم ہیں جو عراق کے متصل قریہ کوئی میں رہتے ہیں اور
یہ لوگ جمیع انبیاء کو مانتے اور سال میں تیس دن روزہ رکھتے ہیں اور میں کی جانب توجہ ہو کر پانچ نمازین ہر روز پڑھتے ہیں وہ بنی نہمہ کہے کہ یہ لوگ
لا الہ الا اللہ جانتے ہیں اور انھوں نے کوئی کفر نہیں نکالا اور انکے واسطے کوئی شریعت بھی نہیں ہے اور یہی قول عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے اور حلی نے کہا کہ وہ لوگ
اپنے کو دین نوح علیہ السلام سمجھتے ہیں قرطبی نے کہا کہ بعض علماء کے بیان سے یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور باوجود اسکے نجوم میں شریعتی
عقائد کرتے ہیں اسبواسطے ابو سعید صخری نے اُنکے کفر کا فتویٰ دیا اور امام رازی نے کہا کہ یہ لوگ کوالب کو قبلہ عبادت سمجھتے ہیں یا انکا یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اس عالم کی تدبیر ان کو اکبر سپر فرمائی ہے اور یہی قول شراہون کا کہلانا انجیل ہدایت کے واسطے ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سب
اقوال میں اظہر یہ ہے کہ یہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور وہ ان اقوام یہود و نصاریٰ و مجوس و مشرکین کسی میں سے نہیں ہیں اسبواسطے
مشرکین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صابی کہتے تھے مترجم کتابا کہ آیت قدسی کی تفسیر مختار سے یہ بات معلوم
ہوتی ہو کہ وہ لوگ اپنے وقت میں کسی پیغمبر حق پر ایمان لائے تھے اور قول امام رازی سے مستنبط ہوتا ہے کہ یہ لوگ دین ابراہیم علیہ السلام پر ہیں ہر

اور وہ لوگ اپنے وقت میں کسی پیغمبر حق پر ایمان لائے تھے اور قول امام رازی سے مستنبط ہوتا ہے کہ یہ لوگ دین ابراہیم علیہ السلام پر ہیں ہر

کہ خدا کے رسول کے ساتھ ہوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں

یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں اعتقاد توحید تسلیم فرماتے تھے اور ظہور شریعت سے پہلے انھوں نے بابل سے ہجرت فرمائی پس شاید انھوں نے بشارت ابراہیم علیہ السلام سے شریعت محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر زمانہ دراز گزرنے کی وجہ سے ممکن ہو کہ بعضے ان میں سے تارے پوچھنے لگے ہوں جیسے نصرانیوں نے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کو پوجنا شروع کیا پس ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ صابی ایک فرقہ اہل یمن میں سے ہو اگرچہ پچھلے زمانہ میں شرک ہو گیا ہو اور یہی آیت قدسی کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے پھر یمن کے پایا کش بن تیبہ نے منطقیین کے رد میں اسکے مانند فرمایا ہذا بقول امام البیہقی و احی بن راہویہ کے اٹکا ذبیح جائز اور انکی عورتوں سے نکاح حلال ہوئے اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز اور شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ انکے تین شریعت میں اختلاف کی وجہ سے شہرہ پیدا ہوا تو احتیاطاً حلیت کا فتویٰ نہیں دیا گیا واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فائدہ) حدیث میں ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جنکے لئے اجر دو ہزار ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو اسکو دوسرا ثواب ملیگا اور دوم وہ ملوک جنہ اپنے مولیٰ کا حق خدمت ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا حق عبادت بھی ادا کیا تو اسکے لیے دوسرا ثواب ہو سوم وہ شخص جسکے تحت میں لوٹری تھی اسنے اسکو ایمان و اسلام اچھی طرح سکھلایا پھر اسکو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اسکو دوسرا ثواب ہو اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی نسبت تمھاری قیامت تک مثلاً اتنی ہی سی ہو جیسے عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور توریت والوں یعنی یہود کو توریت دی گئی اُسپر انھوں نے عمل کیا یہاں تک کہ دوپہر ہوا پھر عاجز ہوئے پس ایک ایک قیراط اپنی جرت دیے گئے پھر انجیل والوں یعنی نصاریٰ کو انجیل دی گئی سو انھوں نے نماز عصر تک عمل کیا پھر عاجز ہوئے پس ایک ایک قیراط اپنی جرت دیے گئے پھر ہم لوگ قرآن عطا کیے گئے سو ہم نے غروب تک عمل کیا پس ہم دودو قیراط عطا کیے گئے اُسپر پہلے دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اوپر دو گارہ یہ لوگ دودو قیراط دیے گئے اور ہم ایک ایک قیراط دیے گئے حالانکہ ہم نے زیادہ کام کیا تو اللہ عزوجل نے فرمایا کہ کیا میں نے تمھاری جرت میں تم کو کم کر دیا تو انھوں نے کہا کہ نہیں تو فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے جسکو چاہتا ہوں دیتا ہوں (بخاری الترمذی صحیح) پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری بڑھتی راہی نعمت یاد دلانی بقولہ **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا**

اور جب یہاں پہنچے قسار تہ سے اور اونچا کیا تم پر ہاڑ پڑو جو ہم نے دیا زور سے اور یاد کرتے رہو **مَا فِيهِ لَكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ**

جو اس میں ہے شاید تم کو ڈر ہو پھر تم بھڑکے اُسکے بعد سواگر نہ تو بفضل اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور اُسکی سزا تو تم خراب ہوتے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عہد ميثاق یاد دلایا یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اسکو توریت بھیجی اور انھوں نے اسکے احکام دیکھے تو اسکے قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اسکو نہیں لینگے پس اللہ عزوجل یاد دلاتا ہوا **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ** اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا ف یہ عہد اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور خطاب ان یہودیوں کو کیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی باپ دادوں کے انحال پر فخر کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت تک انکی اولاد میں سے کوئی عذاب جہنم میں گنہگار نہ ہوگا اور اگر عذاب ہو تو صرف گنتی کے سواست روزگار ہوگا

جتنے دن گو سالہ پوچھا گیا تھا تو یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہر عمر و یشاق و عذاب و ثواب میں داخل کرتے تھے لہذا انکو خطاب فرمایا کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تمہارے باپ دادوں سے اپنے عہد لیا کہ تو ریت پر قائم رہیں اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار اور عذر کیا کہ احکام بہت سخت ہیں تو عذر قبول نہوا۔ **وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ**۔ اور اپنے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا۔ **فَاطُورُ**۔ طور ہر ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ ہوا اور خاص اُس پہاڑ کا بھی نام ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو مناجات ہوئی اور یہاں احتمال ہے کہ بطور اعجاز قدرت کے یہی پہاڑ اُنکے سر پر بلند کیا گیا ہو جیسے کہ ابن عباس و مجاہد و عطاء و عکرمہ و حسن و ضحاک و ربیع بن انس وغیرہم نے بیان فرمایا۔ مترجم کہتا ہے کہ تو ریت بھی کوہ طور پر عطا ہوئی اور اُسی کے نواح میں یہ لوگ چڑھے ہوئے تھے تو ظاہر یہی ہے کہ اسی پہاڑ کو اُن پر بلند فرمایا اور حکم ہوا۔ **خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ** لہذا اس کتاب کو جو اپنے تمکو عطا کی بقوت۔ **فَاصْبِرُوا** قوی و جزم فرمانبرداری اس توریت کو لو۔ **وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ**۔ اور جو کچھ اس میں ہے اُس سے نصیحت حاصل کرو۔ **فَإِنَّكُمْ تَقْنُونَ**۔ یعنی اُنکے معارف و حقائق سے آراستہ ہو اور اسے اخلاق ظاہر و باطن درست کرو۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** شاید تم عذاب سے بچو۔ **فَإِنَّكُمْ تَقْنُونَ**۔ یعنی امید رکھو کہ اس طرح طاعت و معرفت سے اللہ تعالیٰ تمکو عذاب سے نجات عطا فرماویگا۔ **لَعَلَّكُمْ تَقْنُونَ**۔ کہ یہ سننے ہیں کہ ایسا کرنا کہ تم عذاب سے بچو سہمیٰ نے فرمایا کہ جب اُنہوں نے انکار کیا تو اللہ غرور نے پہاڑ کو حکم دیا جو اُنکے سر پر آیا اور قریب تھا کہ ان پر گر پڑے پس گھبرا کر سجدہ میں گر پڑے اور ایک آنکھ کے کنارے سے دیکھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور عذاب دور کر دیا لہذا یہودی اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ ایک طرف آنکھ کھلی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واللہ یہی سجدہ خوب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ معجزہ قدرت قطعی ثابت ہے اس دلیل سے کہ قرآن مجید میں متواتر منقول ہے اور قرآن مجید میں جس وقت نازل ہوا تو یہودیوں کی مذمت کے طور پر نازل ہوا حالانکہ اُس وقت لاکھوں یہودی موجود تھے اور کسی نے اسکا انکار نہیں کیا کیونکہ خود یہودیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے برابر متواتر منقول ہے پس کسیکو انکار کی مجال نہیں ہو سکتی اور اس آیت قرآنی کا لطف ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات قدرت اس طور پر نازل فرمائیں کہ گویا وہ اس امت میں واقع ہوئی ہیں کیونکہ اگر سو وقت کوئی قوم نافرمان بنا کر اُس پر پہاڑ اس طرح سایہ کیا جاتا تو وہ بھی ویسا ہی قطعی ہوتا جیسا نقل متواتر قطعی ہے اور ہمارے زمانہ میں بعض خیر یوں نے جب دیکھا کہ اس نقل متواتر کا انکار ممکن نہیں ہے تو اُسے اُنکے معنی میں تحریف کی اور کہا کہ۔ **وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ** سے یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑے کیے گئے تھے اور وہاں حکم دیا گیا تھا کہ تم توریت کو مانو تو گویا پہاڑ اُنکے اوپر تھا جیسے بولا کرتے ہیں کہ ہم لوگ پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بتان صریح و کذب باطل ہے کیونکہ اول تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سورہ میں فرمایا۔ **وَإِذْ نَقَّضْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَذِبًا** و ظنوا انہ واقع ہم خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکر واما فیہ لعلمکم تقون۔ یعنی جب اپنے پہاڑ اُنکے اوپر بلند کیا گویا وہ سائبان ہے اور اُنہوں نے یقین کیا کہ ان پر نازل ہوا آخر تک۔ یہ صریح ہے کہ وہ آیت قدرت کے طور پر اپنے مقام سے اُنکے سر پر بطور چھتر یا ظلمہ ابر کے آیا تھا اور ڈرتے تھے کہ اُس پر نازل دیا جاویگا دوم یہ کہ اس طرح یہودیوں میں متواتر منقول ہے جس طرح اپنے بیان کیا تو متواتر میں اس خیر کی تحریف محض باطل ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ خالی پہاڑ کے نیچے کھڑے ہونے میں کیا ثبوت و تہدید ہے اور جب یہودیوں اسی کیفیت کے ساتھ متواتر منقول ہے تو اُنکی تحریف کیونکر رائج ہو سکتی ہے گویا اسے جب قرآن مجید نازل ہوا تو لاکھوں ان یہودیوں میں سے کسی نے انکار نہ کیا باوجودیکہ یہ اُنکی مذمت تھی کیونکہ متواتر ت کا انکار کسی سے

ہو گئے جو بندرون کی بولی بولتے تھے۔ محمد بن اسحق نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباسؓ کی روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ پر غم
میں ایک دن خالص عبادت کے لیے فرض کیا تو انھوں نے جمعہ چھوڑ کر منچر اختیار کیا پھر انھوں نے عہد و میثاق الہی میں نافرمانیاں کیں
تو اللہ تعالیٰ نے انکو امتحان میں ڈالا اور یہ ایک قریہ قریب مدین کے تھا جو سمندر کے کنارے واقع ہے پھر جب منچر کا روز ہوتا تو چھوٹی
بڑی مچھلیاں بکثرت سمندر پر منچر کالتی تھیں اور جب منچر کا روز گزرتا تو نہیں معلوم کہ سمندر کی تہ میں کہاں چلی جاتی تھیں اور یہ خود انکے
واسطے عبرتناک واقعہ تھا اس پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ایک روز انہیں ایک شخص نے منچر کو ایک مچھلی پکڑ کر تانے سے باندھ لی اور دریائے
چھوڑ کر منچ سے وہ تانگا باندھ دیا پھر جب اتوار کا روز ہوا تو اسکو پکڑ کر منچ لیا اسی طرح اُسے دوسرے منچر کو بھی ایسا ہی کیا اور رفتہ رفتہ
لوگوں کو اسکا حال معلوم ہوا تو انھوں نے بھی اسی طرح خفیہ یہ حرکت کرنی شروع کی اور اس پر ایک زمانہ دراز گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے
منور انہیں کوئی عقوبت نہیں نازل فرمائی تب تو یہ لوگ دلیر ہو گئے اور انھوں نے علانیہ پکڑ کر بازار میں عینی شروع کیں جب سب لوگوں
نے دیکھا تو انہیں تین فریق ہو گئے ایک فریق ان شکار کرنے والوں کے ساتھ ہوا اور دوسرے فریق نے ان سے نفرت کی اور انکے ساتھ
سیل چل ترک کیا اور تیسرے فریق نے انکو منع کرنا شروع کیا ہر چند یہ لوگ منع کرتے تھے وہ نہیں مانتے تھے حتیٰ کہ خاموش گردہ نے ان منع
کرنے والوں سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تم تعظون قوم انہم ملکہم و معہم عذابا شدیداً۔ یعنی تم لوگ کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنکو
اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ بات انھوں نے اس فقرہ کے ہٹ کرنے پر اپنے گمان کے موافق بیان کی
حالانکہ علم الہی میں یوہن واقع ہوا تھا غرض کہ اس گانوں کے اتنی ہزار آدمیوں میں سے تین گردہ میں سے ایک نے صریح منچر کی بے حرمتی کرنی
شروع کی کہ منچر کو پکڑ کر منچ پر کھانے لگے اور بارہ ہزار آدمیوں کے گردہ نے انکو تباہید شدید منع کرنا شروع کیا اور
تیسرے گردہ نے سکوت کیا مگر انکے اس فعل کو دل سے برا جانا پھر جب بیابا گردہ نے نصیحت کرنے والوں کا کسانہ مانا تو انھوں نے
کہا کہ واللہ ہم تمہارے ساتھ ایک گائون میں نہیں رہیں گے پس انھوں نے درمیان میں سے دیوار کھینچی اور بیابا گردہ نے سمندر کی جانب اختیار
کی پھر ایک روز نصیحت کرنے والا گردہ اپنے دروازوں سے نکل کر کھیتی باڑی و بازاروں کے کام کاج کو آئے تو بند کاروں میں سے کسی کو نہ
پایا اور انکی جانب سے سوائے ناگوار آواز کے اور کوئی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی پس ناصحین نے درمیانی دیوار سے جھانکا اور کچھ لوگوں
انکے دروازے جا کر ٹھٹھکے ٹھٹھکے مکرور وازے نہ کھلے اور دیوار پر جھانکنے سے معلوم ہوا کہ وہ بندر ہو گئے اور بندرون کی طرح چپا کر روتے
ہیں اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اس مقام پر سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے آثار نقل فرمائے جس سے
یہ بات ظاہر ہو کہ مجاہد سے جس راوی نے یہ روایت نقل کی کہ یہ لوگ باطن میں مسخ ہوئے ظاہر میں مسخ نہیں ہوئے تھے یہ کسی راوی کا
دعویٰ ہے جسے حضرت مجاہدؒ کا قول نہیں سمجھا چنانچہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب یہ فریق درمیانی دیوار سے جدا ہو گئے تو ایک عرصہ تک محل پر
رہے بعد ایک روز منع کرنے والا گردہ نکل کر اپنے راستوں و بازاروں و مسجدوں میں آیا اور وہاں اُسے بیابا گردہ میں سے کسی کو نہ پایا
تو آپس میں کہنے لگے کہ شاید انہیں کوئی معاملہ پیش آیا ہو تو چل کر دیکھیں کہ کیا بات ہو پھر انکے دروازوں کو جا کر نہ پایا کیونکہ جب وہ لوگ
مکروں کو آئے تھے تو اپنے اپنے دروازے بند کر لیے تھے پھر صبح کو یہ لوگ بندر ہو گئے تو وہ کوڑے اسی طرح بند پڑے پھر جب ان لوگوں
انکی حالت دیکھی تو بندر ہو جانے کے باوجود آدمی جسکو پہچانتا تھا بعینہ اُسکو اس حالت میں بھی پہچانتا تھا حالانکہ وہ بندر کی صورت
میں تھا اور عین بندری کی صورت میں تھیں اور کچھ بھی بندرون کی صورت میں ہو گئے تھے ابن عباسؓ نے فرمایا کہ واللہ اگر منع کرنے

و اسے لوگ منع نہ کرتے تو وہ بھی بند رہ جاتے خدا کا نے بھی بن عباس سے اس کی مانند روایت کیا سہی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہر روز پندرہ کی تعلیم فرض کر دی تھی کہ اُس دن سوائے عبادت کے کوئی کام نہ کرے پھر سہرے کے کنارے ایک گاؤں تھا جو نافرمانوں کے
سبب سے آزمائش میں ڈالا گیا کہ پیچھے کے روز مندر سے پھیلیاں اپنا سر نکالیں اور پانی کی سطح پر ترائی رہتی تھیں اور جب پھر گاؤں کو دیکھا
تو سب پانی کی تہ میں بیٹھ جاتیں اور کوئی پھلی نظر نہ آتی یہاں تک کہ پھر پیچھے کا دن آتا تو پھر اسی طرح بکثرت ظاہر ہوتی تھیں آخر ایک شخص
سہرے کے کنارے ایک حوض بنایا اور مندر تک ایک مالی کاٹی تو سہرے کی لہر سے پھیلیاں اُس حوض میں گر گئیں اور نکل نہیں سکی تھیں
پھر وہ دوسرے روز جا کر پکڑا لیا تھا اور اُسکی خوشبو اس کے پڑوسیوں کو پہنچی تو آخر انھوں نے پتہ لگا کر یہ بات دریافت کی اور رفتہ رفتہ اُن
لوگوں نے بھی پھیلیاں پکڑنی شروع کیں جب ان کے علماء کو خبر ہوئی تو انھوں نے لوگوں کو جھڑکا اور ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز پندرہ کی تعلیم
تو انھوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو انکو اوار کے روز پکڑا ہے فقہار نے فرمایا کہ ہمیں یہ جیلہ بازی تھو کہ ہاں نہیں لیکن ان لوگوں نے اپنی رائے کو قائل دیا
اور علماء کا کہنا نہ مانا سوائے ایک گروہ کے جنھوں نے اجتناب کیا پھر اہل طاعت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز پندرہ کی تعلیم فرمائی ہے
انھوں نے گاؤں کا ہٹوار کر کے درمیان میں ایک دیوار قائم کی پھر ایک رہنما اہل طاعت اپنے دروازوں سے نکلے تو کافروں کا دروازہ نہیں کھلا
آخر مسلمانوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ناگاہ نظر آیا کہ وہ لوگ بند رہے ہیں جگہ پر سے ابن عباس سے روایت کی کہ جن لوگوں نے
پیچھے کی سبب حشر کی تھی وہ اکبار کی بند رہ گئے پھر یہ لوگ سب مر گئے اور کسی مسخ شدہ کی نسل نہیں رہی خدا کا نے ابن عباس سے
روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے انکی بدکرداریوں کی وجہ سے کہ انھوں نے فرمان الہی کی سب حشر کی تھی بند کر دیا پھر سو اربعین دن کے زیادہ
نرمندہ نہیں رہتے اور فرمایا کہ کوئی مسخ شدہ قوم تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور نہ اُسے کھایا اور نہ پیا اور نہ اُسکی نسل ہوئی اور
یہ بند رہا سو تو مخلوق پیدا کرنے ہی کے وقت اللہ تعالیٰ نے پیرا فرما دئے تھے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلا دئے کہ وہ اللہ
بند رہوں کی صورت میں ہلاک کیا اور اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے کہ جب بھی جس کسی شخص کے واسطے چاہے وہ اسی طرح صورت بدل سکتا ہے
یہ روایات صحیح ہیں کہ یہ لوگ ظاہر و باطن دونوں طرح مسخ ہو گئے تھے اور یہی صحیح ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اہل کامل عیون نے فرمایا ہے
ہشاک حرمت سے باز رہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسکو حلال کرنے میں جیلہ بازی نہ کریں تاکہ انچہ بھی ہی بلا طاری ہو
مترجم کہتا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و دعا و رحمت الہی سے اس امت پر ظاہری و باطنی تمام تباہی کا
عذاب نہیں آئیگا کیونکہ اسکے بعد کوئی دوسری امت آئے والی نہیں ہو سکے واسطے نصیحت ہو بلکہ قیامت تک اس میں انکا قیام ہوگا اور اللہ تعالیٰ
لیکن دوسری احادیث میں آیا کہ اس امت میں بھی خست و مسخ ہوئے پھر لوگ زمین میں و خدا مدیہ جاوے گا اور پھر مسخ کیے جاوے گا
اور حدیث میں آیا کہ ایک خست بجانب مشرق اور ایک خست بجانب مغرب اور ایک خست ہزیرہ عرب میں ہوگا ان میں خستوں کا
دو تالیف منقول ہیں ایک یہ کہ جب قیامت قائم ہوئے اسکے آثار شروع ہو جاوے گا اور قرآن مجید اٹھایا جاوے گا اس وقت خست و مسخ واقع ہوگا
لیکن مترجم کہتا ہے کہ اس تاویل میں تردد ظاہر ہوا اس واسطے کہ جب شریعت مفقود ہو جاوے تو اس وقت اس امت میں تہذیب نہ ہوگی بلکہ حضرت امین
عالمی کی حدیث میں ہے کہ خداوند تعالیٰ کے نیچے حتی کہ جب میدان میں آوے گا تو زمین میں وہ خدا مدیہ جاوے گا حضرت امین نے فرمایا کہ اگر یہ کیا تو لوگ
بے ہوش ہو کر پڑ جائیں گے ہوں تو فرمایا کہ وہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جاوے گا (یعنی زمین) اس طرح ظاہر ہے کہ اس وقت شریعت و احادیث باقی ہوگی
تاویل کے درمیان یہ ہے کہ اس امت میں حالت شریعت میں مسخ ہوگا لیکن مسخ درجہ اولیٰ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں مسخ ہو جاوے لیکن

یہ روایت صحیح ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو نہ مانا اور نہ اس کی نسل ہوئی اور نہ اُسے کھایا اور نہ پیا اور نہ اُسکی نسل ہوئی اور یہ بند رہا سو تو مخلوق پیدا کرنے ہی کے وقت اللہ تعالیٰ نے پیرا فرما دئے تھے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلا دئے کہ وہ اللہ بند رہوں کی صورت میں ہلاک کیا اور اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے کہ جب بھی جس کسی شخص کے واسطے چاہے وہ اسی طرح صورت بدل سکتا ہے یہ روایات صحیح ہیں کہ یہ لوگ ظاہر و باطن دونوں طرح مسخ ہو گئے تھے اور یہی صحیح ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اہل کامل عیون نے فرمایا ہے ہشاک حرمت سے باز رہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسکو حلال کرنے میں جیلہ بازی نہ کریں تاکہ انچہ بھی ہی بلا طاری ہو مترجم کہتا ہے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و دعا و رحمت الہی سے اس امت پر ظاہری و باطنی تمام تباہی کا عذاب نہیں آئیگا کیونکہ اسکے بعد کوئی دوسری امت آئے والی نہیں ہو سکے واسطے نصیحت ہو بلکہ قیامت تک اس میں انکا قیام ہوگا اور اللہ تعالیٰ لیکن دوسری احادیث میں آیا کہ اس امت میں بھی خست و مسخ ہوئے پھر لوگ زمین میں و خدا مدیہ جاوے گا اور پھر مسخ کیے جاوے گا اور حدیث میں آیا کہ ایک خست بجانب مشرق اور ایک خست بجانب مغرب اور ایک خست ہزیرہ عرب میں ہوگا ان میں خستوں کا دو تالیف منقول ہیں ایک یہ کہ جب قیامت قائم ہوئے اسکے آثار شروع ہو جاوے گا اور قرآن مجید اٹھایا جاوے گا اس وقت خست و مسخ واقع ہوگا لیکن مترجم کہتا ہے کہ اس تاویل میں تردد ظاہر ہوا اس واسطے کہ جب شریعت مفقود ہو جاوے تو اس وقت اس امت میں تہذیب نہ ہوگی بلکہ حضرت امین عالمی کی حدیث میں ہے کہ خداوند تعالیٰ کے نیچے حتی کہ جب میدان میں آوے گا تو زمین میں وہ خدا مدیہ جاوے گا حضرت امین نے فرمایا کہ اگر یہ کیا تو لوگ بے ہوش ہو کر پڑ جائیں گے ہوں تو فرمایا کہ وہ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جاوے گا (یعنی زمین) اس طرح ظاہر ہے کہ اس وقت شریعت و احادیث باقی ہوگی تاویل کے درمیان یہ ہے کہ اس امت میں حالت شریعت میں مسخ ہوگا لیکن مسخ درجہ اولیٰ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں مسخ ہو جاوے لیکن

حاریث اول سے ظاہر ہوا کہ اس امت میں ظاہری عذاب نہ دیا تو یہ مسخ باطنی ہونے لایک جماعت کی مشائخ کثیف و شہود منقول ہو کر انھوں نے بعض روافض و خوارج کو گدھے و بندر و سوری شکلوں میں دیکھا چنانچہ تاریخ امام یافعی و ملا جامی میں یہ روایات مذکور ہیں اور امام غزالی علیہ الرحمۃ نے کتاب الاحیاء میں اسکے تحقیق اسرار کا اشارہ فرمایا ہے اور جس شخص نے روافض و خوارج وغیرہ کے خیالات کو نظر تحقیق سے ملاحظہ کیا وہ مفسر و دیوان و نصرانیوں سے انکی مشابہت کامل پاتا ہے اور حدیث معروفت میں خود تہذیب موجود ہے کہ اس امت واسطے بھی یہودی و نصاریٰ کی قدم قدم پر جانیگی پس یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن مبارک سے بہت قریب واقع ہوئی پس حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرض فرمائی انکی ہتک حرمت سے پرہیز کرے اور وبال مسخ سے خوفناک ہو اور اس میں جلیہ بازی کو دخل نہ دے اس واسطے جو احادیث شیعہ علماء نے شراہ باکو کر کے نہ پرہیز کیا اور اس طرح کسی حکم کے تفسیر کرنے کی واسطے شریعی جلیہ کرنا حرام و مثلاً بعض لوگ رہیں کی نعمت اٹھانے میں جو قیود و بیابان حرام جلیہ بازی کرتے ہیں اور بعض لوگ نہ کو اس قدر کرنے کے واسطے میانہ کھاتے ہیں اور یہ سب نونناک خلاف تقویٰ ہے چنانچہ جلیہ جلیہ سے پرہیز کرے قال ابو عبد اللہ بن بطاہہ حدیثنا احمد بن محمد بن مسلمہ حدیثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانی حدیثنا یزید بن ہارون حدیثنا محمد بن عمر بن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تکرہوا ما سرتکمبت الیہود فقتلوا عمار بن عبد اللہ بادینہ الخیل یعنی ابو عبد اللہ بن ہارون نے اپنی سناو کے ساتھ روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے ترک کرنا چاہو جو کہ تم کو سناو ہے پس اس میں جلیہ کے ساتھ حرام آئی کہ حلال کرنے لگو اور ابن کثیر ان احکام شریعت میں سے آسان و سہل کا اختیار کرنا جائز بلکہ مستحب ہے کہ جو کچھ دشوار ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے واسطے نرم و آسان پسند فرماتے تھے کیونکہ تم تنہا اختیار کرنا ایک وسوسہ شیطان ہے ہوتا کہ آخر وہ چھوڑ دیتے اور احکام آئی میں جلیہ بازی کرنا نفس کا کبر و خیانت ہے حرج دنیا و آخرت میں رسولانی ہوتی ہے چنانچہ نبی سرائیل میں ایک شخص نے ذرا دھڑلے سے پیچھے چھوڑ دیتے ایک میراث تھا اسے میری کر کے جلیہ بازی سے اپنے مورث کو دے دے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین بھی غوار و محروم ہوا اور عاقبت خون خرابا ہوا اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے دین کے عالم میں اپنے اوپر بھی اٹھائی آثار اسکی مشقت میں مبتلا ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر واقعہ کو میں عیب قدرت توحید کا بیان بھی شامل ہے نصیحت و تحقیق ایمان توحید کے واسطے بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذَنِّبُوا بِقُرْبَىٰ قَالُوا أَتُذَنِّبُ أَفَإِنَّكَ تَهْتَكُ مَا هُرِّدْتَ عَلَيْهِ** اور جب کہا ہوتا ہے اے قوم کہ اللہ نے تم کو کہنا کہ تم کو ذنوب کا ایک گاسٹ ہوئے کیا تو کہو کہ پکڑتا ہوں تم سے میں **قَالَ أَهْوَ ذُنُوبًا أَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ تَذَنِّبُوا قَالُوا أَتُذَنِّبُ أَفَإِنَّكَ تَهْتَكُ مَا هُرِّدْتَ عَلَيْهِ** ناہ اللہ کی اس سے کہ میں ہوں نادانوں میں ہوسے پکار ہارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہکو وہ کہی ہو **قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ كَفَّارَةٌ فَذُكِّرْهَا وَلَوْ أَنَّ لَكُمْ تَرْتَابًا فَذُكِّرْهَا وَلَوْ أَنَّ لَكُمْ تَرْتَابًا فَذُكِّرْهَا وَلَوْ أَنَّ لَكُمْ تَرْتَابًا فَذُكِّرْهَا** ہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گاسٹ ہے نہ بوری اور بن بیان میانہ ہو انکے **قَالَ وَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ كُنْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ كَفَّارَةٌ فَذُكِّرْهَا وَلَوْ أَنَّ لَكُمْ تَرْتَابًا فَذُكِّرْهَا** ہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گاسٹ ہے نہ بوری اور بن بیان میانہ ہو انکے **لَوْ أَنَّ لَكُمْ تَرْتَابًا فَذُكِّرْهَا** ہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گاسٹ ہے نہ بوری اور بن بیان میانہ ہو انکے

عَلَيْكُمْ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ

تھیو لاکر مرض ولا تسقی الحرت مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الن جنت یا نوحی
کہ باہمی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیت کو

قَدْ جُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْقَهُونَ ۚ

پھر اُسکو دیکھ کیا اور لگتے نہ تھے کہ کریگی

واضح ہو کہ اس قصہ میں بھی آیات قدرت و دلائل معرفت بہت ہیں اور جگہ پر قرآن مجید میں مذکور ہوا اور آئینہ روایات میں ابتداء سے
قصہ اور اسکا نتیجہ مذکور ہوگا اس قدر بیان قطعی و نامہ ابن کثیر نے لکھا کہ زیادہ تفصیل میں کوئی حکم و نیاوی یا معرفت اعتقاد میں کی ضرورت
نہ تھی ورنہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا تو ہر کوئی تفصیل کی کوئی حاجت نہیں بلکہ ابن عباس سے سلف سے تفصیل روایات میں شیخ نے کہا کہ یہ
تفصیلی روایات جو حضرت عبیدہ اسلمانی و ابو العالیہ وسدی رحمہم اللہ تعالیٰ سے بلکہ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہیں ظاہر یہ یہود و نصاریٰ
کی کتابوں میں سے ماخوذ ہیں اور ان کے نقل کر سہ نہیں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ ہم انکی تفہیم یا تکذیب نہیں کرتے تب تک کہ وہ حق صریح نہ
مخالفت نہوں پھر شیخ نے ہر ایک کی روایت کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا لیکن مترجم کے نزدیک یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس تکرار کو حذف کر کے
روایات کا اسباب سے لیا جاوے ایام ابن کثیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان آیات میں اپنی نعمت یاد دلانی کہ حشر تیار نہ ہوں
مردوں کو زندہ کرے گا نونہ قدرت اُنکو بقدرہ کے قصہ میں دکھلایا کہ ایک مقتول نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتلایا مترجم کہتا ہے کہ صریح و ظہور میں
مذکور ہے کہ اس واقعہ میں تین عکسین شامل تھیں ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں تردید تھا کہ قیامت میں کیونکر مردہ زندہ ہوں
دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص صالح رہتا تھا اور اُسکے پاس ایک گاسے کا بچہ پڑھا اُسے مرتے وقت اپنی نایاب نالوا کو دیکھ کر اپنی نینک
بی بی سے مشورہ سے اس بچہ کو ایک جنگلی میں اللہ تعالیٰ کی مانند میں چھوڑ دیا اور اس نینک عورت نے اپنے قیم بچہ کی پرورش کر اپنا تنک کہ
وہ جوان ہوا تو وہ بھی ایسا شائستہ نکلا کہ اپنی بوطنی مان کی بہت خدمت گزاری کرتا تھا مترجم کہتا ہے کہ حشر شیخ میں اگلی آیتوں میں سے ایک شخص کا
حال مذکور ہے کہ اُسکے پاس ایک گاسے لٹی جس پر اسکی بہرہ و فائدہ تھی اور وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت گزاری کرتا تھا حتیٰ کہ اُسکی والدہ جب دو روپے کے
سیر ہو جاتی تھی تب باقی وہ اپنے بال بچوں کو دیتا تھا چنانچہ ایک روز اُسکو اپنے میں دیر ہوئی کہ اُسکی والدہ سو گئی اور وہ دو روپے کے سیر ہو کر اپنے والدہ
سے سر ہانے لگا کہ جب چاہے تیرے اُسکو پلا کر بال بچوں کو دے اور اُسکے بچے بھوکے ہوں گے اُسکے پیروں کے پاس بایلا سے حقے لکڑے
برابر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی (کافی صبح) مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ وہی شخص ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو بہر حال ایک روز اُسکی ان گاسے کے پیروں
پاؤں نے فلان جنگلی میں ایک گاسے بھلا ظلت اسی دوست رکھی تھیں تو اُسکو اسی مانند کے ساتھ لے آواٹے جا کر ان سے اسی غریب کا دستہ دیا تو
دیکھا کہ جنگلی سے ایک گاسے نہایت تندرست و توانا جا کر تنگ زر و خوشامید غنچہ لکھتا تھا فرما ہوا دن کی طرح اُسکے پاس آکر کھڑی ہوئی
اور وہ اُسکو اللہ تعالیٰ کے نام پر پیکر روانہ ہوا راہ میں قدرت اسی وہ گاسے بولی کہ اے مرد و نیکو کار اپنی مان کے خدمت گزار کیوں چیر رہا ہے پلٹتا ہے
پھر سوار ہو کر اُسے یہ تنگ تھکایا اور کہا کہ اے نینک جا فوراً مجھ کو میری مان سے حکم نہیں دے کہ میں تجھے سوار ہوں اُسے کہا کہ تو نے خوب کیا اور اگر
تو مجھے سوار نہ جاتا تو مجھے تیری اطاعت چھوڑ دیتی اور میں چھوٹ کر جنگلی میں پھونچتی پھر جب وہ اپنی مان کے پاس لایا تو اُسے اجازت دی کہ اسکا بازو میں لٹو

جمع

کر کے اپنے اہل و عیال کی پرورش میں مدد حاصل کرے لیکن کما کہ جو دام لگین بغیر میرے مشورہ کے نہ بھیجیں یہ لیگیا اور ناگاہ
ایک شخص ملا جسے کچھ دام لگائے تو اُسے کہا کہ بہترین اپنی مان سے دریافت کر لوں اُسے کہا کہ بغیر مشورہ کے میں دو چند دام دیتا ہوں اُسے
نہ مانا غرض کہ کئی روز تک ایسا ہی اتفاق ہوا کہ وہ بغیر مشورہ کی شرط پر دام بڑھاتا جاتا تھا آخر اسکی مان نے پہچانا اور کہا کہ آج تو اُس سے
کہیو کہ ای بندہ خدا تر ہو اس گاسے کے بارہین کیا مشورہ دیتا ہے اس نیک بڑھیا نے پہچانا کہ یہ کوئی فرشتہ ہی یا اولیاء الہی میں سے کوئی
بندہ ہو پس اُس شخص نے کہا کہ اپنی مان سے میرا سلام کہو اور تاکید کیو کہ اس گاسے کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ عنقریب نبی کریمؐ کو اسکی ضرورت
ہوگی تو اُس کے برابر دام لیکر بھیج دیتا ہے کہ امام ابن کثیرؒ نے ابن ابی حاتم و ابن جریر و عبید بن حمید کی تفسیر سے حضرت عبیدہؓ اسلامی کی روایت
اور آدم بن ابی ایاس کی تفسیر سے ابو الخالیہ کی روایت اور ابن جریر کی تفسیر سے ابن عباسؓ کی روایت نقل فرمائی جنکا حاصل یہ ہے کہ نبی کریمؐ
میں ایک شخص بہت مالدار تھا اور اُس کے کوئی اولاد نہ تھی بلکہ اُس کے بچے کے سوا اسکا کوئی وارث بھی نہیں تھا اور یہ بچہ محتاج تھا اور ابن عباسؓ کی
روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو نبی کریمؐ نے بھیجا تھا جو آپس میں کہنے لگے کہ کاش یہ میرا جاتا تو ہم میراث میں اتنا مال ملتا جس سے ہمارے محتاجی
جاتی رہتی آخر شیطان نے اُسے آکر اُنکو مشورہ بھیجا کہ تم لوگ رات میں اُسکو مار کر دوسرے گاؤں کے ڈانڈے پر ڈال دو تاکہ تمکو میراث میں
سب مال بھی ملے اور اسکی دیت بھی دوسرے گاؤں والوں سے تمہارے ہاتھ آدے اور توریت میں قسامت کا حکم تھا کہ جب دو گاؤں والوں
درمیان قتل پایا جاوے اور قاتل دریافت نہ ہو جی کہ وہ لوگ پچاس تین کھالین جبکہ گاؤں سے مقتول زیادہ تھے یہ کہ وہ اشد سہنے
اسکو قتل نہیں کیا اور ہم اسکا قاتل بھی نہیں جانتے ہیں تو سب اہل قریہ ملکر اُسکی دیت ادا کرتے تھے پس ان لوگوں نے یہی کیا کہ رات میں
اُسکو قتل کر کے پشمارہ باندھ کر دوسرے گاؤں کے دروازہ پر ڈال لے اور صبح کو اُنکو مارا دیا و مشورہ غوغا پایا کہ اُنکا چچا نہ تو دی آخر
تو وضو نہ پڑھا نہ وضو نہ پڑھا دوسرے گاؤں کے دروازہ پر پایا اور دیکھا کہ اُس گاؤں والے اس بچارے مقتول پر جمع ہو کر انفس کو کہتے تھے کہ
ناگاہ ان لوگوں نے ہجوم کر کے اُس گاؤں والوں پر دعویٰ کیا کہ تمہیں لوگوں نے ہمارے چچا کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے انکار کیا اور اپنی
برائیت قہین کھانے لگے لیکن ان لوگوں نے ایک طور پر باندھ کر انہیں لوگوں پر الزام قائم کیا مترجم کتاب کہ سراج وغیرہ میں مذکور ہے کہ ان
لوگوں نے دیت سے بھی انکار کیا حتیٰ کہ دو چند دیت سے بھی زیادہ ہوش کرنے لگے لیکن ان آثار میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ جب انہوں نے
دوسرے گاؤں والوں پر الزام لگا یا تو دونوں طرف کے لوگ ہتھیار بند ہو کر لڑنے پر آمادہ ہوئے لیکن ان میں سے صاحبان عقل نے گفتگو
کے لئے آپس میں کیوں خونریزی کرتے ہو حالانکہ رسول اللہؐ نے سارے موجودین انہیں چلکے کیوں نہیں دریافت کرتے ہو پس سب متفق ہو کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور قہینوں کاٹوں والوں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو ایک دیر تہذیب میں کوئی وقت نہیں ہے لیکن
اُسے بھیجے ہر الزام لگاتے ہیں سو ہر قسم آتی ہے کہ یہ الزام ہم پر ہمیشہ قائم رہے گا اور مقتول کے سبط و اول ہم سے شہنی کریں گے انہم چاہتے ہیں کہ اُنہیں نکالی
جائے وافر زمین کا قاتل کا نام دریافت ہو پس موسیٰ علیہ السلام نے جبریا فرمائی تو وحی آئی سے گاسے کو جکڑ کر لیا کہ آیا ہے ان کے پاس زمین یا دلیلیا ہے اُنہ
قَالَ هُوَ مَلِي لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذِبُوْا بَقَرَةً اور یا کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ
اللہ تعالیٰ تمکو حکم فرماتا ہے کہ تم لوگ ایک گاسے کو جکڑ کر - قَالُوا اَلَيْسَ تَاْمُرُنَا قَوْمًا وَاَسَیْ كُنْ لَکُمْ کَمَا اَبَیْہَا کُمْ تَوْبًا تَمِیْن
تو یہ اُنکا کلام ہے ادبی میں شامل تھا کہ انہوں نے بغیر خدا علیہ السلام کے کلام کو ٹھٹھول بھیجا اگر ہر پانہوں نے قاتل کا نام
پوچھا تھا لیکن اس حکمت کے منتظر رہتے کہ گاسے کو جکڑنے کا حکم ہوا تو انہیں کوئی حکمت ہوگی ورنہ اسکو سنیں اور سب سے عرض کرتے اور

حسن کی روایت میں سیاہی بائل اور ابن عباس کی تفسیر میں سپیدی مائل آیا اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ توریت میں سرخی مائل اور شیخ نے کہا کہ اسکی سی وجہ ہو کہ اسکی زردی ایسی گہری تھی کہ کبھی وہ سیاہی یا سرخی مائل نظر آتی تھی مترجم کہتا ہے کہ نیچک کی وجہ سے کبھی سفیدی مائل نظر آتی تھی اور بیان ایک تفسیر یہ ہے کہ بعد اس واقعہ کے توریت نازل ہوئی جو تو لاخالیہ واقعہ مصر میں ہوا ہو گا واللہ تعالیٰ اعلم۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص زرد جوتیان پہنے وہ جب تک پہنے رہے برابر سرور میں رہے گا۔ ع۔ بالجملہ گائے کا۔ سن و رنگ بیان ہو گیا ہے بھی اس قوم نے سوال نہ پوچھا۔ **قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْكَ وَأَنَّا إِنَّا لَشَاءُ اللَّهُ لَمُحْتَمِلُونَ**۔ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں صاف بتلا دے کہ وہ کیا ہے کہ گائیں تو ہمیشہ شبہ ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مقصد پر پہنچ جائیں گے۔ ف حدیث میں ہے کہ اگر ان شار اللہ تعالیٰ نہ کہتے تو انکو قیامت تک نہ نکلتی (ابن جریر وغیرہ) امام ابن کثیر نے کہا کہ حدیث غریب ہے اور اظہر قول بوہرہ ہے بیضا دی نے بیان ایک فائدہ تو یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیدیا تھا پھر بیان ان شار اللہ تعالیٰ کہا گیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسکو حکم دیتا ہے وہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ دشیت اگرچہ قدیم ہو مگر بندے کے فعل سے متعلق ہوا کرتی ہے تو تعلق البتہ حادث ہے یعنی ازلی ارادہ الہی حقیقت کے واسطے تھا جب وہ چیز پیدا کرتا ہے تب اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور حاصل اس سوال میں ان لوگوں نے دریافت کیا کہ متوسط عمر کی زرد رنگ گائیں بہت ہوتی ہیں تو کو یہ بتلانا چاہیے کہ وہ چرائی کی گائے ہے یا بھیتی یا بڑی کی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی جب حکم آیا تو انکو بلایا **قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ** موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ ذلول نہیں کہ زمین جوتی ہو اور بھیتی سنبھیتی ہے۔ ف ذلول جو کام سے مدلل یعنی کام کی محنت میں دبی ہوئی ہو اور۔ اشارۃ الارضیں۔ زمین جوتنا و گورنا پس غیر ذلول ہونے کی یہ تفسیر ہو کہ زمین جوتی نہیں اور بھیتی سنبھیتی نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ **سَلَامٌ عَلَيْهَا** لاشیۃ فیہما۔ یعنی مسلّم ہو کہ اس کے بدن میں کوئی نقص نہیں ہے ف اور نہ اُسمین کوئی داغ ہے یعنی سوائے اس کے رنگ خالص کے کسی دوسرے رنگ کا داغ نہیں ہے۔ **قَالُوا الْكَيْنُ جَنَّتْ بِالْحَقِّ**۔ کہنے لگے کہ اب آپ حق کو لائے۔ ف تبارک نے کہا یعنی اب آپ نے پورا بیان فرمایا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی گویا ہے ادبی کی تعریف ہے کہ پہلا بیان صاف نہ تھا حالانکہ دراصل یہ اعلیٰ ناگہمی تھی ورنہ کلام نبوت بہت صاف تھا اور بیان سے یہ معرفت نکل آئی کہ امتی لوگ جب کلام نبوت پر فہم کے ساتھ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسانی کا حکم دیا اور حکم الہی کو اپنے اوپر لگا کر لینے سے بہت متوجہ فرمایا چنانچہ حضرت معاذ بن جبل ابو موسیٰ ثمری کو جب اہل بیت کی بیان بھی فرمایا کہ **تَمِيزُوا بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَالنَّسْرِ** یعنی تم آسانی دیکھو اور سختی مت کیجیو (اصحاح) اور یہ حکم بہت ہی حاویث میں وارد ہے النقص روایات سلطنت میں وارد ہے کہ جب ان لوگوں نے حکم پایا تو ایسی گائے کی تلاش میں پھرے لگے ایک مدت کے بعد ایسی گائے میں یہ تمام صفات موجود ہوں اسی موصال کے پاس ملی جو اپنی مان کی تھکھکھار رہی ہیں باوجود محتاجی کے اپنے بال بچوں پر ترجیح دیکر ثابت قدم رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسکو اس کا رنگ کا چھ عوض دیا حالانکہ اہل معرفت جانتے ہیں کہ جب دو رکعت سنت کا ثواب تمام دنیا دانیہ سے بہتر ہو تو حضرت والدین جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے اسکا ثواب تمام دنیا دانیہ کیونکر ہو سکتی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دنیا میں آسانی کے ساتھ خدمت کرے پس ان لوگوں نے وہ گائے اُس جوان موصال سے طلب کی وہ سونٹ کی قیمت کے موافق دو گنی جو گنی قیمت دینی چاہی مگر اُس نے منظور نہیں کیا آخر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

تو اُسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر حکم نبوت ہو تو یہ گائے حاضر ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھ کو ہر طرح اختیار ہے اور اسرائیلی روایات میں وارد ہے کہ ایک فرشتہ نے شکل آدمی سامنے ہو کر پہلے ہی اسکو آگاہ کر دیا تھا جب وہ بچے جاتا تھا کہ تو ابھی اس گائے کو مت فروخت کیجیو بیان تک کہ بنی اسرائیل میں ایک مقتول کے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے یہ گائے خریدی جائیگی خبردار اسکو اسکی کھال بھر سونے سے کم مت دے ورنہ غرض کہ اُس شخص اسکی قیمت میں اسکی کھال بھر اشرافیاں لٹکائی و کسی طرح اس حکم نہ کیا آخر دونوں قوموں نے لاچار ہو کر اسکو اسکی کھال بھر سونا دیکر خرید لیا۔ **فَبِمَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَكُنَّا مُتَعَذِّبِينَ**۔ پھر اس گائے کو بیچ کیا حالانکہ بیچ کر نہ نہیں لگتے تھے **وَفِي يَدَيْهِ اسْقَدَرُ گِرَانِ ثَمَنٍ** تھا کہ اسکی مشقت سے قریب تھا کہ نافرمانی کریں۔ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ محمد بن کعب و محمد بن قیس بن جابر نے یہی وجہ بیان کی کہ گرانی ثمن کی وجہ سے بیچ کرتے نہیں معلوم ہوتے تھے پھر شیخ نے لکھا کہ یہ تفسیر اس مقام پر مقول نہیں ہے اس واسطے کہ ثمن کی گرانی تو صرف اسرائیلیوں کے بیان سے معلوم ہوئی ہے چنانچہ ابوالعالیہ وسدی نے نقل کیا اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی اور عبیدہ السلمانی و جابر و وہب بن نبہ و ابوالعالیہ و عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے اس گائے کو بعض مال کثیر خریدا شیخ نے کہا کہ اس سے صرف مال کثیر معلوم ہوتا ہے اور یہ لازم نہیں آتا کہ اسکی کھال بھر سونا ہو اور عبد الرزاق نے بسند صحیح حضرت عمر سے روایت کی کہ اس گائے کے دام فقط تین اشرافیاں تھیں ظاہر ہے یہی اسرائیلیوں ہی سے لیا گیا۔ مترجم کتاب کی شیخ کی مراد یہ ہے کہ ثمن یا دام وہی کہلاتے ہیں جو بائ و مشتری کے درمیان قرار پادین اور جو اسکی مالیت اصلی ہوتی ہے وہ قیمت کہلاتی ہے تو جب معلوم ہوا کہ ثمن تین اشرافیاں تھیں تو ظاہر ہوا کہ دس درم کی گائے جب تین اشرافیاں کو خریدی گئی تو درحقیقت بہت دام دیے گئے لیکن یہ ایسی گرانی نہیں ہے جسکی وجہ سے تعمیل حکم سے باز رہتے بلکہ صحیح و صواب اس مقام پر وہ تفسیر جو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ **فَذَعَبُوا وَاكَادُوا فَيَعْلُونَ** یعنی ان لوگوں نے بیچ کر دیا مگر انکے ارادہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کام نہ کیجئے کیونکہ انکی مراد یہ تھی کہ ہم بیچ کر بنی اسرائیل سے اس قدر سوال و جواب سے انکی غرض یہ نہیں تھی کہ حکم کی تعمیل بہت خوبی کے ساتھ ادا ہو بلکہ یہ سوال و جواب سرکشی کا بہانہ تھا کہ انکو گائے بیچ نہ کرنا پڑے اور یہ غرض نہ تھی کہ جو حکم ہے اسکو بہت خوبصورتی سے ادا کریں مترجم کتاب کی شیخ ابن کثیر کی تحقیق بہت نفیس ہے کیونکہ اگر گرانی ثمن کی علت یہ بھی جاوے جیسا کہ شیخ سیوطی وغیرہ نے اختیار کیا ہے تو لازم آتا ہے کہ تفسیر آیت کے سمجھنے کے واسطے بیان اسرائیلی کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک اسرائیلی بیانات سے یہ ثابت نہ ہو کہ اسکا ثمن اسقدر گران تھا تب تک آیت کی تفسیر مجرمین نہ آوے گی اگر کہا جاوے کہ گائے کا یہ قصہ بنی اسرائیل میں برابر متواتر چلا آتا ہے یہ بات مشہور سے زیادہ متواتر ہے تو جواب یہ ہے کہ اصل واقعہ تو بیشک متواتر ہے مگر یہ بھی مان لیا جاوے کہ اسکا ہر جز و تفصیل بھی متواتر ہے تو وہی لوگ اسکو سمجھ سکتے ہیں جنکو اس متواتر کا علم ہوا اور یہ بات تمام عرب و عجم کے واسطے لازم نہیں ہے پس صواب یہی ہے جو شیخ ابن کثیر نے اختیار فرمایا ہے (مسئلہ) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت سے جانوروں کی بیع حکم صحیح ہونے پر استدلال کیا گیا کیونکہ بنی اسرائیل کی ان صفات و قیود سے متعین ہو گئی یا اسکے قیود سے معرفت پوری ہو گئی اور جانوروں کی بیع حکم صحیح ہونے کے واسطے اس قدر کافی ہے کہ جانور کی شناخت ہو جائے اور یہی امام مالک و ازاعی و بیہ بن سعد و شافعی و احمد و جہور علما کے ملت و خلف کا قول ہے بدلیل حدیث انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے آگے کسی عورت کے اوصاف اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا یہ مرد اس عورت کو دیکھتا ہے۔ (راویین) کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اوصاف بیان کرنے سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ گویا وہ نظر کے سامنے ہے اور بدلیل حدیث دیگرہ کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا و شبہ عمدہ کی دیت میں اوٹھون کے اوصاف بیان فرمائے۔ (کافی السنن) اور امام ابو حنیفہ و یحییٰ بن یزید

و دیگر علمائے کوفہ نے کہا کہ حیوانات میں بیع مسلم نہیں صحیح ہے کیونکہ حیوانات کے حالات مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں اور قیور سے فرق میں ازراہ قیمت کے بڑا تفاوت ہو جاتا ہے اور یہی قول حضرت عبد اللہ بن مسعود و حذیفہ بن الیمان و عبد الرحمن بن ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

ع - ح - من ترجم کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کا قربانی کرنا ثابت ہے چنانچہ حجۃ الودع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی جانب سے گائے کی قربانی کی اور اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنے میں جو جانور زیادہ نہیں دگران ہو وہ بیشتر اور اونٹ کے بہ نسبت گوشت میں گائے افضل ہے لیکن ہندوستان کے مسلمان دو فرق ہیں بعض تو گائے کی قربانی بوجہ قربانی و نفاس کے کرتے ہیں اور اس میں ثواب زیادہ ہے اور بعض بوجہ آسانی کے بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک گائے میں سات آدمیوں کی شرکت جائز ہے اور اس میں فقہ و مساکین کا نفع مزید ہے اس واسطے کہ ان کے حصہ میں گوشت زیادہ ملتا ہے پس اس واسطے کہ فوج کے ساتھ میں بیعت بھی خوب ہے لیکن اس زمانہ میں ہندوؤں میں بعض فرقہ اس قسم کے ظاہر ہوئے جو مسلمانوں کے ساتھ گائے کی قربانی میں شدید مناقشہ و مجاہدہ کرنے لگے اور جب انھیں نفاس کے ساتھ غور کیا تو یہ ہیفانہ فساد و شرارت طبعیت پر مبنی ہے کیونکہ اس حالت میں جبکہ انگریزی حکومت ہے اور وہ نوع آزادی پر مبنی ہے تو ہر فرقہ کو لازم تھا کہ اپنے عقائد کو موافق اپنے افعال کو ٹھیک رکھے پس اہل ہندو کو زیبا نہیں کہ وہ انگریزی فوج کی غذا گاو سب کرین یا مسلمانوں کو ان کے احکام شریعت سے مانع ہوں جیسے مسلمانوں کو رو انہیں ہے کہ ہندوؤں یا نصرانیوں کو سور یا اعلان کا شرک سے بطور مجاہدہ مانع ہوں یا شریعت کو عموماً لاسنے یا فروخت کرنے سے مانع ہوں ہاں باہمی مصالحت مقضی ہے کہ اگر حقیقت ہندوؤں کو کسی مقام پر گائے کے فوج ہونے سے نفرت ہوتی ہو تو ان سے ہٹا کر بیچ بنایا جاوے یا جو دیکھ ہندوؤں کو قطع علم ہے کہ روزانہ غذا سے فوج کے واسطے یا غذا سے عام کے واسطے اس جانور کا بیچ کرنا ناجائز ہے پس ان کے واسطے اس قدر احتیاط کافی ہے کہ وہ اپنی نظریہ مقام سے ہٹا دیں جہاں دوسری قوموں کو ان کے بیچ کی ضرورت ہو یا باہمی مصالحت کے ساتھ مسلمان اپنا ثواب انصافیت و منفعت نظر اور چھوڑ دیں اور بجائے اسکے بکری وغیرہ بیچ کرین کیونکہ باہمی ہندوؤں و مسلمانوں میں بیعت کمال ہے تہذیب و جمالت و بدبختی کی دلیل ہے اس واسطے عقل و فہم کو لازم ہے کہ نامردی کے ساتھ باہم لٹھی پونگے سے اپنے سر پہ چڑھیں جسکی بے تمیزی کسی کھلی ہوئی ہے کہ اسکے واسطے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کشت و خون میں طرفین میں کسی واسطے بھی نہ جاتا دوسری کا گمان نہیں ہو سکتا بلکہ قطعی حجالت و نامردی کی دلالت ہے کیونکہ بڑول لٹا اپنے گھری والوں کو کاٹتا ہے اور نامردانہ اپنے چٹاؤں میں کلہاڑی ماتا ہے فاقہ (فائدہ) جنگ بدر کی فتح کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے سرداران فوج میں سے جو قید ہوئے تھے چاہے قتل کر دیئے یا لینا اختیار کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغام پہنچایا کہ دو باتوں میں سے افضل اختیار کرو ایک یہ کہ ان سرداران کو قتل کر دو مگر یہ کہ انکا فدیہ لیکر انکو چھوڑ دو اور سال بندہ میں جس قدر چھوڑو گے انہیں کچھ شہر پٹھاری جماعت سے قتل ہونگے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو حضرت عمرؓ اور بعض انہما نے انکو قتل کر دینا اختیار کیا اور حضرت ابو بکرؓ و دیگر صحابہؓ نے چاہا کہ سال بندہ میں شہید ہوں اور یہ لوگ فدیہ لیکر چھوڑ دیئے جاویں اسی راے سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد اسکے جو آیات نازل فرمائی ان سے عتاب ظاہر ہوا یعنی اختیار نہ کرنا سب یہ تھا کہ مہنا وید کہ قتل کر دیا جاتا لیکن یہ قدر آئی نہیں بدلتا ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میں دیکھا کہ میرے گرد گائین فوج کی ہوتی ہیں اور آپ نے تلوار اٹھائی تو اسکا پھل اڑ گیا لیکن یہ وہ بدت اور درست ہو گئی تو اسکا پھل چھوڑ دیا کہ میرے اصحاب شہید ہونگے اور میرے اہل بیت میں سے کوئی شخص شہید ہوگا پھر اللہ تعالیٰ بڑی فرمایا چنانچہ یہی ہوا کہ جنگ احد میں بعد از قیدیان بدر کے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور حضرت جبریلؓ بن عبد اللہ شہید ہوئے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ مفصل بیان آو گیا اور اس سے

کہ حکم تو لے لے۔ یا ایہا الرسل کلو امن الطیبات واخلوا صالحا لآئیت سے طیبات کھانے اور اعمال نیک بجالانیکا حکم دیا اسی طرح اہل ان کو بقولہ نکالے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلو امن طیبات مارزقنا کم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اکل طیبات واخلوا صالحا کا حکم دیا ہوا اگر کوئی شخص دیکھے کہ جب وہ عمدہ غذاؤں کے بعد اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا تو تغلیل کرے اور برابر اعمال صالحہ پر قائم ہو یہاں تک کہ بد اخلاق و ذمیرہ خصال زائل و ضعیف ہوتے جاویں اور اخلاق کریمہ و صفات شریفہ ظہور کرتی جاویں اور اسکے واسطے اللہ تعالیٰ سے ہدایت و صبر و صلوة کی درخواست کرے کیونکہ نفس بکار ہی شیخ نے لکھا کہ کبھی وہ عبادت کے لباس میں ظاہر ہو کر آدمی کو اپنی خوبی دکھاتا ہے اپنی آدمی دیکھنے لگتا ہے کہ میرا نفس تو عبادت پر قائم ہے اور یہ نہیں خیال کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی میں جب ہی ہے نفس کو خوبی کی نظر سے دیکھا کہ اندھیرا چھا گیا اسی واسطے اہل حق اپنے نفس کو کسی میں بھی متہم نہ رکھتے ہیں اور عیاشیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہیں کہ اُسکی عنایت سے میں نے یہ کار خیر پایا ورنہ نفس مجھ کو برا دیکرتا۔ عس۔ القصصہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے میں فرمانبرداری سے گریز و تحلیل کیا یہاں تک کہ آخر یہ نوبت پہنچی کہ جب سب جیلے سا قطر ہوئے تو مجبوری وہ گائے ذبح کر کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمادی و لا یالہ الا اللہ واذ قتلتم نفسا فادرا انتم فیہا واللہ ھخرج ما کنتم تکتُمون

اور جب مرنے والا تھا ایک شخص پھر لے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو نکالنا اُسکو جو تم چھپاتے تھے
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ یُحٰی اللّٰهُ الْمَوْتٰی لَا تَمُرُّ بِكُمْ اٰیٰتِہٖ
پھر مرنے کو مارو اُس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا شیخ طبع جلاوے کا اللہ مردے اور دکھاتا ہے تمکو اپنے ہونے
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

و اذ قتلتم نفسا۔ اور یا و کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کر ڈالا تھا۔ فانی نے تم میں سے بعض نے ایک نفس کو خفیہ مار ڈالا اور بنی اسرائیل میں اُسکا واقعہ اس طرح مشہور ہے کہ کچھ تیجوں نے اپنے لاولد چچا کو مال کے واسطے مار ڈالا تھا جیسے اوپر قصہ مذکور ہوا۔ فادرا انتم فیہا۔ پھر تم نے اُسکے بارہ میں اختلاف کیا۔ فنجاری نے کہا ادارتم۔ امی تخلقتم۔ اور یہی بن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ابن جریر نے کہا بینہ تم میں دو فرق ہو گئے ہر ایک نے دوسرے پر قتل کا الزام لگایا۔ واللہ ھخرج ما کنتم تکتُمون۔ حالانکہ جب تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اُسکو نکالے والا ہے۔ فانی اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر فرما دے گا کہ کون قاتل ہے چنانچہ اُنے گائے ذبح کرانی اور ہنوز قاتل کی سمجھ میں بھی نہ آیا کہ گائے کے ذبح کرنے سے اُسکی بدکاری کیونکر ظاہر ہوگی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِہَا پس ہنے حکم دیا کہ تم اس مذبحہ گائے میں سے بعض ٹکڑے کے ساتھ اس قاتل کو مارو۔ فاور بنی اسرائیل مختلف روایتیں بیان کرتے ہیں کہ کوم کی ہڈی یا زبان وغیرہ کس ٹکڑے سے مارا تھا اور کھو اُسکی نقیشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو اعجاز قدرت تھا تو جس ٹکڑے سے مارے وہ زندہ ہو جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انھوں نے گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اس حالت سے کہ کسکی رگوں میں خون جاری تھا حالانکہ اُسکو قتل و دفن ہو گیا تھا مگر زندہ رہا پھر اُس سے پوچھا کہ کس ٹکڑے کو مارا ہے اُس نے کہا کہ مجھ کو فلان شخص قتل کیا ہے سہمی نے کہا کہ اپنے پیچھے کا نام بتلا یا ابوالعالیہ نے فرمایا کہ نام بتلا نے کے بعد بتلا ہوا تو سابق مردہ ہو گیا مگر تم کہتا ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مردہ زندہ کرنے کی قدرت دکھائی اور یہ بات بنی اسرائیل میں متواتر ثابت ہے

مقتضیٰ ہے کہ تلواریں گردن کاٹ دی جاوے اور یہی امام ابوحنیفہ کا قول ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک جس طرح قاتل نے مارا ہو اسی طرح قتل کیا جاوے جیسے یہودی مذکور قتل کیا گیا واللہ تعالیٰ اعلم (تنبیہ) بنی اسرائیل میں مقتول کو ابتداً زندہ نہ کرنے میں بہت سے فوائد ہیں (۱) یہ کہ قربانی کرنے اور حکم واجب ادا کرنے میں تقرب الہی حاصل ہو (۲) اس تقیم کو جو زور دگائے کا مالک تھا اور اپنی مان کا بہت قدر گزار تھا اور یاسین فرشتہ و نفع کیے حاصل ہو (۳) بھاری دامن کی قربانی افضل ثابت ہو (۴) لوگوں کو علوم ہو کہ تاثیر دینے والا لفظ اللہ تعالیٰ عزوجل ہے جو جس چیز میں جو اثر چاہے پیدا کر سکتا ہے اور یہ ظاہری باب نقطہ نشانات قدرت ہیں ان میں خود کوئی اثر نہیں ہے (۵) لوگوں کو تلبیہ ہو کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں قتل کریں جو انکو نافرمانی میں قتل کرنا چاہتا ہے اور ایسے زمانہ میں کہ اس سے بچنا ہی دور ہو اور نہ ہونہ بڑھایا نہیں آیا بلکہ عین جوانی ہو اسکو خدمت الہی میں مصروف کرے (۶) نفس کو دنیا سے فانی حاصل کرنے میں مثالیہ یعنی خوار کرے (۷) شرک و کفر کے لوٹ سے پاک ہو کہ اس میں سوائے صبغة اللہ یعنی رنگ توحید کے دوسرا رنگ نہ ہو (۸) باقی خاصہ اس طرح وضع کرے کہ نفس کو طاعت الہی میں قربان کرے اور باقی خاصہ اس طرح ہوتا ہے کہ نفس مذکور اپنی خواہش و نیامیں گہمی کو مار ڈالتا ہے کیونکہ کفر و بدکاری وغیرہ موت حقیقی ہے اس نفس مذکور حقیقت اس شخص کے واسطے قاتل ہے پھر اس قاتل سے قصاص لینے میں عقل و وہم باہم جھگڑا کرتے ہیں چنانچہ عقل سلیم اس نفس کو آخرت و انجام کار میں لاتی ہے اور وہم اسکو بقدر غلبہ کے دفع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ نفس چھوٹا رہے پس چاہیے کہ باہمی خاصہ چھوڑ کر نفس کو فرمان الہی کے موافق اسے جسم کاؤ کو قتل کرے یعنی طاعت الہی میں لگاوے اور نفس کی خواہش سے چھڑے تاکہ قصاص سے حیات حاصل ہو کما قال تعالیٰ - و لکم فی القصاص حیوة یا اولی اللباب الا یہ نفس البیضاء وغیرہ بالجملہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معارف و آیات قدرت دکھلائی ہیں پھر بھی وہ مفسد ہوئے چنانچہ فرمایا

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً فَهِيَ مِنْ

پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد سو وہ جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت اور
 الْحِجَارَةِ كَمَا يَتَجَرَّمِنْهُ اَلَا نُنْظِرُ وَاِنْ مِنْهَا لَمَّا يَتَّقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ
 پھر سسروں میں تو وہ بھی ہیں جن سے پھوٹی ہیں نرین اور ان میں تو وہ بھی ہیں جو پھٹتے ہیں اور پھٹتے ہیں
 اَلَمْ نَعْلَمْ اَقْرَانٍ مِنْهَا لَمَّا يَهِيطُ مِنَ خَشْيَةِ اللّٰهِ طَوْماً اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

بانی اور ان میں تو وہ بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اللہ سے جبر نہیں تھا اگرے کام سے
 اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو طاعت فرمائی کہ تم مروجہ مقتول زندہ کرنے و دیگر معجزات و آیات الہی کو اپنی نگہوں و نگاہوں سے
 قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ - پھر تمہارے دل سخت ہو گئے بعد اسکے ف - یعنی بعد معائنہ و مشاہدہ ان آیات
 کے تمہارے دل نرم نہ ہوئے یہی کالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً - پس یہ تمہارے دل مانند پتھر کے یا سختی میں اس سے
 شدیدتر ہیں - ف - یعنی سخت ہو جانے میں تمہارے دل مانند پتھر کے ہیں جو کبھی موم کی طرح نرم نہیں ہوتا ہے یا پتھر کے جی سے سخت
 ہے اور یہ بیان بظہور شک نہیں ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں شک کرنا محال ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جنھوں ان لوگوں کے حال سے قہر
 و غضب و ان کو پتھر سے تشبیہ دے یا اس سے بڑھ کر دے وغیرہ سے تشبیہ دے پھر یہی ہے کہ ان کے یہ بطور اختیار و اختیار
 چاہا ہو ان کو پتھر سے تشبیہ دیا اس سے بڑھ کر سخت قرار دیا اور ظاہر یہ ہے کہ سخت تشبیہ شل پتھر کے تھی لیکن ان لوگوں کے دلوں کو اس

سیدنا علیہ وسلم کی صدق رسالت پر گواہی دی اور زہری ہوئی بکری نے آپ کو آگاہ کیا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا اور گل کے ایک خوشبو کی
طلب کی تو وہ زمین بھارتا ہوا آیا اور گواہی داکہ کے ملا گیا اور ایک مرتبہ زمین قضاے حاجت کے واسطے دو رختوں کو طلب فرمایا تو دونوں حاضر ہوئے اور
بھک کر رہے وہ ساری کر لیا اور ایک باغ میں اونٹ نے آپ سے اپنی محنت و بھوکہ کی شکایت کی اور ایک شخص کے اونٹ نے آپ کو خبر دیا
شیخ ابن کثیر نے کہا کہ خبر متواتر نہ ہو کہ ستر ہونے کے بعد آپ کے فراق میں بیچے کی طرح روایا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ میں مکہ میں ایک شخص سے
ہوں ہوا یا مہینہ میں مجھ سے ملا کہ کیا کرتا تھا اے ارشد نے کہا کہ یہ سوائے حج و عمرہ کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
واقع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ مکہ کے نواح میں نکلے سو ہم پہاڑوں و جنگلوں میں
اجس و رشتہ کی طرح گذرتے تو ہر ایک کتا اگر اسلام کا ایک یا رسول اللہ (الدری وغیرہ) اور حضرت ابو بکر و عمر کے لیکر پہاڑ پر چڑھ کر کھڑے
ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا اگر کھڑے ہو جائے تو اس کی پریشانی رکھنے کہتے ہیں اور کتاب میں
ہیں کہ اگر کتا اگر کھڑے ہو جائے تو اس کی پریشانی رکھنے کہتے ہیں اور کتاب میں
شیر و چوہے کے واسطے لالچ بھر دیا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ کہ اگر کتا اگر کھڑے ہو جائے تو اس کی پریشانی رکھنے کہتے ہیں اور کتاب میں
سے طلوع کرے بیان سے نکلتا ہے (الترغی حسن) باجملہ اہل سنت کے نزدیک ہر چیز کے واسطے تسبیح و صلوات معلوم ہو اگر چہ اس کی
کیفیت سے ہم واقف نہیں اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ (مسئلہ) امام شافعی نے فقہی و احادیث سے نقل کیا کہ اسلام میں
علمائے حق کے نزدیک ان اشیاء میں انکی خیر کے انبیاء و ادراس کے واسطے طبیعت استدلال فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ ما من فی الارض
ولا طائر الا یطعمہ یا حبیب اللہ! اے اللہ! یہ صریح ہے کہ زمین کے ہر قسم کے چرند و جانور و ہر قسم کے پرند بھی انسانوں کے مثل امتیں مجاہد گاہ میں
اور حضرت شریفین میں ہر ایک کی پیروی ہے اور حضرت کے پیچھے نروں کیا جان چوٹیوں کے چھنڈتے ہیں ایک چوٹی نے کاٹ کھایا
تو اُسے اُٹھا اُٹھا اب اُٹھ کر چوٹیوں کے قریب جلاوٹے کا حکم کیا پس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ایک چوٹی کے کاٹنے سے تین ایک
امت کو جلا دیا جو بیچ کر تھی اور اگر وہ خاص تھا تو ایک ہی چوٹی سے لیا گیا ہوتا صحیح مسلم میں معلوم ہوا کہ چوٹیاں بھی ایک امت ہو پھر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر الا یہ صریح ہے کہ ہر امت میں پیغمبر بھی گیا تو ثابت ہوا کہ ان امتوں میں بھی پیغمبر ہیں
اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام مخلوقات عالم کے واسطے عام ہے یہ استدلال نہایت لطیف و لیکر جن لوگوں
کی عقل پر جو اس وادہ غائب ہیں انکو ان کی آیت میں سرور ہوتا ہے اور یہ انکی جہالت و بیماری ہے (فائدہ) آیت سے ثابت ہوتا ہے
کہ دل ہی کی شقی و گناہ سے آدمی کی صلاحیت بگڑ جاتی ہے اسی واسطے حضرت میں آیا کہ بدن میں ایک مضغہ جو جب وہ صلاحیت پر ہوتا
ہے تو تمام جسم صاف ہوتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام جسم میں فساد ہو جاتا ہے آگاہ رہو کہ وہ دل ہے (صحیح) اور حدیث میں ہے کہ آدمی
پیغمبر کا قلب کو اپنے دین پر قائم رکھے۔ قرآن مجید میں فرمایا۔ ربنا لا ترخ قلوبنا بعد اذ ہدینا الایۃ عینہ الہی ہمارے دلوں کو بعد ہدایت کے کج
تفرائیو۔ اور یہ قلوب ہر دم فحشہ قدرت الہی میں خرمین جہد چاہتا ہے پیغمبر تا ہے۔ (کافی الصحیح) اور حدیث شریف میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے (کافی الصحیح) اس سے نکل آیا کہ کاموں کا بار نیت پر ہے
چنانچہ حدیث میں خود مخصوص ہے کہ۔ انما الاعمال بالنیات (کافی الصحیح) شیخ ابن العربی نے آیت میں اشارہ کیا کہ قلوب چار طرح ہیں

۱۔ نیک و بد ۲۔ پختہ و ناپختہ ۳۔ صاف و کھرا ۴۔ ادا و ناکہ
۱۔ نیک و بد ۲۔ پختہ و ناپختہ ۳۔ صاف و کھرا ۴۔ ادا و ناکہ

ایک وہ دل کہ نور الہی سے منور اور زمین مستشرق ہو گیا پس اس سے علم کی نہر جاری ہوئی کہ جسے ان نہر و تاج پایہ ہریشہ کے لیے
 زندہ ہو اور یہ قلوب و سینہ ہیں جیسے خاصان خدا کے ہیں جو درجوں میں سب سے آگے ہیں یعنی مانند انبیاء علیہم السلام و ان کے انبی او کیا
 کام ہیں رضی اللہ عنہم اور انھیں کی طرف اس کلام سے اشارہ فرمایا و ان من الحجارة لما تفرج من الانهار الآتية۔ دوم وہ دل کہ اس نے ان
 عالم سے ایک خواہ حاصل کر کے کھج کیا اور اس کو محفوظ کیا اور اس سے فہم و استنباط کیا اور پھیلایا کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچا اور ان کے مسائل و مسائل
 کے لوگوں کی اور اسی کی طرف اشارہ کیا اس کلام سے۔ و ان لما ابدی فی فخر منہ الما ترجمہ کیا کہ یہ علماء و مجتہدین و حکماء
 و پائیدار ہیں اور عوم وہ دل ہیں کہ فاشع و طبع ہوئے جیسے مسلمانوں میں۔ سے زاہد دن و پرہیزگاروں کے دل میں اور ان کی طرف اس کلام سے
 اشارہ فرمایا و ان منہا لما یطعن خشية اللہ۔ اور ان کا ادنیٰ حال یہ کہ احکام الہی کے پیچھے بدل مطیع ہو نہ ہیں جو ان کو ان کے نزل پر پہنچا گیا
 پھر اس کا ایک چوتھا دل باقی رہا جس کو حکم کا اثر نہ نہیں پہنچا اور نہ وہ خوف الہی سے نرم ہو بلکہ ہر ایک سے مایوس اور غور میں رہا اور اس
 کی خواہشوں سے پورا و ہر کشی میں پورا ہو سوا علم میں جتنی محسوس موجود ہیں کسی سے اس کی مثال نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ
 نے ان کو حکم کیا قبول کرتی ہیں سوا اس سے اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تو ظاہر میں پہنچا تا جو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ نیکو فیض ہے
 و حکم کی جیسے ساقی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ایسی ہو جیسے ایک زمین پر پستیا پانی نفع دینے والا برسا ہے اس زمین میں بعض لکڑیے تو پاکیزہ ہیں
 جنہوں نے اس پانی کو قبول کیا اور پی لیا اور بہت ہری ہری گھاس و میوہ و نافع وغیرہ اگایا اور اس زمین میں سے بعض لکڑیے
 اجدب ہیں کہ اس پانی کو اپنے پاس نہیں رکھا سوا اس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع دیا کہ لوگوں نے اس سے پیو و پلایا اور کھیتی باڑی اور ایک
 لکڑی چٹیل میدان کہ نہ وہ پانی روک رکھتا ہے نہ گھاس اگاتا ہوا آلی خراج دیتا سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کے تینوں قلوبوں پر بیان
 فرمایا اور اول زمین سے قلب محمدی جو قال اللہ عز و جل چاہیے کہ افضل تمام قلوب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب شریف ہے پھر
 ورجہ بدرجہ و دیگر انبیاء علیہم السلام کا پھر امت میں سے قلوب اس نوع کے نہیں ہو سکتے جو انبیاء علیہم السلام کے ہیں بلکہ جن امت میں
 ان کے مشابہ ہوتے ہیں پس قلب محمدی سے ایسے قلوب مراد ہیں جو آپ کے قلب منظم مقدس سے مشابہ ہوں جیسے ولایت محمدی سے مراد یہ ہے
 کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ولایت حاصل ہوئی اور وہ افضل و ولایا سے وقت ہوتا جو حتیٰ کہ شان معرفت میں اعلیٰ و اگرچہ شایع است
 میں دوسرے لوگ زائد جہا و محنت کرنے والے ہوں کیونکہ وہ احکام سنت پر اپنے کثیر زواج و اولاد کے ساتھ ہریت و ارشاد میں کامل
 ہوتا ہوا اور اسی پر کلمات اولیاء سے امت متفق ہیں و اللہ تعالیٰ علم بالصواب۔ ہر اور حدیث ابن عمر میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ سوائے ذکر الہی کے زیادہ کلام نہ کیا کہ و کیونکہ کثرت کلام کی جو سوائے ذکر الہی کے ہر دل کو سخت کرتی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ
 سے بہت دور ہونے والا وہی شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (الترمذی) اور حضرت انس کی حدیث مرفوعہ میں ہے کہ چار چیزیں شقاوت سے
 ہیں ایک آنکھ کا پھیرنا و دوم دل کا سخت ہونا تیسرے امید کی رسی درا ہونا چوتھے دنیا پر حرص (البزار) صحیح۔ اور آیت میں اشارہ ہے کہ
 ظاہری صورت سالم رہنے کے باوجود باطن مسخ ہو جاتا ہے جیسے ان موجودہ یہودیوں وغیرہ میں حالت یہ انما اللہ تعالیٰ کے مومنوں کو

ان یہودیوں کے حال سے متنبہ فرمایا کہ ان کے برابر و بی بیعتنا نقول کج قال تعالیٰ
 اَفْتَلَمَوْا اَنْ يُّؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ وَقَدْ كَانَتْ رُفِيقًا مِّنْهُمْ يَتَّبِعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ
 اب کیا تم مسلمان تو بن رکھتے ہو کہ وہ مابین تمھاری بات اور ایک لوگ تھے اُن میں کہ سنتے کلام اللہ کا

کہ مسلمان ہوئے اور جیسا اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے پاس آئے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔
 اَللّٰهُ يَكْفُرُ بِالْمُشْرِكِينَ ۚ اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُونَ ۚ اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُونَ ۚ اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُونَ ۚ اُولٰٓئِكَ يَكْفُرُونَ ۚ
 کہ جو کفر کرتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ اُن کے کفر کرنے سے کفر کرنے والے کفر کرتے ہیں۔ اُن کے کفر کرنے سے کفر کرنے والے کفر کرتے ہیں۔ اُن کے کفر کرنے سے کفر کرنے والے کفر کرتے ہیں۔ اُن کے کفر کرنے سے کفر کرنے والے کفر کرتے ہیں۔

ان آیات میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بعض عیوب بیان فرمائے کہ یہ لوگ اپنے باپ دادوں کے معصومہ اور ان کے جیسا کہ

[illegible]

تھی کہ کلام الہی کو سمجھ لینے یعنی توریث کو اپنی طرح سنگسید لیتے پھر جان بوجھ کر تخریف کرتے تھے اور یہ لوگ انہیں کی نقیہ سیر کرنا چاہتے تھے اور ان کی یہ حالت تھی کہ ان کے اواز مقلدین سے تم کو نیکر ایمان کی طمع رکھتے ہو پھر انہیں کچھ طمع نہ رہے کہ یہ لوگ انہیں سیر کرنا چاہتے تھے

خبر پہنچا کہ یہی ہے کہ قولہ - ان یؤمنوا الکلم من ایمان سے تصدیق کیجئے یا نہ تان لینا مارو تو یا ایمان شری مقرر
پس اگر ایمان شری مراد ہو تو - انتظرون - کا خطاب اور اصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہوا اور فوج یا تو اپنی قوم پر یا صاحبزادی

یہ لوگ اپنے آپ کو پاداران کے نقلہ میں جتلیں سے ایک فرق کی یہ کیفیت تھی کہ وہ لوگ کلام الہی کو سنکر مجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر غلطی کرتے

یعنی کسی طرح کا دوزخ نہ تھا کہ جس میں بدلے ہوئے اور سخت ہیرا کی کفریہ اور اگر باطن مان لکھنے کے لئے ہیں اور

و ایستادگی بود لاجا تا به تو منی بهی ہو سکتے ہیں کہ تم ان عام بہو دیوان کی امید کو تو کر کے دیکھتے ہو جبکہ انھوں نے ایسا کیا

کہ یہ اشد تعاضد کی کتاب ہے مگر چونکہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرار دیا اور یہ افسر اکبر باندہ

ایسے شخص سے کہو کہ تم میرے کہتے ہو کہ اُسے کتاب الہی کو نہیں بدلا کیونکہ جیسا کہ فرمیں اُسکو ورنہ میں تو اس کفر میں بھی ڈر نہ ہوگا بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرمایا۔ یحرفون الکلام عن مواضعہ۔ یعنی کلمات توریت کو اپنے ٹھکانے سے متغیر کرتے ہیں۔ تو کچھ شک رہا کہ وہ توریت میں تحریف کرتے تھے۔ اب یہاں کہ خالی معافی میں تحریف کرتے تھے تو یہ خیال صرف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قتل قاتل با لہذا توراتہ فاما ان کہتم صا وقرین یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ ان یہودیوں کو حکم دے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو توراتہ میان لاکر پڑھو۔ اگر تم کہتے ہو کہ اگر توریت کے الفاظ بدل ڈالے ہوئے تو اسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا۔ مترجم کتاب کو کہ انہوں نے ہر مقام میں بدل ڈالا تھا علاوہ اس کے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو سب علماء یہود میں سے افضل و زبردست عالم تھے وہ سلمان ہونچکے تھے تو اُنکے سامنے یہودیوں کی تحریف کی کچھ کارگر نہیں ہو سکتی تھی اور ترجمہ کتاب کو کہ اُس وقت کوئی حالت ہو لیکن اس زمانہ میں تو بخوبی ثابت ہو گیا کہ نصرانیوں میں سے ہر فرقہ و فریق اپنی مراد کے موافق بدل ڈالا اور یہی غالب حال توریت کا ہو گیا کیونکہ توریت و انجیل کے نسخوں میں صرف تین سو سینتالیس کے قریب ایک ہی کتب خانہ کے نسخے ملے ہیں کئی ہزار الفاظ کا اختلاف موجود ہے تو کسی صورت سے یہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ اصل میں کیا لفظ تھا یہ حکم الہی تھا کہ تم ہو گیا اسی واسطے اہل اسلام میں یہ امر جائز نہیں ہے کہ توریت و انجیل سے کوئی اثر ثابت کریں مگر یہ وہ نہ ساری کو قائل کر سکتے واسطے علم اذ کو نظر کرنا چاہئے جو اب یہاں بعض آثار سلف کہ تفسیر شیخ ابن کثیر سے شخص کیا جاتا ہے اور چونکہ وجہ میں سے اوپر نقل کر دیا ہے میں انداز ہر روایت کو اپنی وجہ پر قبول کرنا چاہیے۔ محمد بن اسحق نے اپنی شاہ کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب مؤمنین رضی اللہ عنہم کو یہودیوں کے ایمان سے ماہر کر دیا اور یہ فرقہ جتنے کلام الہی کو بدلایا وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیدار باری تعالیٰ کی درخواست کی تھی تھوڑے عرصے میں اس وقت کے کلام الہی کے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگوں کو دیدار باری تعالیٰ میں نہیں ہو سکتا لیکر آپ پر درخواست کہ میں کہ ہم لوگ کلام الہی میں نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا یہ لوگ روزہ رکھیں اور رات بھر کمال ہوں پس جب موسیٰ علیہ السلام قیام فرماتے تھے تو انکو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور جب پارہ ابرہہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو سجدہ کا حکم دیا پس یہ لوگ سجدہ میں گر پڑے اور انہوں نے پہلی حکام الہی سے پھر جب بنی اسرائیل کے پاس آئے تو جو کچھ سنا تھا اُسکو تہذیب کر کے بیان کیا۔ ہر ج۔ اور خطیب نے کہا کہ جو کچھ سنا تھا وہ بیان کرنا بے ہوشی سے اس قدر ملایا کہ جہاں تک تمہارے عمل کرو ورنہ کچھ حرج نہیں ہے۔ میں مترجم کتاب کو کہ اس روایت پر لازم آتا ہے کہ کلام الہی کی خصوصیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو بلکہ دوسروں میں بھی کلام الہی سنا ہوا حالانکہ اسکا کوئی قابل نہیں ہے شیخ ابن کثیر نے جواب دیا کہ یہ بات نہیں لازم آتی کیونکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا شاید اس طرح پر انہوں نے نہ سنا ہو جیسے قولہ تعالیٰ۔ وان احسن المشکرین تجا کہ فاجزہ فی سبج کلام اللہ لاکہ میں یہ سننے ہیں کہ اگر شکر کون میں سے کوئی شخص مجھے پناہ مانگے تو اُسکو پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سننے لے۔ میں نے کلام اللہ سنا اسی طرح فرمایا بنی اسرائیل نے بھی کلام الہی سنا ہوگا مترجم کتاب کو کہ یہ محل تردد ہے اس واسطے کہ ان لوگوں نے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ ہم لوگ آپ کی زبان کلام الہی سنیں کیونکہ یہ امر انکو پہلے ہی سے ممکن بلکہ حاصل تھا پس ظاہر محمد بن اسحق نے جن اہل علم سے یہ روایت سنی وہ یہودی لوگ ہونگے جنکا نام ظاہر نہیں کیا ہے پس یہ اسرائیلیوں کی روایات اُنکی نادانی کی حکایات ہیں واللہ تعالیٰ اعلم واصل بات یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کے کلمات سن کر سمجھ لینے کے بعد تحریف کرتے تھے چنانچہ تواتر فرمایا کہ یہ احبار یہود کا حال تھا جو توریت سن کر خوب سمجھ لینے کے بعد تحریف کرتے تھے اسی طرح چاہئے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا بیان ہے اور ان میں سے ایک فرقہ اس واسطے فرمایا کہ جو لوگ توریت کو سننے و سمجھنے سے روگردان ہیں انکو

انہیں فرمائے کہ اصل میں مجھے و تحریف کرنے والے صرف وہی لوگ تھے جو علماء و اہل جہل کہلاتے تھے تو یہ ایک فرقہ ہوا اس واسطے فرمایا کہ ان میں سے
ایک فرقہ ایسا تھا ابوالعالمیہ نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کی مذمت ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت و زانی محسن کو سنگسار
کرنے کے احکام نازل فرمائے مگر انھوں نے عداوت تحریف کر دیے ابن وہب نے کہا کہ ابن زید نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تورات نازل فرمائی
تو جیسے شکر کہ ان لوگوں نے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام اور حق کو باطل اور باطل کو حق کرنا شروع کیا اور اسکی صورت یہ ہوئی کہ جب
کوئی حق و اور کچھ رشوت لیکر آتا تھا تو اسکے واسطے کتاب شریف سے حق فتویٰ دیتے تھے اور جب کوئی جھوٹا مدعی رشوت لاتا تو رشوت لیکر اسکے
موافق فتویٰ دیتے تھے مترجم کہتا ہے کہ یہ قول جید و عمدہ ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ - ان کثیرا من الاحبار والربان لیا کلون اموال الناس بالباطل الیہ
کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ ان کا واضح بیان آویگا اور اسکے موافق آیت کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آگاہ فرمایا کہ ان عوام
یہودیوں سے ایمان کی کیا توقع رکھو گے جبکہ ان میں سے پڑھے لکھوں کی یہ کیفیت ہے کہ خیرات دل ہو کر خیرات مال دنیا کے پیچھے کلام الہی کی طرف
گرتے ہیں کیونکہ انکے دل میں آخرت کا یقین و خدا پرستی کا خوف نہیں رہا ہے یہ ظاہر میں تورات کے ماننے والے ہیں مگر باطن میں انکے
قلوب سے خوفتہ ہو کر غضب الہی میں پڑ گئے ہیں تو تم لوگ ان سے ایمان کی توقع مت کرنا کہو اور جو کوئی ان میں سے نظامہ سلیمان ہوا وہ بھی منافق ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرِىٰ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ بِاَسْمَاءِ الْاَشْرَارِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرِىٰ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ بِاَسْمَاءِ الْاَشْرَارِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرِىٰ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ بِاَسْمَاءِ الْاَشْرَارِ
حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک عربی پیغمبر ہیں و انھیں کے نام کے بائبل میں ہم لوگ تھوڑا زمانہ ہوا کہ ہم لوگوں نے محمدی کی دعا مانگا کہ تیرے لئے اور
حکم تورات کے موافق خود انکے منتظر تھے (محمد بن اسحق بن عباس) وَلَئِنْ اَخْلَا بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ مِنْكُمْ لَيُكْرِهَنَّهُ وَتُكْرِهَنَّهُمْ اِلَى بَعْضٍ مِنْكُمْ لَيُكْرِهَنَّهُ وَتُكْرِهَنَّهُمْ اِلَى بَعْضٍ مِنْكُمْ
پاس آگئے ہوتے ہیں۔ ہفت تب یہ اقرا دی لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تیرے مومنوں سے صرف ظاہر میں ایمان کا اقرار کر دیا ہے اور دل سے
ہم لوگ مومن نہیں ہیں۔ غرض کہ یہ منافقین جیسا کہ پڑھے لکھے گروہوں کے پاس آگئے ہوتے ہیں تو انکے خوش کرنے کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ
مسلکین ہیں کہ ہم دل سے مومن نہیں ہیں۔ قَالُوا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرِىٰ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ بِاَسْمَاءِ الْاَشْرَارِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرِىٰ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ بِاَسْمَاءِ الْاَشْرَارِ
سَرَّيْكُمْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھلا تم ایسے ایسی باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے پھر کھول دی ہیں تاکہ
وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے تہمت قائم کریں سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ تمھارے اس فعل سے پھر عذاب کی حجت قائم ہو جائیگی غلاصہ یہ
کہ منافقوں کو انکے احبار جو کہ صون کی طرح اپنے اوپر کتابین لادوئے تھے ایک بات میں دلائل کرتے ہیں کہ تم دنیاوی مصلحت سے ایمان ظاہر کرتے
ہو اور دل سے نہیں مانتے ہو تو یہ خوب ہی لیکن ان سے یہ باتیں کیوں ظاہر کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک پیغمبر ہیں اور ہم کو تورت
میں انھیں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم تیرے سے انکے طور سے منتظر تھے اور زمانہ جاہلیت میں ہم انھیں کے فضائل سے بیان کیا
کرتے تھے تھے اور انھیں کے نام پاک کا واسطہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے تیرے پر فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ بالکل منافقین تو مسلمانوں سے
خوشامدیکے لیے یہ باتیں اظہار کرتے تھے اور بہان سے جا کر جب اپنے احبار سے اپنا اتفاق ظاہر کرتے تو وہ لوگ انکو دلائل کرتے کہ تم یہ باتیں اپنے گروہ
ظاہر کرتے ہو کیا سمجھتے نہیں ہو کہ وہ لوگ انھیں باتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تہمت قائم کریں گے کہ انھوں نے جان بوجھ کر کفر کیا ہے تو تم
میں سے غلام ہیں مگر تمنا ہو گے مترجم کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنی جھگڑا دعویٰ کرتے تھے حالانکہ اس قدر سخت الحق تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انکو جبراً
اور فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرِىٰ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ بِاَسْمَاءِ الْاَشْرَارِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرِىٰ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ بِاَسْمَاءِ الْاَشْرَارِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نُرِىٰ اَنَّهُمْ يَدْعُوْنَكَ بِاَسْمَاءِ الْاَشْرَارِ
جسکو وہ لوگ چہ پاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں سب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی خفیہ باتیں

میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی دسویں فرمائیں ایک جبار جو کہتے پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں اور یہ بڑے عوام جو انکی تقلید میں غلام ہوئے
 اسے صرف ربانی خیالات پرچے ہوئے جھوٹی باتیں اعتقاد کرتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ وَمَنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ الْأَمَّانِيَّ۔ اور ان یہودیوں میں سے بعضے اُتھی ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی باتوں کے۔ فَنَبِيُّ يَهُودِيٍّ مِّنْ جِبَالٍ يَّطُورُ
 فَرِيقًا كَذِبًا جَالٍ فِي كِتَابِ تَوْرَتِ تَوَجَّاهُ نَهْنِمْ هُنَّ لِيَكُنْ جَهْوَلِيَّ بَاتِينَ اِنِّهٖ اَجَابَ سَيَكُنِي هُنَّ جَبَا عِلْمِ نَهْنِمْ رَكِبَتْهُ۔ وَرَأَى هُنَّ
 الْاَلِفُ يَكْتُبُونَ اور یہ لوگ تو گمان ہی گمان رکھتے ہیں کہ تو یہ تورات سے علم حاصل ہونے کی انکو کوئی راہ نہیں ہے لیکن اجبار سے
 اعتقاد کر لیا کہ تورات میں لکھا ہے کہ دسویں یہودی قیامت تک رہے گا اور کسی یہودی کو سات دن سے زیادہ عذاب نہوگا اگر کسی بیسیا ہی گناہگار اور
 اور جو شخص محسن نہ ہوگا اسکا نیکو کار کے گھر سے پرور کر کے پھر اُسکو دے مارے اور ماں نہا سکے بہت سی جھوٹی باتیں نیکو اعتقاد کر لیں کہ
 یونانی تورات میں مذکور ہیں حالانکہ انکے اجبار نے عربی یا عبرانی زبان میں اپنی طرف سے کتاب میں بائیں اور بچائی ہے۔ اُس میں لکھا ہے کہ یونانی
 تورات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں مذکور تھا اُسکو بدل ڈالا اور تورات میں نہ پڑا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و احوال بارگاہِ مطہرہ مذکور تھا
 کہ یسوعیہ انکے پس انداز بدن نکالتا ہوا یہاں تہذیب و بصورت چہرہ وار و بصورت بال ہونے کے آخر تک بہت تفصیل سے صفات مذکور ہیں تو ان یہودیوں
 نے یہ جاسوس اُسکے دہانے لایا یا قدر کچھ لکھیں یہ بال والا لکھ دیا اور یہاں ہی مرد یا عورت کے زنا کرنے میں رجم یعنی پتھروں سے سنگسار کرنا حکم تھا اور
 انکو بچا ہے۔ اُسکے نیکو کار لکھ دیا تاکہ عوام یہودیوں کے یہ نہان نہ پتھر رہیں اور عوام جہاں انکو نہ داندہ دیا کریں حالانکہ انکو بچہ حق و حقیقت
 پیچھے اپنی عاقبت پر بادی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قَوْلُ لِّكُلِّ نَبِيٍّ كِتَابٌ وَّ الْكِتَابُ بِأَيْدِي مَلٰٓئِكَةٍ يُقَوُّوْنَ
 هٰذَا اَمْرًا عِنْدَ اللّٰهِ لِيُشَهِدُوْا اِيَّاهُ ثُمَّ اَوَّلَآءِ سِيسِ وِلِّ يَسْخَرُ عَذَابُ شَدِيدٌ ہر ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں
 کتاب کو لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اسکے عوض حقیر و نامیادین۔ فَنَبِيُّ لَكُمُ الْفَرَاغُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاَنْتُمْ كُفَرْتُمْ
 اور اسکے عوض جو مال لیا یہ بھی حرام نیست ہوا۔ قَوْلُ لِّكُلِّ نَبِيٍّ كِتَابٌ وَّ الْكِتَابُ بِأَيْدِي مَلٰٓئِكَةٍ يُقَوُّوْنَ
 و خرابی ہو انکو اپنے ہاتھوں کی کتاب بنانی سے اور خرابی ہو انکو اپنی کتابی سے فَنَبِيُّ دُونِ طَرَفِ شَقِيٍّ دِلِّ ہر چنانچہ بنانی ہوئی
 کتاب سے شقی دلی ہوئے اور جو مال اسکے عوض کمایا اُس سے بھی شقی دلی ہیں عطا میں یہاں کہ دیکھ جنہ میں ایک سادی ہو کہ اگر
 انہیں یہاں پڑا ہے جائیں تو گل جائیں اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ میں
 دلی ایک سادی عین کو کہ کاؤ اسکے قدر تک پہنچنے سے پہلے چالیس خریفیت تک گرتا چلا جائیگا (رواہ الترمذی) اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ دلی ایک کو دانتی ہے اور یہی یہودیوں سے کہ حق میں موعودہ آئینہ کہ انھوں نے تورات میں خریفیت کی ورنہ خواہش کے موافق
 لکھا یا پڑھا یا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو کرنا چاہا اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب فرمایا (ابن جریر) سدی کے کہ کہ اجبار یہودی
 اپنے ہاتھوں سے کتاب میں لکھ کر عوام کے ہاتھ پہنچے اور کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہو پس اسکے عوض میں قایل حاصل کرتے
 تھے اور ابن عباس نے وعظ فرمایا کہ اگر کوئی کہیں کہ تو نے تم اہل کتاب کوئی بات پوچھتے ہو حالانکہ قرآن الہی جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 نازل ہوا ہے میل خاص کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمایا کہ اہل کتاب کے کتاب الہی کو تغیر و تبدیل کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے
 کتابیں بنائی ہیں تاکہ اُسکے عوض میں قایل حاصل کریں پس جو حکم الہی تمہارے پاس آیا کیا وہ نکو اس امر سے مانع نہیں ہے کہ تم اہل کتاب
 کوئی بات پوچھو اور اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ انہیں سے کوئی شخص ایسی بات پوچھتا ہو جو تمہارے بیان نازل کی گئی ہے ورنہ انہی کی

تر وید پر چنانچہ جنہاں نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہودی گمان کرتے ہیں کہ انھوں نے تورات میں یہ لکھا یا یا کہ ہم تم کے دونوں کناروں کے درمیان چالیس برس کی راہ پر یہاں تک کہ شجرۃ الزقوم تک پہنچیں جو اصل الجحیم میں جا ہوا اور ان یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم لوگ تو اسی وقت تک عذاب پاؤ گئے کہ شجرۃ الزقوم تک پہنچیں پھر جہنم جاتی رہی اور یہی اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ قالوا ان من انہا لا یأیامہ سورۃ البقرہ یہودی کہتے ہیں کہ ہوا آگ نہیں چھو ویلی سوا سے ایام یہود کے - تنادہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہوا عذاب ہوگا جتنے دن ہونے کو سالہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اسکو رد فرمایا۔ **قُلْ اَلَا یَتَذَكَّرُ الْعَدُوُّ الَّذِیْ عٰمَدَ عَلٰی عٰمَدٍ فَکُنْ یَخْلِفُ اللّٰهُ عَمَدَکَ** - یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں سے کہہ دے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عہد سے لیا تھا کہ ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں فرمایا۔ **وَقَدْ تَوٰبَ وَاٰوَدُ تَوٰبًا** - کہ کفر و کناہوں کے تہ پر جو عہد کے خلاف ہوگا حالانکہ خوب جانتے ہو کہ کوئی عہد نہیں ہے۔ **اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ** - بلکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو۔ **فَتَعْلَمُوْنَ** - اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء نہ کرتے ہو کیونکہ جو امر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں انکے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں سوا سے وحی الہی کے جو کتاب آئی و غیر پر نازل ہو پس یہودیوں کو صرف وہی بات کہنی چاہیے تھی جو تورات میں ہو ولیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا منصب یا تو اسے بیباکی سے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا جو کفر اور اگر غور کیا جاوے تو یہ محض حماقت ہے کیونکہ اگر حقیقت یہ لوگ جہنم میں چند ہی روز رہنے والے ہوتے تو انہی سے کہنا بیفائدہ کفر و جرم اور اگر حقیقت یہ نہیں ہے تو دعویٰ سے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ عاقل کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی بات کہے کہ اگرچہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اور اگر جھوٹ ہو تو کفر و جہنم میں پڑے حالانکہ خود جھوٹ کی دلیل موجود ہے کہ وحی الہی سے جو بات ثابت ہوتی اسکو اپنے تئیں سے بیان کرتے ہیں پھر ایسے کافروں کے واسطے داعی جہنم خود ثابت ہے مگر چاہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں میں بھی بہت ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ایمان سے بخوف ہو کر اسی قسم کے دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ کسی حدیث یا آیت سے کوئی دلیل نہیں رکھتے ہیں پس معجزہ حدیث شریف صادق آیا کہ تم لوگ یہود و نصاریٰ کے قدم قدم چلو گے پس اہل اسلام کو لازم ہے کہ انہو غیب میں سے بلا دلیل کسی بات کا دعویٰ نہ کریں اور یہودیوں کے حال سے عبرت حاصل کریں جب تک کہ حکم الہی نہ پائیں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انکو جہنم کا اور رد فرمایا بقولہ تعالیٰ

بَلٰی مِّنْ کَسَبٍ لَّسَیْئَةٌ وَّاَحَاطَتْ بِہِ طٰغِیٰتُہُمْ **کَا وَاٰلَکَ اَصْحٰبُ النَّارِ**

ہُمۡ فِیہَا خٰلِدُوْنَ **وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ**

ہُمۡ فِیہَا خٰلِدُوْنَ

جاننا چاہیے کہ زبان عرب میں استفہام مثبت کے جواب میں لا اور نفی کے جواب میں ہاں آتا ہے جبکہ تردید مقصود ہو مثلاً یہودی نے کہا کہ کیا ہم جنت میں جائیں گے تو جواب لائے نہیں جاؤ گے اور اگر اسے کہا کہ کیا یہودی ووزخ میں نہیں جائیں گے یا یہودی نے کہا کہ ہم ووزخ میں نہیں جائیں گے تو جواب ہاں دیا کیونکہ یہودی ووزخ میں جاؤ گے چنانچہ جب یہودیوں نے کہا کہ سوا سے ایام یہود کے ہوا ووزخ میں

ع

آگ نہیں چھوٹی تو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا۔ بلی۔ یعنی کیوں نہیں ضرور تکرور فرمائی گئی۔ **فَ تَ پَرِ اَنکَا حَالِ بَطُورِ کَلِمَہِ بِلَانِ فَرَمَا یَقُوْنُ**
 کتب سب سے۔ جس شخص نے بدی کمائی **فَ تَ حَتّٰی** کہ یہ نوبت ہو چائی جو یور کی حالت ہے۔ **وَلَا حَاطَاتُ بِہِ خَطِیئَتَہٗ**
 اور اسکی خطاؤں نے اسکو گھیر لیا۔ **فَ تَ حَتّٰی** کہ اس میں نیکی نہیں سالی کیونکہ جب خطیئات سب طرف سے گھیر لیتی ہیں تو کتب انہیں
 رہتا بلکہ سیاہ ہو کر بند ہو جاتا ہے پھر اس میں ایمان نہیں سماتا ہے بلکہ اگر ایمان لایا ہو تو کافر ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ **ثُمَّ کَانَ عَاقِبَہُ الذِّیْنَ سَاوَا**
اَسْوَدَ اَنْ کُذِّبُوا بِاٰیَاتِ اللّٰہِ یعنی جو لوگ بدکار ایمان کر چکے انکا انجام کار یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوجہ نکلانے لگے یعنی کافرو
 شکر ہو گئے۔ **فَلَوْ کُنَّا نَاظِرِیْنَ النَّاسَ لَکُنَّا لَمَّا خَلَدُوْنَ** پس ایسے لوگ جنہی ہیں وہ اس میں شہر
 بڑے رہینگے۔ **فَ تَ حَسَنَ بَصَرِیْ** نے فرمایا کہ جس بدکاری پر اللہ تعالیٰ نے آگ کی وعید فرمائی وہ خطیہ ہو۔ ابن عباس و مجاہد نے فرمایا
 کہ خطیہ یہاں شکر ہے مترجم کہتا ہے کہ جسکو سب طرف سے خطیہ نے گھیر لیا ہو اسکا انجام کفر ہے کیونکہ ایمان تو بہت بڑی نیکی ہے پس اگر باقی
 ہوتا تو سب طرف سے خطیہ نہ گھیرتی اسد واسطے محمد بن اعق نے بالاسناد حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ یہ یہودیوں کو خطا پہ
 ہو یعنی جیسے تمھارے مانند اعمال کیے اور تمھاری طرح کفر کیا حتیٰ کہ بدکاری نے اسکو گھیر لیا تو اسکے واسطے کوئی نیکی نہیں رہی وہی واسطے
 ابن عباس و ابو داؤد و ابوالعالیہ و مجاہد و کرمہ حسن و قتادہ و ربیع بن انس نے کہا کہ اسکے قلب کو شکر نے گھیر لیا۔ مع۔ اسکا مدلول یہ ہے کہ
 اگر ایمان باقی ہو اور گناہوں کی یہ نوبت نہ ہو پھر کہ وہ دل کو گھیر لیں جیسے گناہوں کا حال ہوتا ہے تو وہ ہرگز دوزخی نہیں رہیں گے ہمیشہ
 دوزخ میں نہیں رہیں گے کیونکہ جب ایمان باقی ہو تو ضرور ثابت ہوا کہ خطیہ نے اسکو احاطہ نہیں کیا۔ **ہَ شَیْخُ عَمْرِو بْنِ الدِّیْنِ** بن العربی نے اشارہ کیا کہ یور
 اپنی حاکم سے گناہوں کا ہر فی فعل عدد و جگہ تھے اور یہ ہمیں بتاتے تھے گناہ اپنی شامت سے دل میں جکڑ عیظ ہو جاتا ہے جس سے
 بلکہ راسخ یہاں ہوتا ہے اور اسی سبب جب گناہوں کی تمہا یہاں تک پہنچی کہ عیظ ہو کر کفر میں داخل کریں تو وہ دائمی دوزخ میں رہتا ہے
 کیونکہ ملکہ لیس وائی ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اب بھی ایشہ کے لیے جنت کا باعث نہ ہوتا پس انصاف یہ ہے کہ جب کسی کے دل کو خطیہ
 نے عیظ ہو کر سیاہ کر دیا اور وہ جم گیا جیسے کپڑے پر سیاہ رنگ جم جاتا ہے کہ وہ کپڑے کو اصلی حالت پر کبھی نہیں آنے دیتا ہے تو کافر ہمیشہ کپڑے
 اپنے لائق مقام پاؤں گا اور وہ جہنم کی جیسے کسی نے ایمان و طاعت سے دل میں ملکہ نورانی حاصل کیا تو بھی اسکے قلب کے واسطے اصل ہے
 چنانچہ فرمایا۔ **وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ اَوْ لَمَّا فَاٰیَہُمْ اَجَلٌ** اور جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے کار ہائے نیک کیے تو ایسے ہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ ایمان انہیں ملکہ
 راسخ ہو کر بھی خارج نہیں ہو سکتے ہیں (تبدیلی) جبکہ اللہ بن مسعود نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حقیر گناہوں کا
 ہوشیار و خبردار ہو کہ وہ آدمی کے گرد جمع ہو کر اسکو ہلاک کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی انشاں بیان فرمائی کہ جیسے کوئی
 قوم کسی جنگل میں اترتی ہے تو ہر آدمی جنگل سے ایک ایک لکڑی لا کر ڈال دیتا ہے کہ وہ انبار کثیر ہو جاتا ہے درواہ احمد یعنی کہ اس میں لکڑیاں
 تو تمام جنگل جل جاوے۔ **فَ تَ بَعْضُ اٰیَاتِ عِزِّیْ** میں ہے کہ تمھاری آدمی کی خطیئات کے پھیلنے ہوتا ہے کہ آدمی اپنی طاعت میں ریاکاری و
 عجب و غرور پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ طاعت اسکے ہی میں جیت ہو جاتی ہے حالانکہ وہ شخص سوئے شیطانی سے اپنے واسطے فخر سمجھتا ہے کہ اسے
 اللہ تعالیٰ کی عبادت ادائیگی اور جو لوگ اہل ایمان و طاعت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو خیال میں جانتے ہیں اور جو عبادت ادائیگی کرتے
 ہیں اسکو فخر و تکبر کی فرائیواری جانتے ہیں اور اس میں بھی ہرگز تواضع سے خفاک نہیں اور جو کچھ پیر آ یا اسکو اپنے جہنم میں منت الہی

اور جب پہنچے بیا قرآن مجید ابراہیم علیہ السلام کا بندگی نہ کریو مگر اللہ کی اور ان باب سے سلوک نیک اور
 فیہ فی القرآن والیسلمی وقرآن اللہ حسنہ و آفیمو اللہ وقرآن اللہ وقرآن اللہ
 قرآن مجید ہے اور محتاجوں سے اور کھو لوگوں سے نیک مات اور کھڑی رکھو ناز اور دینے رہو سکرۃ

ثُمَّ رَوَيْنَا فِي الْبَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ ۝

پھر تم بول گئے مگر تھوڑے قریب اور تھوڑے دھیمان نہیں اور تمکو دھیمان نہیں
ان آیات میں نبی اسرائیل کو دوسری بے حدی یاد دلانی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ریت میں چنانچہ حکام پریت پر عمل کرنے اور چنانچہ ریت سے
بازرہہ کا ہر لیا تھا نبی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندہ نہ ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے
بنا پریت و شرک ہو گئے تھے۔ (۱)۔ (۲)۔ (۳)۔ (۴)۔ (۵)۔ (۶)۔ (۷)۔ (۸)۔ (۹)۔ (۱۰)۔ (۱۱)۔ (۱۲)۔ (۱۳)۔ (۱۴)۔ (۱۵)۔ (۱۶)۔ (۱۷)۔ (۱۸)۔ (۱۹)۔ (۲۰)۔ (۲۱)۔ (۲۲)۔ (۲۳)۔ (۲۴)۔ (۲۵)۔ (۲۶)۔ (۲۷)۔ (۲۸)۔ (۲۹)۔ (۳۰)۔ (۳۱)۔ (۳۲)۔ (۳۳)۔ (۳۴)۔ (۳۵)۔ (۳۶)۔ (۳۷)۔ (۳۸)۔ (۳۹)۔ (۴۰)۔ (۴۱)۔ (۴۲)۔ (۴۳)۔ (۴۴)۔ (۴۵)۔ (۴۶)۔ (۴۷)۔ (۴۸)۔ (۴۹)۔ (۵۰)۔ (۵۱)۔ (۵۲)۔ (۵۳)۔ (۵۴)۔ (۵۵)۔ (۵۶)۔ (۵۷)۔ (۵۸)۔ (۵۹)۔ (۶۰)۔ (۶۱)۔ (۶۲)۔ (۶۳)۔ (۶۴)۔ (۶۵)۔ (۶۶)۔ (۶۷)۔ (۶۸)۔ (۶۹)۔ (۷۰)۔ (۷۱)۔ (۷۲)۔ (۷۳)۔ (۷۴)۔ (۷۵)۔ (۷۶)۔ (۷۷)۔ (۷۸)۔ (۷۹)۔ (۸۰)۔ (۸۱)۔ (۸۲)۔ (۸۳)۔ (۸۴)۔ (۸۵)۔ (۸۶)۔ (۸۷)۔ (۸۸)۔ (۸۹)۔ (۹۰)۔ (۹۱)۔ (۹۲)۔ (۹۳)۔ (۹۴)۔ (۹۵)۔ (۹۶)۔ (۹۷)۔ (۹۸)۔ (۹۹)۔ (۱۰۰)۔ (۱۰۱)۔ (۱۰۲)۔ (۱۰۳)۔ (۱۰۴)۔ (۱۰۵)۔ (۱۰۶)۔ (۱۰۷)۔ (۱۰۸)۔ (۱۰۹)۔ (۱۱۰)۔ (۱۱۱)۔ (۱۱۲)۔ (۱۱۳)۔ (۱۱۴)۔ (۱۱۵)۔ (۱۱۶)۔ (۱۱۷)۔ (۱۱۸)۔ (۱۱۹)۔ (۱۲۰)۔ (۱۲۱)۔ (۱۲۲)۔ (۱۲۳)۔ (۱۲۴)۔ (۱۲۵)۔ (۱۲۶)۔ (۱۲۷)۔ (۱۲۸)۔ (۱۲۹)۔ (۱۳۰)۔ (۱۳۱)۔ (۱۳۲)۔ (۱۳۳)۔ (۱۳۴)۔ (۱۳۵)۔ (۱۳۶)۔ (۱۳۷)۔ (۱۳۸)۔ (۱۳۹)۔ (۱۴۰)۔ (۱۴۱)۔ (۱۴۲)۔ (۱۴۳)۔ (۱۴۴)۔ (۱۴۵)۔ (۱۴۶)۔ (۱۴۷)۔ (۱۴۸)۔ (۱۴۹)۔ (۱۵۰)۔ (۱۵۱)۔ (۱۵۲)۔ (۱۵۳)۔ (۱۵۴)۔ (۱۵۵)۔ (۱۵۶)۔ (۱۵۷)۔ (۱۵۸)۔ (۱۵۹)۔ (۱۶۰)۔ (۱۶۱)۔ (۱۶۲)۔ (۱۶۳)۔ (۱۶۴)۔ (۱۶۵)۔ (۱۶۶)۔ (۱۶۷)۔ (۱۶۸)۔ (۱۶۹)۔ (۱۷۰)۔ (۱۷۱)۔ (۱۷۲)۔ (۱۷۳)۔ (۱۷۴)۔ (۱۷۵)۔ (۱۷۶)۔ (۱۷۷)۔ (۱۷۸)۔ (۱۷۹)۔ (۱۸۰)۔ (۱۸۱)۔ (۱۸۲)۔ (۱۸۳)۔ (۱۸۴)۔ (۱۸۵)۔ (۱۸۶)۔ (۱۸۷)۔ (۱۸۸)۔ (۱۸۹)۔ (۱۹۰)۔ (۱۹۱)۔ (۱۹۲)۔ (۱۹۳)۔ (۱۹۴)۔ (۱۹۵)۔ (۱۹۶)۔ (۱۹۷)۔ (۱۹۸)۔ (۱۹۹)۔ (۲۰۰)۔ (۲۰۱)۔ (۲۰۲)۔ (۲۰۳)۔ (۲۰۴)۔ (۲۰۵)۔ (۲۰۶)۔ (۲۰۷)۔ (۲۰۸)۔ (۲۰۹)۔ (۲۱۰)۔ (۲۱۱)۔ (۲۱۲)۔ (۲۱۳)۔ (۲۱۴)۔ (۲۱۵)۔ (۲۱۶)۔ (۲۱۷)۔ (۲۱۸)۔ (۲۱۹)۔ (۲۲۰)۔ (۲۲۱)۔ (۲۲۲)۔ (۲۲۳)۔ (۲۲۴)۔ (۲۲۵)۔ (۲۲۶)۔ (۲۲۷)۔ (۲۲۸)۔ (۲۲۹)۔ (۲۳۰)۔ (۲۳۱)۔ (۲۳۲)۔ (۲۳۳)۔ (۲۳۴)۔ (۲۳۵)۔ (۲۳۶)۔ (۲۳۷)۔ (۲۳۸)۔ (۲۳۹)۔ (۲۴۰)۔ (۲۴۱)۔ (۲۴۲)۔ (۲۴۳)۔ (۲۴۴)۔ (۲۴۵)۔ (۲۴۶)۔ (۲۴۷)۔ (۲۴۸)۔ (۲۴۹)۔ (۲۵۰)۔ (۲۵۱)۔ (۲۵۲)۔ (۲۵۳)۔ (۲۵۴)۔ (۲۵۵)۔ (۲۵۶)۔ (۲۵۷)۔ (۲۵۸)۔ (۲۵۹)۔ (۲۶۰)۔ (۲۶۱)۔ (۲۶۲)۔ (۲۶۳)۔ (۲۶۴)۔ (۲۶۵)۔ (۲۶۶)۔ (۲۶۷)۔ (۲۶۸)۔ (۲۶۹)۔ (۲۷۰)۔ (۲۷۱)۔ (۲۷۲)۔ (۲۷۳)۔ (۲۷۴)۔ (۲۷۵)۔ (۲۷۶)۔ (۲۷۷)۔ (۲۷۸)۔ (۲۷۹)۔ (۲۸۰)۔ (۲۸۱)۔ (۲۸۲)۔ (۲۸۳)۔ (۲۸۴)۔ (۲۸۵)۔ (۲۸۶)۔ (۲۸۷)۔ (۲۸۸)۔ (۲۸۹)۔ (۲۹۰)۔ (۲۹۱)۔ (۲۹۲)۔ (۲۹۳)۔ (۲۹۴)۔ (۲۹۵)۔ (۲۹۶)۔ (۲۹۷)۔ (۲۹۸)۔ (۲۹۹)۔ (۳۰۰)۔ (۳۰۱)۔ (۳۰۲)۔ (۳۰۳)۔ (۳۰۴)۔ (۳۰۵)۔ (۳۰۶)۔ (۳۰۷)۔ (۳۰۸)۔ (۳۰۹)۔ (۳۱۰)۔ (۳۱۱)۔ (۳۱۲)۔ (۳۱۳)۔ (۳۱۴)۔ (۳۱۵)۔ (۳۱۶)۔ (۳۱۷)۔ (۳۱۸)۔ (۳۱۹)۔ (۳۲۰)۔ (۳۲۱)۔ (۳۲۲)۔ (۳۲۳)۔ (۳۲۴)۔ (۳۲۵)۔ (۳۲۶)۔ (۳۲۷)۔ (۳۲۸)۔ (۳۲۹)۔ (۳۳۰)۔ (۳۳۱)۔ (۳۳۲)۔ (۳۳۳)۔ (۳۳۴)۔ (۳۳۵)۔ (۳۳۶)۔ (۳۳۷)۔ (۳۳۸)۔ (۳۳۹)۔ (۳۴۰)۔ (۳۴۱)۔ (۳۴۲)۔ (۳۴۳)۔ (۳۴۴)۔ (۳۴۵)۔ (۳۴۶)۔ (۳۴۷)۔ (۳۴۸)۔ (۳۴۹)۔ (۳۵۰)۔ (۳۵۱)۔ (۳۵۲)۔ (۳۵۳)۔ (۳۵۴)۔ (۳۵۵)۔ (۳۵۶)۔ (۳۵۷)۔ (۳۵۸)۔ (۳۵۹)۔ (۳۶۰)۔ (۳۶۱)۔ (۳۶۲)۔ (۳۶۳)۔ (۳۶۴)۔ (۳۶۵)۔ (۳۶۶)۔ (۳۶۷)۔ (۳۶۸)۔ (۳۶۹)۔ (۳۷۰)۔ (۳۷۱)۔ (۳۷۲)۔ (۳۷۳)۔ (۳۷۴)۔ (۳۷۵)۔ (۳۷۶)۔ (۳۷۷)۔ (۳۷۸)۔ (۳۷۹)۔ (۳۸۰)۔ (۳۸۱)۔ (۳۸۲)۔ (۳۸۳)۔ (۳۸۴)۔ (۳۸۵)۔ (۳۸۶)۔ (۳۸۷)۔ (۳۸۸)۔ (۳۸۹)۔ (۳۹۰)۔ (۳۹۱)۔ (۳۹۲)۔ (۳۹۳)۔ (۳۹۴)۔ (۳۹۵)۔ (۳۹۶)۔ (۳۹۷)۔ (۳۹۸)۔ (۳۹۹)۔ (۴۰۰)۔ (۴۰۱)۔ (۴۰۲)۔ (۴۰۳)۔ (۴۰۴)۔ (۴۰۵)۔ (۴۰۶)۔ (۴۰۷)۔ (۴۰۸)۔ (۴۰۹)۔ (۴۱۰)۔ (۴۱۱)۔ (۴۱۲)۔ (۴۱۳)۔ (۴۱۴)۔ (۴۱۵)۔ (۴۱۶)۔ (۴۱۷)۔ (۴۱۸)۔ (۴۱۹)۔ (۴۲۰)۔ (۴۲۱)۔ (۴۲۲)۔ (۴۲۳)۔ (۴۲۴)۔ (۴۲۵)۔ (۴۲۶)۔ (۴۲۷)۔ (۴۲۸)۔ (۴۲۹)۔ (۴۳۰)۔ (۴۳۱)۔ (۴۳۲)۔ (۴۳۳)۔ (۴۳۴)۔ (۴۳۵)۔ (۴۳۶)۔ (۴۳۷)۔ (۴۳۸)۔ (۴۳۹)۔ (۴۴۰)۔ (۴۴۱)۔ (۴۴۲)۔ (۴۴۳)۔ (۴۴۴)۔ (۴۴۵)۔ (۴۴۶)۔ (۴۴۷)۔ (۴۴۸)۔ (۴۴۹)۔ (۴۵۰)۔ (۴۵۱)۔ (۴۵۲)۔ (۴۵۳)۔ (۴۵۴)۔ (۴۵۵)۔ (۴۵۶)۔ (۴۵۷)۔ (۴۵۸)۔ (۴۵۹)۔ (۴۶۰)۔ (۴۶۱)۔ (۴۶۲)۔

جنہیں حق والدین اشرف ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ بندہ کے لیے حق والدین شامل فرماتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قہری رب العالمین
 الا ایاہ وبالوالدین احسانا یعنی فرض کر دیا تیرے رب نے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے رب غویب کے اور نہ کسی کے والدین کے
 ساتھ اچھی طرح و قال تعالیٰ ان اشکری ووالدیک - یعنی میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی - ھ - اور حدیث ابن جوفی اللہ عنہ
 میں ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کام ہے آپ نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا میں نے پوچھا کہ اسکے بعد کون کام ہے
 تو فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا پھر میں نے عرض کیا کہ اسکے بعد کون کام ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا - (صحیح)
 حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اول کون شخص ہے جس کے ساتھ میں سلوک و خدمت گزاری کروں فرمایا
 کہ تیری ماں باپ ہیں ان سے عرض کیا کہ پھر اسکے بعد کون شخص ہے تو فرمایا کہ پھر تیری ماں باپ ہیں پھر کون ہے تو فرمایا کہ پھر تیرا باپ ہے پھر درجہ بدرجہ
 جو کچھ زیادہ قریب ہو یعنی ازراہ نسب کے زیادہ قریب رکھتا ہو - (صحیح) اس واسطے علماء نے فرمایا کہ حسن و خدمت گزاری میں
 باپ پر ماں مقدم ہے کیونکہ وہ عورت ہے جو بذات خود مال حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوتی بخلاف باپ کے کہ وہ اپنی قوت بازو
 سے مال کماتا ہے اور حکم کی فرمان برداری میں ماں پر باپ مقدم ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تین ایسے نابالغ بچے ہیں جن کا باپ نہ ہو
 اور مساکین ایسے لوگ ہیں جن کو قدر کفایت نہ ملتا ہو مترحم کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسکین وہ ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو چنانچہ
 مصارف زکوٰۃ میں اسکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آویکی اور لوگوں سے نیک بات کہنے میں بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے امر معروف
 ونہی منکر بھی داخل ہے یعنی لوگوں کو ثواب کے کام بتلانا اور بد کاریوں سے منع کرنا اور انکی بد گوئی سے چشم پوشی کرنا غرض کہ ہر خالق جو اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک پسند ہو اسکو شامل ہے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرع میں جو امور خیر قرار دیے گئے ہیں
 ان میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو اور اگر کچھ نہ ملے تو یہی کچھ کہو کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی مایہ و احکم قندی اور حدیث میں امور خیر میں مالی مالک
 بدرجہ اولیٰ شامل ہے پس حاصل ہے یہ ہیں کہ آدمی اگر اپنے پردی یا دوستوں کو کچھ دے دے واسطے ایک ایک چھوٹا روپے تو اسکو نیچے میں
 بھی درجہ نکرہ اور حقیر نہ سمجھے پس جسکو بھیجے اسکے واسطے بدرجہ اولیٰ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی طرف سے جو کچھ اسکو پہنچا کر چلی
 گھری ہو یعنی پائے بھی نہوں بلکہ چلی ہوئی گھری ہو تو اسکو بھی حقیر نہ سمجھے بلکہ خوشی سے قبول کرے چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی
 عورت اپنی بڑوسن بہن سے کسی معروف خیر کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ چلی گھری ہو (ترمذی) پھر اگر سلوک کی واسطے کچھ بھی میسر آوے تو یہی اسکے
 واسطے نیکی ہے کہ جب اسکو دیکھائی سے ملاقات ہو تو خندہ پیشانی سے خوشگشتہ اسکا دل خوش کرنا ثواب ہے اور چونکہ اہل بیت میں عموماً لوگوں سے نیک سادہ
 کر نیکیا حکم ہے کوئی خصوصیت اہل اسلام کے ساتھ نہیں ہے لہذا اسدین و داعیہ چاہئے کہ حقیر سے نکلتے تو راہ میں جو کوئی ملتا اگرچہ یہودی یا نصرانی ہو
 اسکو سلام کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ کیا یہ کیا نشان ہے کہ آپ یہود و نصاریٰ کو سلام کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وقلوا الناس حسنا - تو میں
 اُسے ہی سلام خوب کلام کرتا ہوں ابن ابی حاتم نے اسکو روایت کرنے کے بعد کہا کہ اس کے ہاتھ عطا خراسانی سے مروی ہے شیخ ابن کثیر نے کہا
 سنت معروفہ یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پیش قدمی نہ کرے مترحم کہتا ہے کہ بضرورت جواز ہو گا جیسا کہ فتاویٰ کی کتاب سب الا وہ میں
 بھی اشارہ کیا گیا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالحق لان امور کے واسطے بنو اسرائیل امور ہوئے اور انھوں نے قبول کیا پھر یہودی کی چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے تشریف تو لیتے ہو انکی اولاد کو و انکم مومنین و انکم مومنین و انکم مومنین پھر تم لوگوں نے پیٹھ پھری باتفتنا سے قلیل کے تم میں
 سے درحالیکہ تم اعراض کرتے واسطے تھے - ونا سبوا علی وغیرہ نے فرمایا کہ تم تو اپنے والدین کو سلام کرتے ہو لوگ اسراہیل بن ابی ہریرہ نے کہا

وَاذْخُلُوا فِي دِينِكُمْ يُسْرًا وَلَا تَخْرُجُوا مِنْ دِينِكُمْ مُقِرًّا وَلَا يُدْرِكُ الْيُوسُفُ مِنْ دِينِكُمْ
 اور اپنی دین میں آسانی سے داخل ہو اور اپنے دین سے ہٹ کر نہ نکال دو گے نہ کرو گے اور تم کو اپنے دین سے
 قَدْ أَفْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْسِلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَيَخْرُجُونَ
 تم نے آپس میں جدا کر دیے اور تم خود شہدائے ہیں ۝ پھر تم اُن کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قسم دیتے ہو اور نکل جاتے ہو

[illegible]

کسی کے قید میں رہے تو انکی چھڑائی دیتے ہو اور وہ بھی حرام ہے پھر اُنکا نکال دینا پھر کیا مانتے ہو عقوڑی

الْكِتَابِ وَتَكْفُرُ مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَهُمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ لِيُفْعَلَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ الْآخِرُ فِي

کتاب اور منکر ہوتے ہو عقوڑی سے پھر کچھ سزا نہیں اُسکی جو کوئی تم میں یہ کام کرتا ہے مگر مرسوائی

الْجَاهِلِيَّةِ الدُّنْيَا وَتُؤْمَرُ الْقِيَمَةُ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

دنیا کی زندگی میں
تعملاً
اولئک الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالآخرة زفلا فیہم
دہی ہیں جنہوں نے خرید کی دنیا کی آخرت دیکر
سونا ہلکا ہو گا۔
عنہم العذاب ولا ہم ینصرون
انہر عذاب اور نہ انکو مدد پہونچی

چاہنا چاہیے کہ مہینہ میں پانچ ہلال رہے۔ چھ بقیہ اوس و قبیلہ خراج اور یہ دونوں بت پرست تھے اور یہی دونوں تھے ایمان

فدیہ گذاری کر لیتے ہو۔ ق یعنی مالکہ فدیہ دیکر انکو چھڑا لیتے ہو۔ یعنی یہودیوں کا ایک فرقہ جس میں سادہ مدگار ہو تا اگر اُسے دوسری جانب کے مدگار یہودیوں میں سے کسی کو قید کیا تو اسکو فدیہ دیکر چھڑانے میں یہودی خود بھی شریک ہو جاتے تھے اور جب پوچھا جاتا کہ یہی تم انکو لڑائی میں قتل کرتے تھے اور اُنکی خانہ دیرانی کر ڈالی پھر اب چھڑانے میں اُنکی طرف سے فدیہ کیوں دیتے ہو تو کہتے تھے کہ ہمارے اوپر تو یہ میں ہی حکم فرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ اِخْرَاجُہُمْ۔ حالانکہ شان یہ کہ تم لوگوں پر ان فیدیہ یہودیوں کا نکالنا بھی حرام کیا گیا تھا۔ ق تو جب ان یہودیوں سے کہا جاتا کہ پھر تم اُنسے لڑتے کیوں ہو تو کہتے کہ کبھی تو ہم ہوتی ہو کہ ہمارے ہم سو گند اس لڑائی میں ذلیل ہوں میں معلوم ہو کہ اس خیال کے پیچھے حکم الہی چھوڑ دیا کہ یہ میں کسی فرقہ سے قتال نہ کرو اور نہ اُن کی خانہ دیرانی کرو اور ہا فدیہ سے چھڑانے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے لیا غرض کہ جو حکم ناگوار معلوم ہوا اسکو ترک کیا اور چونکہ یہودی مالدار زیادہ تھے اور نیز غلبہ کر کے دوسرے فرقہ کے اموال لوٹ لیتے تھے تو فدیہ دینے کا حکم اختیار کر لیا لہذا اللہ تعالیٰ تشبیح فرماتا ہے بقولہ تعالیٰ۔ اَفَتُؤْتُوا مَنَیْمًا بِبَعْضِ الْکُتُبِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضِ۔ پس کیا تم قہوڑی تو ریت پر ایمان لاتے ہو اور قہوڑی تو ریت سے انکار کرتے ہو ق کیونکہ تو ریت میں جیسے فدیہ دیکر چھڑانے کا حکم تھا اسی طرح یہی حکم تھا کہ کسی یہودی فرقہ سے قتال نہ کرو اور نہ اُنکی خانہ دیرانی کرو مگر اسکو نہیں مانا۔ فَمَا جَزَاءُ مَنۡ یُّفۡسِدُ ذٰلِکَ مَنۡکُمۡ اِلَّا خِزۡیًۭا فِیۡ نَحۡیۡوِہِ وَالدَّٰثِیۡا۔ پس تم میں سے جو کوئی یہ کام کرتا ہو اُنکی سزا سوائے اسکے کچھ نہیں کہ دنیاوی زندگی میں خوار ہو۔ ق پھر پناچہ بنو قریظہ تو آخر کو خوار ہی کے ساتھ قتل کیے گئے اور لڑنے والے نے قبیلہ اوس ہی کو مساط کر کے اُنھیں کے ہاتھوں قتل کر لیا جنکی مدد گاری میں حکم الہی کی نافرمانی کرتے تھے اور باقی دونوں فرقہ یہودی یعنی بنی نضیر و قنیقاع جانب شام نکال دیے گئے اور وہاں اُنہیں خوار ہی کے ساتھ جزیہ باندھا گیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ چاہا دنیا میں یہ سزا دی اور فرمایا۔ وَکَیۡدُہِ الْیَمِیۡۃِ یَیۡدُہُۭنَ اِلَیَّ اَشَدُّ الْعَذَابِ۔ اور قیامت کے روز سخت عذاب کی بات پھر ہے جائینگے۔ ق یعنی اسی عذاب دنیا پر کفایت نہ ہوگی بلکہ قیامت کا عذاب جو انکو دیا جائیگا وہ بہت سخت ہو۔ وَصَآلَہُ الْیَاقٰۤیِلِ عَمَّا تَعْمَلُوۡنَ۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام سے کچھ غافل نہیں ہو۔ ق اس مقام پر انکو سخت تنبیہ و چٹھکی کے ساتھ خطاب بنا کر فرمایا کہ تم لوگ ہوش میں رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اُس سے غافل نہیں ہو بلکہ اُسے کافروں کو واسطے اپنی مشیت میں ایک ملت رکھی ہے کہ موت تک اسکو پورا کرے لہذا حالانکہ یہودی حق باوجود تو ریت کے اللہ تعالیٰ کی شان میں جس میت کا اعتقاد کرتے تھے پس اپنے افعال کو مخفی خیال کرتے تھے پناچہ اوپر بھی بقولہ تعالیٰ۔ اَتَحۡدِثُوۡنَہُمۡ بِاَفۡحَیۡکُمۡ اَلَا تَہِیۡۃٌ لِّیۡ تَفۡسِیۡرُہِۭنۡ تَبۡیۡہُہُۭنۡ لِّیۡ یَہۡیَیۡہِۭنۡ یَہۡتَبِہُہُۭ اُیۡ غَضَبِ اَلٰہِیۡ بِرِیۡقَاجِ حَضَرَتِ عَلِیِّ عَلِیہِ السَّلَامُ وَحَضَرَتِ مُحَمَّدِیۡ عَلِیہِ السَّلَامِ کے کفر کرنے اور احکام الہی کی توہین کرنے سے یہودیوں پر طاری ہو تھا حالانکہ اُنکے پاس تو ریت موجود تھی وراہل عجب باوجود دیکھ بے علم و بت پرست تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اُنکی عقل صاف کر دی تھی پناچہ جب قتل ہوئے کہ روز عکبرہ رضی اللہ عنہما ابو جہل لعین کے بیٹے تھے جدہ کی جانب بھاگے تاکہ شتی میں سوار ہو کر جوشن و شہرہ کسی کو چیلے جاوین تو بکشتی روانہ ہوئی تو نا خدا نے پکارا کہ طوفان کے آثار معلوم ہو گئے ہیں پس ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے لیکن سوائے اخلاص الہی غرور و جہل کے یہاں کسی اللہ سے فریاد نہ کرے حضرت بنو نضیر نے جب یہی یہ کہنے لگا تو نا خدا سے درخواست کی کہ میں کچھ بھول گیا ہوں چھپا کر کہنا وہ پڑنا رہا وہ جب اُسے اُتار دیا تو اپنی بی بی کے کہا کہ جب ہمدردین اللہ تعالیٰ و صبرہ لا شریک ہے تو خشکی میں بھی نہ جھجھکتا ہے پھر بنو نضیر و امان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر کہہ کر توحید ادا کیا اور بہت صدق دل سے ایمان لا گئے اور

میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جہاد شام میں شہادت پائی سبحان اللہ تعالیٰ شانہ کہ کمان وہ باپ بوجہ بلوچوں و کمان
یہ بیٹے شہید مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالجملہ یہ یوقوت یہودیوں کو تہذیب فرمائی کہ اسے محترم اللہ تعالیٰ کو غافل نہ جانو بلکہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ
خوب جانتا ہے اور یہ ملت اسکی حکمت مثبت ہے جسکا ادراک کسی مخلوق کی طاقت نہیں پس اگر نیکو فتنی چاہتے ہو تو ان پر اعتقاد یوں و بے ایمانوں
چھوڑو اور عہد توریت کے موافق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ایمان لا کر سائبر رحمت میں داخل ہو اور غضب سے نجات پاؤ
ورنہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے اور قوی عزیز ہے پس زمین دنیا میں خوار و عاقبت میں فی النار ہو گے (تنبیہ) تظاہر ہون میں دوسری
قرآن تظاہر ہون تبشیر بظاہر منقطع ہے دراصل تظاہر ہون کہ تا کو ظاہر سے بدل کر ادغام کیا گیا۔ اساری۔ دوسری قرآن میں اسری و دونوں
جمع اسیر بنے قیدی ہیں۔ تفادوہم۔ دوسری قرآن میں تقدوم یعنی فدیہ دیکر قید سے چڑھانا۔ قولہ۔ وہو محرم علیکم میں جو ضمیمہ شان ہے اور جلیل
متصل بقولہ۔ و تخرجون فرقیانکم من ديارهم ہے اور قولہ تظاہر ہون علیہم بالاثم والعدوان۔ در بیان میں جملہ مکرر ہے اور قولہ۔ و اللہ تعالیٰ
عامالوں میں ابن کثیر و نافع کی قرآن کیلئے بیان اختیہ ہے۔ (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر تشبیع فرمائی کہ کتاب الہی میں بعض ایمان
لاتے ہیں اور بعض سے کفر کرتے ہیں کیونکہ اگر ایک لفظ سے بھی عداوت کرے تو کفر ہو اگر کہا جاوے کہ یہود کے قبائل اپنے آپ کو قتل نہیں کرتے اور
نہ گھروں سے نکالتے تھے حالانکہ فرمایا۔ لا تسفکون و ما کم ولا تخرجون انفسکم۔ جواب یہ ہے کہ جو لوگ متحد ہوتے ہیں ان میں ہر ایک کے حق میں
وہ کی جان خیر اپنی جان کے ہوتی ہے لہذا ترجمہ یہ ہوا کہ تم لوگ اپنوں کے خون نہ بہاؤ اور نہ اپنوں کو نکالو۔ امام ابن کثیر نے لکھا کہ اسکی مثال در پڑھو
بقولہ تعالیٰ فاقتلوا انفسکم۔ بنے بنی اسرائیل کو گوسالہ ریتی کی تو بنین حکم دیا کہ اپنے نفوس کو قتل کرو حالانکہ قتل کی صورت یہی تھی کہ جنہوں کو گوسالہ
انہیں پوجا وہ پوجے والوں کو قتل کرتے تھے اور اسکا بھید یہ ہے کہ جو لوگ ملت واحدہ پر ہوں وہ ہنزلہ ایک جان کے ہوتے ہیں جنکے قالب
فقط جڑا ہوتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنین کی مثال فرمائی کہ مومنین اپنی ہودت و موصلت و باہمی ترجمہ میں خیر ایک جسم کے
ہیں چنانچہ جب جسم واحد میں سے کسی عضو میں درد ہو تا ہے تو تمام جسم بخار و بخوبی سے معاون ہو جاتا ہے القصہ محمد بن اسحق نے ابن عباس سے
روایت کی کہ جب اوس و خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہودیوں میں سے فقرہ نصیر نکلا خزرج کے ساتھ ہوتا اور فقرہ نصیر نکلا اوس کے ساتھ ہوتا
اور قتال میں اپنے بھائی یہودیوں کو بھی قتل کرتے اور اُنکے گھر اُجارتے و جلاتے اور قید کر لاتے حالانکہ توریت اپنے ہاتھوں میں لے ہوئے اُسکے
احکام جانتے تھے اور ہا تبیلہ اوس و خزرج بنے جو بے ایمان لانے کے انصار کہلاتے ہیں تو یہ لوگ سوقت بت پرستی کرتے تھے نہ جنت جانتے نہ
دوزخ اور نہ حشر جانتے نہ قیامت اور نہ کسی کتاب سمائی کے قائل تھے جمیع حلال و حرام بچاتے پھرتے لڑائی قلم جاتی تو یہودی لوگ اپنی توریت
کی تصدیق بیان کرتے اور طرفین سے جو یہودی قید ہوتے تو ملکر اُنکا فدیہ دیکر اوس و خزرج سے چھڑا لیتے تھے حالانکہ بت پرستوں کی مدد کرنا
آپس میں بہت سے یہودیوں کو قتل کر چکے اور اُنکے گھر اُجارتے پس اللہ عزوجل نے ان آیات میں اپنے تشبیع فرمائی کہ کیا تم لوگ تھوڑی توریت
پر ایمان لاتے ہو کہ قیدیوں کو فدیہ دیکر چھڑاتے ہو اور تھوڑی توریت سے کفر کرتے ہو کہ اہل شرک کی مدد کرتے اور ایک فرقہ یہودیوں کو
قتل کرتے اور اُنکے گھر اُجارتے ہو حالانکہ دنیا کی خواہش سے یہ فعل کرتے ہو سدی نے روایت کی کہ فریقین سے جب کوئی یہودی قید ہوتا تو
دونوں اُسکا فدیہ دیکر چھڑاتے اور سدی نے عبد خیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ ہم لوگوں نے سلمان بن ربیعہ الباہلی کی سرداری میں خبر
سنا کہ کیا اور آخر بہد مجاہد کے شہر کو فتح کر لیا اور بہت سے کفار و مدعوین قید کیے اور اس شہر میں بکثرت یہودی رہتے تھے اور اس کے قریب
اس الجاوت نامی یہودی بہت مالدار تھا پھر علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے سات سو درم کو ایک یہودیہ قیدی خرید لی اور اس الجاوت

اس الجاوت نامی یہودی بہت مالدار تھا پھر علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے سات سو درم کو ایک یہودیہ قیدی خرید لی اور اس الجاوت

کی طرف گزرتے تو اس سے کہا کہ اے راس الخالوت یہاں تیرے دین کی ایک عورت قیدی ہے بھلا تو اسکو کچھ خرید لیا کرتے لگا کہ ہاں
عبداللہ نے کہا کہ میں اسکو سات سو درہم کو خرید اپنا راس الخالوت بولا کہ میں آپکو سات سو درہم نفع دوں گا میں نے جو وہ سو درہم کو خرید لیا تو اس نے
فرمایا کہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ اسکو چار ہزار درہم سے کم نہ بیچوں راس الخالوت بولا کہ کچھ خریدنے کی کوئی حاجت نہیں ہے عبداللہ نے سلام
علیہ سے یہود میں سے بہت زبردست شہر معروف عالم تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ من شریف لائے ہی مسلمان ہو گئے تھے پس
عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے راس الخالوت تو اس عورت کو خرید لیا جس دین کا معتقد ہو اس سے کہہ کر کہ گداور قریب بلال اگر اس کا
میں تو بیت کی وہ آیت پڑھی جن میں حکم ہے کہ ہر یہودی جس بنی اسرائیل کو ملک پاسے تو یہی واجب ہے کہ اسکو خرید کر آزاد کرے نہ سو رہے کہ
یہودیوں میں کوئی توریت کا حافظ نہ تھا سوائے عبداللہ بن سلام کے جب عبداللہ نے اس طرح اسکو آیت توریت سنائی تو وہ چونک کر بچپن کا
کہ کیا تم عبداللہ بن سلام ہو انھوں نے کہا کہ ہاں پھر اس نے لاکر چار ہزار درہم ادا کیے پھر عبداللہ نے دو ہزار اس میں سے لیکر دو ہزار اسکو بھروسہ دیا
اور اس نے اپنی تفسیر میں بھیج دیا حضرت ابوالعالیہ سے روایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا گزر کو فہم میں ہوا تو انھوں نے راس الخالوت
کو دیکھا کہ عرب نے ہماؤ میں جو یہودیہ عورتیں قیدی کی تھیں ان میں سے جن عورتوں کے ساتھ عرب نے جماع نہیں کیا تھا انکو بچہ پڑھا ہو بیٹے اپنے
زعم میں قیدی دیکر بچہ پڑھا تا ہوا جن عورتوں سے عرب نے جماع کر لیا انکو چھوڑا جاتا ہے بیٹے انکو نہ دیکر نہیں چھوڑتا ہوا عبداللہ نے کہا کہ
راس الخالوت تیرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو حکم لکھا ہے کہ سب کو چھڑا دے امام بن کثیر نے کہا کہ ان آیات قدسیہ کا مفاد یہودیوں کی مذمت ہے
کہ وہ لوگ زبان سے توریت کی صحت کا دعویٰ کرتے اور اس کے احکام کی گواہی دیتے مگر اس مخالفت کرتے تھے اسی واسطے یہودی اگر توریت
نقل کرتے ہیں تو انکی نقل پر کچھ اعتماد نہیں ہو سکتا کیونکہ انکی خیانت قطعی ظاہر ہو اور انھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک و صفات و اہم
و مقام ہجرت و نعت شریف وغیرہ جو کچھ انھوں نے توریت میں سے نکال ڈالا اور انبیاء سابقین علیہم السلام کی بشارتیں جو دربارہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم متواتر متواتر پہنچتی تھیں انکو چھپایا تو ہرگز ان یہودیوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی مگر کتا ہے کسی طرح انھوں نے
بھی تحریر کیا کہ ہر بشارت نکال ڈالیں اور ورغ دعویٰ کیا کہ ان میں موجود نہیں ہیں لیکن بعض نسخے انجیل و توریت کے بعض راہبوں
پاس میں دستیاب ہوئے جو غلط ہیں و ہر قل وغیرہ کے خوف سے ملک فارس وغیرہ کے غاروں پہاڑوں میں چھپے تھے تو انھوں نے بشارتیں جو
ہیں اور باقی جہاں تک کہ آئے انھوں نے تحریف کر دی کیونکہ اولیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو سو برس قبل انھیں شاہ روم نے
تمام نصرانیوں کو جمع کر کے مسجد ابن اللہ کے عقیدہ پر تختہ کھائے اور جنہوں نے انکار کیا وہ قتل و غارت ہو گئے اور وہ پہاڑوں
اور غاروں میں چھپے تھے اور وہ یسوع فاطمہ بھی خوفناک تھے تو کتر سے انجیل ان کے پاس رہے اور باقی انجیل میں کئی کئی راہبوں نے خوب تحریف کی گئی
اور جو عقیدہ قرار دیا اسی کے واسطے ہر صحیح انوائے میں تعبیر کی در اپنے زعم میں جب عیسیٰ کو ابن اللہ ٹھہرایا تو وہیں کو داعی بنا یا اور تمام عبادت اسی
مذہب میں تحریر کیا گئیں۔ واضح ہو کہ تحریف کرنے میں یہودیوں نے نظری بہت بڑے ہوئے ہیں اور ان تحریفات کی حد نہیں رہی حتیٰ کہ ان
کو غیر قرآن سے نصاریٰ میں ہر ایک نے اپنی موافق تائید میں اور مخالف کی تردید میں تحریف کا دقیقہ نہیں چھوڑا اور عجب یہ کہ کتب شریعہ کے
اخبارات میں رسول کی جانب سے حکم چاسی ہوا تھا کہ قرآن مجید میں سے آیات جہاں نکال ڈالی جاویں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ذرہ کھافت
دیکھنا چاہیہ کہ بنی اسرائیل کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کتنا ہر قیامت بانی سے چھڑا دے وہ دیکر حکم دیا کہ انکو قید باطنی سے چھڑانا بدرجہ اولیٰ
مقصود ہے اسی واسطے بعض شارات عرائس میں ہے کہ جو لوگ مصنوعات ظاہری کے قیدی ہوں میں دنیا کی چیزوں میں ان کے دل لگے ہوں

اس کا نام ہے راس الخالوت

تو انکو ان مصنوعات سے چھڑا کر صانع عزوجل کی طرف لاؤ کیونکہ نفس غافل ان مصنوعات دنیاوی میں گرفتار ہو کر صانع عزوجل کو بھول جاتا ہے اور اسی طرح ہر ایک درجہ بدرجہ قیدی ہے یہاں تک کہ سب تعلقات کو چھوڑ کر حق عزوجل کے واسطے ہو جاوے میں مصنوعات کی قید سے چھڑانیکا قیدی یہ ہے کہ آسمان و زمین و اس کے عذاب کی خلقت میں تفکر کرے کما قال تعالیٰ یفکر وہ فی خلق السموات والارض۔ پس صانع قدرت کی مخلوقات میں جو شخص گرفتار ہو اسکو چھڑا کر صفت الہی کی طرف لاوے یہاں تک کہ وہ صنعت اپنے افعال الہی میں پائیدار ہو تو صنعت فعل سے چھڑا کر صفت قدرت کی جانب لاوے اور اسی طرح جو شخص عیب قلب میں گرفتار ہو تو اسکو انوار غیب کی طرف چھڑا لاوے شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ اگر گناہوں کا قیدی ہو تو اسکو توبہ سے چھڑا دے اور شیخ واسطی نے فرمایا کہ اگر اپنے نیک افعال سے غرور میں گرفتار ہو تو اسکو اللہ تعالیٰ کے انعامات و توفیق سے چھڑا دے شیخ اسکوراہ بتلاوے کہ درحقیقت اس کے فعل خیر کی کوئی ہستی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ اس نے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے انعام قدرت و حسن توفیق کا ثمرہ ہے ورنہ اس سے کچھ نہ ہو سکتا شیخ جلیل نے فرمایا کہ اگر علالت و بیماریں گرفتار ہو گئیں تو انکو اسباب و تعلقات سے قطع کر کے حق عزوجل کی طرف لاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منوع فرمایا کہ کسی سے قلب پر غلبہ نہ فرمائے جو سوا حق تعالیٰ کے کسی غیر سے متعلق ہو مگر ہم کہتا ہیں کہ گرفتار ان سب سے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں جم گیا کہ ہر ایک چیز کا حصول و وجود بغیر اسباب کے نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاری کیے ہیں حتیٰ کہ وہ ان اسباب کو موثر سمجھتے ہیں اور ہنوز انکی سمجھ میں نہیں آیا کہ موثر صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ ظاہری اسباب صرف امتحانی ہیں انہیں خود کوئی تاثیر نہیں ہے اور کسی فعل الہی کے واسطے یہ شرط بھی نہیں ہیں حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ دن ان اسباب سے پیدا فرما دے لیکن اسنے اپنی حکمت سے ایک امتحانی سلسلہ رکھا ہے جس جو لوگ ان اسباب کو موثر سمجھیں گے کہ کسی شخص کو یا کسی ولی کو موثر جانیں تو یہ عبادت و کفر ہے بعض بنیادیوں نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ پاپو اپنے افعال و صفات میں گرفتار ہیں تو انکو اپنے قیدی نفس سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ کے حسن صنعت و قدرت میں گرفتار کر دیتا کہ وہ مترجم کہتا ہے کہ ان سب کا مال کاری ہے کہ سوا حق عزوجل کے غیر کی قید تعلق میں نہ رہے کہ جو شخص دنیا کے پھندے میں مبتدل ہو وہ کافر ہے حتیٰ کہ نبی سرائیل کو جسم نانی کی قید سے بھی چھڑایا لیکن انھوں نے احکام الہی کو دنیا کے پیچھے کیل بنایا گویا دنیاوی زندگی پر یہ وساکر بیٹھ کر اٹھ اٹھایا۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا**۔ اسی صفت کے لوگ ہیں جنھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خریدا۔ ونا اپنے آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی پر بھروسہ و اطمینان کیا تو آخرت میں انکے واسطے سوا جہنم کے کچھ نہ ہوگا۔ **فَلَا يَخَفُ سَعْتُهُمْ** کہ انکے کو لا خوف ہے۔ پس انہیں سے عذاب تخفیف نہ کیا جائیگا اور نہ یہ لوگ نصرت دیئے جائیں گے۔ ونا اپنے دارالآخرت میں انکے واسطے سوا جہنم کے کوئی ٹھکانا نہیں ہے اور وہ محل عذاب ہے تو وہاں عذاب میں ایک نقطہ مقرر ہوگا اور نہ وہاں کوئی درگاہ لیکن یہ جو انکو عذاب پہنچا دے چھڑا دے اور یہ سب نتیجہ فکر صرف دنیا کی محبت سے حاصل ہوا اسلئے حدیث میں ثابت ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کاری کی چوٹی ہے اور بواؤ و وزین اور اسکی سادہ کلام یہ ہے کہ بعض حدیث صحیح میں ثابت ہیں اور اسکا حاصل یہ ہے کہ جب دنیا کی محبت دل میں سمائی تو خطائیں سرزد ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ دنیا باموثر ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے سوا ادا کی عزوجل و جو کچھ کی محبت میں ہے اور عالم و متعلم کے (الترندی) اپنے دنیا میں یہ چار چیزیں اللہ ملعون ہیں ہیں انکے عالم اور وہ عالم سیکھنے والا اور وہ علم ہر ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مدد کرے جیسے نیک جو رب کی ذات سے یا دانی میں سرشاری و ادا کی پرورش یہ نیست تو رب یاری دوست یا کتاب الہی و دیگر کتب شریعت و مساجد وغیرہ چہاں ذکر الہی کہ یہ سب فضائل ہیں۔ حدیث سہل بن علی

کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک چھپرے کے برابر ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ تیار فرمادی وغیرہ لیکن کافروں کو اگر دنیا
 جاوے تو آخرت میں جو ان کے واسطے عذاب شدید ہے اس کے مقابلہ میں یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے چنانچہ حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ کافر کے واسطے یہ دنیا جنت
 ہے اور مومن کے واسطے قید خانہ ہے (صحیح مسلم و ترمذی) اس سے ظاہر ہو گیا کہ مومن کے واسطے آخرت محل کرامت و آسائش ہے اور واضح ہو کہ
 بہت سے لوگ دنیا کے معنی نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ مال و متاع و جور و ولہ کے کا نام دنیا نہیں ہے بلکہ شخص ایمان لایا اس
 جان لیا کہ دارالآخرت اس کا اصلی وطن ہے اور دنیا میں وہ ایک وقت تک اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس امتحان کے مقام پر ایمان لائے
 اور اپنی جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ہاتھ فروخت کرے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مال کو اپنی دنیا میں رہنے کے واسطے خواہش نہ کرے بلکہ
 اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق آخرت کے ثواب کے لیے حاصل کرے کہ خرچ کرے اور فسخ و فجور و خواہش نفس میں اسراف نہ کرے حتیٰ کہ جو رو
 و بچوں کو نیک نیتی سے کھانا دنیا ثواب ہو کیا یہ نہیں سمجھتے ہو کہ ان لوگوں کا نفقہ واجب ہے اور فقیروں کو خیرات کرنا مستحب ہے حالانکہ
 مستحب سے واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور زنا کاری و بدکاری سے بچنے کے واسطے نکاح کرنا سنت و ثواب ہے تو صلال زوجہ کے پاس
 جانا کیونکر ثواب ہوگا جبکہ حرام عورت کے پاس جانا گناہ و عذاب ہے پس مومن اپنے مال کو اپنی خواہش نفس میں خرچ نہیں کرتا بلکہ آخرت
 کے واسطے اس کو خرچ کر کے ثواب حاصل کرتا ہے اس طرح اس نے اپنی جان کو بھی فروخت کیا چنانچہ حکم الہی غرض کے موافق اس کو نیک کام
 میں لگاتا ہے کہ نماز و روزہ و جہاد وغیرہ جو کام اس پر فرض ہے یا اس میں ثواب درضا ہے الہی ہو اس کے ادا کرنے میں کچھ تامل نہیں کرتا حتیٰ کہ
 سردی میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور اپنے نفس کی ناگواری پر خیال نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے نفس کو خواہش شیطانی و دنیا سے چھڑ کر شریعت
 کے ہاتھ فروخت کر چکا ہے پس حاصل یہ نکلا کہ جس نے جان و مال کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی و آخرت کے واسطے کر دیا وہ دنیا کی قید سے چھوٹا
 اور جس نے آخرت و رضا الہی کو چھوڑ کر اپنے جان و مال کو اپنی خواہش و حیات دنیا کے واسطے کھا دیا وہ ملعون میں شامل ہے اور آخرت کو
 بیکر دنیا خریدنے والا ہے پس اگر کسی مومن کے پاس مال و دولت کثیر ہو لیکن وہ اپنی جان و مال کو رضا الہی و دارالآخرت کے واسطے
 خرچ کرے اور دنیا پر مطمئن نہ ہو بلکہ اس کو مسافر خانہ سمجھ کر دارالآخرت کو اپنا اصلی وطن سمجھے تو وہ مومن صالح ہے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت
 مالدار تھے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی جان سے جہاد کیا اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت خرچ کیا حتیٰ کہ مکرر سرگرداں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 جنت کی بشارات حاصل کیں تو تو نگری کچھ مضرب نہیں ہے بخلاف اسکے بہت سے کافروں کو دیکھو کہ دنیا میں خشم و غواہ ہے ہیں لیکن رضا الہی کو
 اور دارالآخرت کو نہیں چاہتے بلکہ دنیاوی زندگی پر بھروسہ کرتے ہیں یا میں بھی مقدر سے زیادہ نہیں ملا اور آخرت میں بھی برباد ہونگے اگرچہ
 آخرت کا انکو یقین نہ ہو اور جو شخص اس تمام بیان میں غور کرے وہ بخوبی جان جائیگا کہ مومن کے تمام افعال سونا جانا کھانا پینا وغیرہ اس کی جنت
 سے سب ثواب ہیں میں داخل ہیں اور کافر کا کل افعال اگرچہ وہ صدقہ و خیرات ہوں اس کی بددینی سے سب دنیا سے ملعون ہیں نہ خود اللہ
 من الکفر والضلالت پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ یہودیوں کے افعال پر کیا بیان فرمایا جس سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنی دنیا و دار کو پس منہ سے تھے
 وَكَمْ اَتَيْنَا مَوْسٰی الْكِتٰبَ وَتَقِيْمًا مِّنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَ اٰتَيْنَا عِيسٰی ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ
 اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے درپے بھیجے اس کے پیچھے رسول اور پے درپے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جس سے صریح اور
 وَاٰتَيْنَاهُ يٰرُوحَ الْقُدُسِ مِنْ اَمْرِنَا مَآجَا كُمُ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰی اَنْفُسُكُمْ اَنْتُمْ تَزُوْرُوْنَ
 اور ہم نے دے دی روح القدس میں اے آفرینہ آجاء کمر رسول بے مایل کوئی رسول جو نہ چاہا تمہارے جی سے تم کہہ کر نہ لگے

فَقَرَّبْنَا كَذَّبْتُمْ وَفَرَّقْنَا تَقْسُلُونَ

پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالتے

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی اسرائیل کی سرکشی و عناد اور انبیاء علیہم السلام سے مخالفت و تکبر اور وحی و حقیقت اپنی خواہشوں کی پابندی کرنا بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ - وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ - اور عیسیٰ کو بشک کتاب عطا فرمائی - وَتَیْنِیْ تَوْرَتِیْ عَطَاکِیْ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ پھر یہودیوں نے اس کتاب پاک کو تحریف و تبدیل کیا اور اس کے احکام کی مخالفت کی اور اپنی خواہش کے موافق بہت سے معانی بدل ڈالے لیکن اللہ تعالیٰ نے متواتر انبیاء بھیجے جنہوں نے تورات کی محافظت رکھی چنانچہ فرمایا - وَقَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِکَ بِالرُّسُلِ - اور عیسیٰ کے بعد رسولوں کو بے درپہ بھیجا - وَتَیْنِیْ مَوْسَىٰ عَلَیْہِ السَّلَامُ کے نشان قدم پر یکے بعد دیگرے برابر رسول بھیجے جو احکام تورت کی پابندی کرتے تھے بلکہ ایک ہی وقت میں ہر قبیلے و شہر کے واسطے جدا جدا رسول ہوتے تھے لیکن شریعت سب کے واسطے متحدہ تھی کما قال تعالیٰ - اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَۃَ فِیْہَا ہُدًی وَتَوْرَتِکُمْ ہَا الْبِیِّنٰتِ الَّذِیْنَ اٰطَعُوْا الَّذِیْنَ ہَادَوْا وَاَلْرَبَّانِیْنَ وَاَلْاَحْبَارَ ہَا اتَّخَفُوا مِنْ کِتَابِ اللّٰہِ وَکَانَ عَلَیْہِ شَہَادَہٌ غَضَبٌ لِّکُمْ بِرَبِّیْ شَرِیْعَتِ تَوْرَتِکُمْ عَلَیْکُمْ لَکُمْ فَاَعْمَلُوا لَکُمْ فَاَعْمَلُوا عَلَیْہِ السَّلَامُ کو اللہ تعالیٰ نے موصیٰ علیہ السلام کے بعد قدم مقدم بھیجا اور اس وقت تک برابر تورت محفوظ رہی لیکن آخر میں یہودیوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا شروع کیا اور تورت میں تحریف کرنے لگے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخر میں بھیجا اور اسرائیل و بکیر تورت کے بعض احکام مانند جہاد و حرمت گوشت شتر و شراب وغیرہ کو منسوخ فرمایا لیکن اسکے ماننے کے واسطے عجرات کی بھی حاجت تھی لہذا فرمایا - وَآتَيْنَا عِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ الْبِیِّنٰتِ - اور عیسیٰ ابن مریم کو بیانات عطا کیے - وَتَیْنِیْ کَھَلُ ہُوَ عِجْرَاتِ دِی - وَآتَيْنَا نَاکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ - اور روح القدس سے اسکی تائید فرمائی - وَتَیْنِیْ عِبَّاسُ نے کہا کہ منجملہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے یہ تھا کہ باذن اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتے اور ماوراء اوردن سے کوڑھی وغیرہ کو اچھا کرتے اور مٹی کا پرندہ بنا کر اُس میں بھونکتے تو وہ اڑ جاتا اور بنی اسرائیل کو اُن کے گھروں کے کھانے پینے و ذخیرہ کے آگاہ کرتے سیوطی نے لکھا کہ روح القدس یعنی جبریل اُن کے ساتھ رہتے تھے جہاں جاتے وہاں ساتھ جاتے تھے اور جبریل علیہ السلام کو بوجہ پاکیزگی و طہارت کے روح القدس یعنی مقدس روح فرمایا پس اگر یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوتے تو بہت آسانی پاتے کیونکہ بہت چیزیں جو تورت میں یہودیوں پر حرام کی گئی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں حلال کر دی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بھیجا لیکن بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اُن کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن ہو گئے حالانکہ تورت میں دیگر انبیاء علیہم السلام کی بشارت تھی کہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محامد صریح مذکور تھے لیکن یہودیوں نے انکی دلالت سے سخت دلی کر لی اور اپنی خواہش نفس کے بندے بن گئے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ سخت بے ادبی کا برتاؤ کیا کیونکہ دین حق اُنکی خواہش نفسانی کے مخالف ہوتا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ فرمائی بقولہ تعالیٰ - اَفَلَمْ نَسْأَلْکُمْ اَنْتُمْ اَنْ تَعْبُدُوْا اَنْفُسَکُمْ اَمْ تَعْبُدُوْنَکُمْ - پھر کیا ہر بار جب کوئی رسول تمہارے پاس ایسی چیز لایا کہ اُسکو تمہارے نفوس نہیں چاہتے تھے تو تم نے اسے ماننے سے تکبر کیا - وَتَیْنِیْ تَوْرَتِکُمْ خَالِیْ نَکَارِیْ نہ تھا بلکہ بہت گستاخی کی - فَقَرَّبْنَا کَذَّبْتُمْ - پس ان رسولوں میں سے ایک فرقہ کو تنے جھوٹا بنایا - وَتَیْنِیْ اُسوقت کی حالت غور کر کے دیکھو کہ ادھر ایک فرقہ کو تو جھٹلایا ہے - وَفَرَّقْنَا تَقْسُلُونَ -

اور دوسرے فرق کو قتل کرتے ہو۔ وقت تقتلون بھینٹہ مضارع جس سے زمانہ حال مراد ہو اس واسطے فرمایا کہ اس حالت کو اپنے پیش نظر کر کے دیکھیں کہ کس قدر نامعقول حرکت کر رہے تھے یعنی گویا اس حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ غیر دن کو قتل کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت سخت گناہ ہے کہ بغیر محض ضرورت ہی کے ساتھ اٹکو بھجواتے اور آگ و فتن سے بچاتے تھے اور انھیں کو یہ لوگ قتل کرتے تھے صرف اتنی بات پر کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کے خلاف احکام لائے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ لوگ عذاب جنم سے نجات پائیں اس واسطے حدیث میں آیا کہ ہنرمیں سے سخت عذاب اس شخص پر ہوگا جسکو بغیر ہنرمی قتل کیا ہو یا اسے کسی ہنرمی قتل کیا ہو (اصحیح) اور علمائے اختلاف کیا کہ اس مقام پر روح القدس کیا ملاز ہو چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے کہ روح القدس وہ عظیم جبریل علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے (ابن ابی حاتم) اور یہ روایت صحاح ابن عباس منقطع ہے لیکن ابن ابی حاتم نے کہا کہ سی کے مانند سعید بن جبیر سے مروی ہے اور قسطنطینی نے اسکو حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا اور ابن ابی نجیح نے کہا کہ ملائکہ کے حافظین میں روح ہو اور ربیع بن انس کہ کہ روح القدس یعنی روح اللہ ہے اور یہی قول کعب احبار ہے اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ قدس یعنی پاکیزہ ہے اور زخشری نے نقل کیا کہ عوفی روح اللہ کا نفس پاکیزہ مراد ہے اور ابن زید نے کہا کہ روح مراد انجیل ہے جسے تھان مجید کی نسبت فرمایا۔ وکذا تک اوجینا الیک روحا من امرنا۔ دیکھا رواہ ابن جریر لیکن شیخ ابن جریر نے کہا کہ اس مقام پر صحیح و ضوابط تاویل یہ ہے کہ روح القدس سے جبریل مراد ہے ترجمہ کرتا ہے کہ تائید جبریل مناسب تھا رت عیسیٰ علیہ السلام یا ذن آئی عر و جل جمع ہوئی تو یہ سب باہم تہمازم ہیں اس واسطے ہر ایک سے تفسیر ہو سکتی ہے اگرچہ بہت تفسیر ملے ہوگی پس فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں ہے اور اظہر یہ ہے کہ روح القدس جبریل ہیں امام ابن کثیر نے کہا کہ اسیر و ایل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابن ابی خالد وسدی و ربیع بن انس عقیقہ عوفی و قتادہ نے فرمایا کہ اس مقام پر روح القدس جبریل مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المرسلین۔ اور حدیث ابو ہریرہ و عائشہ رضی اللہ عنہما میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے واسطے مسجد میں منبر رکھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کی ہجو کرتے اور انکا جواب دیتے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اوصان بن ثابت کی روح القدس سے تائید فرما جیسے وہ تیرے پیغمبر کی طرف سے کافروں کی ہجو کا جواب دیتا ہے و البخاری و ابوداؤد و الترمذی و قال حسن صحیح) اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی جانب گئے کہ وہاں حسان بن ثابت نے منبر پر بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسان کو ترجمی نگاہ سے دیکھا پس حسان نے کہا کہ میں تو مسجد میں اس زمانہ میں بیٹھتا تھا جب مسجد میں آپ سے بہتر موجود تھے پھر ابو ہریرہ کی طرف ملتفت ہو کر کہا کہ میں تمکو اللہ تعالیٰ کی قسم دلاتا ہوں کہ آج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہا کہ ای حسان میری طرف سے جواب دے آئی تو روح القدس اسکی تائید فرمایا پس ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں بیشک میں سنا ہوں (اصحیح) اور بعض روایات میں ہے کہ حسان کو فرمایا کہ تو شکر کون کی ہجو کر اور جبریل تیرے ساتھ ہوا اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ روح القدس میرے دل میں پہونک دیا کہ کوئی جاندار نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا رزق و اپنی عمر پوری کرے پس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھو اور طلب رزق میں اجال کرو۔ (صحیح ابن حبان) پس ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس جبریل ہیں مترجم کہتا ہے کہ اسے ایک بہت بڑا افادہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام کی معیت سے فیض علمی ایک خاص طور پر ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ جبریل علیہ السلام تو جمع انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوتے ہیں حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حسان بن ثابت کے ساتھ ہو گئے اگرچہ حسان کے ساتھ اسی وقت تک رہتے تھے جب تک حسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک سے ہجو کفار کی تردید کرتے تھے چنانچہ

روایت

روح القدس میں ملے ان تو تھے نفس ہی تھے کہ رزق و مال کا پورا فی الرزق السلام

روایت صحیح میں صریح ہے کہ سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیوں فرمائی کہ چنے اسکو جبریل سے تائید فرمائی تھی جواب یہ ہے
جو شیخ سیدوطی نے ذکر کیا کہ جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے جہاں جاتے تھے وہاں ساتھ جاتے تھے مترجم کتاب کہ شیخ
اسکا بھید یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور علاج امراض سے تندرست کرنا عجزہ عطا ہوا تھا اور اسکی ضرورت غیر عین وقت
میں ہوتی تھی لہذا جبریل کی معیت عطا ہوئی تھی در واقع ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کرامت خاص کا ظہور آئندہ بھی ہوتا ہے
جبکہ امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے فتنہ و جال دور کرنے کے واسطے عقرب نازل ہونگے اور وہ یہ ہو کہ انکی سانس ایک میل تک
کافرون پر مدنی نہ جا جائیگی اور جہاں یہاں گلیاں جیسے پانی میں نمک گلتا ہے اور غالباً یہ کمال بعد از مروج کے پیدا ہو گیا کہ ابتداً بیت میں
یہودی کافرون کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے کہ معیت جبریل کی حیات
نہ تھی سوائے ابتدا کے کیونکہ صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدا میں تین برس تک جبریل ساتھ رہا اگر کہا جاوے کہ آپ تو جبریل
علیہ السلام کی صورت سے بھاگتے تھے جواب یہ ہو کہ وہ صورت اصیبت تھی جو آپ کی کامل تعداد کی وجہ سے آپ کو دکھائی جاتی تھی اور جبریل کے ساتھ
ہونے کے واسطے اصلی صورت بلکہ ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں جو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد مروج آسمانی وصول کمال کے دوبارہ نزول
کے وقت جبریل علیہ السلام کی صورت نبوی کیونکہ کسی حدیث میں دوبارہ نزول کے بعد جبریل علیہ السلام کی معیت معلوم نہیں ہوتی واللہ اعلم
اعلم انما اصل اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ کمالات روحی واستعداد دارالآخرت کو نہیں چاہتے تھے بلکہ دنیا و خواہش نفس کے تابع تھے
اور مقلدین جواب موجود ہیں انکی بھی یہی حالت ہے محض خواہش نفس کے پابند ہیں اور حکم الہی کو اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام
کو محض بے قدری کے ساتھ ترک و قتل کرتے تھے پس دیکھو کہ اوپر کی بات میں فرمایا تھا کہ عہد توریت کے خلاف یہ لوگ انہوں میں سے ایک فریق کی
قتل کرتے اور انکی خانہ دیرانی کرتے ہیں اور ان آیات میں فرمایا کہ یہ قوم اسی بدکار ہے کہ اپنی قوم واسے درکنار رہے دیکھو تو کہ یہ لوگ اپنی آپس
نفس کے پیچھے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلاتے و قتل کرتے رہے ہیں حالانکہ انبیاء علیہم السلام انکی خواہشوں میں سے سوائے حرام خوردنی ہر کام کی
کے کسی عہد بات سے نہیں روکتے تھے اور کمال خیر خواہی سے انکے حق میں چاہتے تھے کہ دنیا سے ناپائیدار سے لطیف و عمدہ چیزوں کو انہوں
ایسے طرز پر چلیں کہ دارالآخرت میں انکی نعمت دائمی برقرار رہے اور شدید عذاب بہنم اور پے و پو سے جہنم جاوین میں نہایت کدیمہ و بدینیت وہ
شخص ہو جو نیک خیر خواہ کے ساتھ بدی پر آمادہ ہو بلکہ جانی دشمن ہو جائے اور اس سے اہل ایمان کو نصیحت و عبرت حاصل کرنا چاہتے کیونکہ حضرت عیسیٰ
میں جو کہ نیک سخت وہ جو جو دوسرے کا حال دیکھا نصیحت پکڑے پس اہل ایمان پر فتنہ ہو کہ انہوں کو قتل یا خانہ دیرانی نہ کریں لیکن انہوں نے جو کہ یہ قوم
و ایران و ہندوستان کے سلاطین اسلام باہم خانہ بگیاں کرتے رہے اور فسق و فجور میں کسی حاکم کی تابعداری نہ کریں اور اپنی خواہش نفس کو قائم رکھی
و نصیحت کے تابع نہ کریں نہ عکس اور انہوں نے اس زمانہ میں یہودی عالموں کے مانند مسلمانوں میں بہت سے لوگ عالموں کی صورت بن کر قوم کو
انکی خواہش نفس و ترغیب حیات دنیاوی کے مسائل بتلاتے ہیں اور اصرار و دھرم کی مہل کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں پس عوام کو یاد دہانی چاہیے
کہ چنے انکے خواہش نفس کے موافق مسئلہ بتلایا جس میں شریعت الہی غرور سے مخالفت ہو تو اسکو اپنے حق میں زہر اور تباہی دینے واسے کو دین
سمجھیں اور حیات دنیاوی کو چند روزہ مسافر خانہ خیال کر کے دارالآخرت کی فکر کریں اور وہاں کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی لہذا
تلاش کریں کیونکہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و انبیاء و صالحین کو بھی اسکی سفارش نہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ
کے مقبول بندے تو اسکی خوشی کے موافق کلام کریں گے۔ (تنبیہ) اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبیائہما السلام کے

اور اس بچارے نے کوئی نئی بات نہیں نکالی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہودیوں کی کئی کئی کفریت تھی کیونکہ اسکا بھید میں نے بتلادیا تو یہ بندہ دنیا کیونکر سمجھ سکا اور اسی قسم کے جوابات دے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارہ میں نازل فرمایا
وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

۲۲۵

۲۲۵

اور کہتے ہیں ہمارے دل پر غلاف ہو یوں نہیں نصرت کی ہر اللہ نے اپنے انکار سے سرگم یقین لاتے ہیں۔
 چونکہ یہودی غضب میں گرفتار اور مغربی کی وجہ سے حیات دنیا کی حرص اور کفر آخرت و عبادت میں استوار تھے کسی بیان نصرت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ہمیشہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا معاندانہ جواب دیا۔ **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ** اور کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف ہیں۔ **فَغُلْفٌ** جمع غلف وہ شخص جسکا قصہ نہوا ہو پس یہ کہنا یہ کہ دل پر سے منہ سے ہیں وہیہ اسکا قولہ تعالیٰ۔
 فلوبانی اکثرہ الا یہ۔ چنانچہ ابن عباس نے غلف کو اکثر سے تفسیر فرمایا (ابن احق) اور مجاہد و سدی و قتادہ نے کہا کہ ان لوگوں کی مراد یہ تھی کہ ہمارے قلوب پر غلاف چڑھا ہو تو ہم تمہاری بات نہیں سمجھتے ہیں اور ابن عباس نے غلف بضم لام چڑھا اور معروف توارہ میں سکون لام ہو تو شاید تخفیف کے واسطے لام ساکن کر دیا گیا ہو اور ابن جریر نے حدیث حذیفہ بن یمان سے قلوب کا ذکر یہ بیان روایت کی کہ میں نے ایک قسم قلوب غلف مفسوب علیہ ہو اور وہ قلب کا قریب ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان کافروں کی مراد یہی تھی کہ شجر کے طور پر کہتے کہ ہم لوگ علما سے تورات پینے زبردست عالم ہیں حالانکہ تمہاری بات نہیں سمجھتے تو ہمارے دلوں پر غلاف ہو اور بعض علما نے کہا کہ غلف سے انکی مراد یہی کہ انکے قلوب قلیل ہیں یعنی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے قلوب مانند انانج و خرباز کے گون و تھیلوں کے علوم سے بھرے ہوئے ہیں تو اب ہر کونہی تعلیم کی حاجت نہیں گویا دعویٰ کرتے کہ باوجود اس علم کے ہم بھی نہیں سمجھتے اور تمہارا بیان ٹھیک نہیں تو اسکو ہم نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ انکا گمان باطل ہے۔ **بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ**۔ بلکہ اللہ عزوجل نے اپنے کفر کی وجہ سے انکو ملعون کر دیا ہے **فَغُلْفٌ** انکے قلوب مہر کیے ہوئے ملعون ہیں تو انمین معارف حق کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ **فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ** پس بہت ہی قلیل ایمان لاتے ہیں۔ **فَ جِئَ سَورَہٗ نَسِیْنِ** فرمایا۔ **وَقُلُوبُنَا غُلْفٌ** بل طبع اللہ علیہا بکفر ہم ظالمینون ال قلیل بعض علما نے فرمایا ہے بہت تلیل باتوں کی تصدیق کرتے مثلاً حضرت موسیٰ و توریت وغیرہ کا اقرار کرتے ہیں حالانکہ بہت سے امور سے انکی توجہ ایمان انکو کچھ نافع نہو گا کیونکہ ایمان نور مجموعہ ہے اسکے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں پس اگر توریت پر ایمان لائے ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ بعض نے کہا یہ مجاہدہ مقام نفی پر بولا جاتا ہے مثلاً **قُلْ مَا رِیتَ شَیْءًا** یعنی بہت ہی کم تو نے کچھ ایسا دیکھا ہوگا یعنی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پس مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کا ماتنا صرف زبان تک متوقف ہے اور دل میں ساری باتیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ اپنے نفس کے پابند ہیں چنانچہ توضیح فرمائی بقولہ تعالیٰ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لَّا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْهِمُونَ

اور جب انکو پہنچی کتاب اللہ کی طرف سے سچائی ان پاس والی کو اور پہلے سے نفع مانگتے تھے۔
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ فَعَلَبَهُمُ اللَّهُ ۖ وَكَانُوا فِي الْكُفْرِ
 کافروں پر پھر جب پہنچا انکو جو بھان رکھا تھا اُس سے منکر ہوئے سو لعنت اللہ کی منکر دن پر واضح ہو کہ قولہ تعالیٰ۔ قلیل ایمانوں سے شاید کسی شخص کو شبہ ہو تاکہ شاید یہ لوگ قلیل ایمان بھی رکھتے ہیں تو یہ شبہ دفع ہو گیا

دو طرح اول یہ کہ ایمان سے یہاں صرف نفویٰ مراد ہے کیونکہ انکو لعنت فرمائی تو ایمان شرعی و سنت جمیع نہیں ہو سکتے ہیں جیسے قولہ تعالیٰ یا ایہا
 اکثر ہم ہائے لاہم مشرکون ہیں معنی یہ ہوئے کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں جیسے اوپر فرمایا۔ انہوں نے بعض کتاب - اور شرع کی راہ سے
 یہ درحقیقت کفر ہے دوم یہ کہ اس آیت میں انکے کفر کی تصریح فرمائی بقولہ تعالیٰ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ فَصَلَّوْا
 لِمَا مَعَهُمْ - اور جب انکے پاس اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کتاب آئی جسکی صفت یہ ہے کہ جو چاہے انکے پاس ہو اسکی تصدیق کرنے والی ہو
 فت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے انکو قرآن مجید حاصل ہوا جو ایمان و بشارت توریت سے صریح موافق و مصدق ہے تو کفر کرنے لگے
 وَكَانُوا مِن قَبْلُ لَا يَرْجُونَ عِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا - حالانکہ پہلے انکی یہ کیفیت تھی کہ کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے
 فت کہ انکی ہجو پیر آخر الزمان کے طفیل سے ان کافروں پر فتح دے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ - یہی وجہ ہے
 رسول سے اس کتاب کے انکے پاس آیا جو انہوں نے پہلے پہچانا اُس سے منکر ہو گئے۔ فت یعنی صریح پہچان کرنا کہ انکے لئے لکھا اور کہنے لگے
 کہ ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ فَكَلَفْنَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ - تو کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ فت شرح کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس طرح سخت تفتیش کے ساتھ لعنت فرمائی کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت پر داعی مجربہ رکھا کیونکہ جس آدم کو اس طرح سخت
 لعنت کی گئی اگر وہ لوگ پہلے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کافروں کے ساتھ اشتقاق نہ کرتے تو اسوقت یہ لاکھوں یہودی یا کفار
 بلکہ بہت پرست سب دشمن جانی اسکا صریح انکار کرتے حالانکہ متواتر ثابت ہے کہ انہوں نے سر جھکا یا اور کچھ انکار نہ کر سکے سوائے اس امر کے
 کہ وہ پیرائیدہ پیدا ہونگے جکا ذکر توریت میں ہے اور اس سے یہ بھی صاف معلوم ہو گیا کہ توریت میں پیرائیدہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مفصل تھا اور
 یہودی لوگ انکے نام سے اشتقاق کیا کرتے تھے لیکن بعد ظہور کے انصاریوں کے حسد و عداوت سے اور دنیاوی ریاست مٹ جانے کے خوف سے
 کافر ہو گئے پھر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ دین یہودی بھی قیامت تک دائم ہے ابن کثیر نے لکھا کہ جب مشرکین سے قتال ہوتا تو کہتے کہ عنقریب پیرائیدہ آخر الزمان
 مبعوث ہونگے تو انکے ساتھ ہم کو قوم عداوہ کی طرح قتل و برباد کرینگے چنانچہ عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری نے اپنی قوم کے بزرگوں سے
 روایت کی کہ واللہ یہ آیات ہم انصاریوں اور ہمارے پڑوسی یہودیوں کے بارہ میں نازل ہوئیں اور ہمارے زمانہ جاہلیت میں ایک مدت تک یہودیوں
 کو مہرور کر لیا تھا تو یہودی ہم سے کہتے کہ ایک پیرائیدہ ہونے والے ہیں اور انکی پیش کش کے آثار سب ظاہر ہو گئے ہیں تو ہم انکے ساتھ ہو کر انکو قتل و ہارم
 کی طرح نیست و برباد کرینگے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے مبعوث فرمایا اور ہم لوگوں نے آپکی پیروی کی تو یہودی حکمران
 انکار کرنے لگے (محمد بن اسحق) اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی لوگ طفیل آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ اوس و خزرج پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش عرب میں سے مبعوث
 فرمایا تو یہودیوں نے حسد و عداوت سے انکار کرنا شروع کیا اور جو چھ آپ کے صفات بیان کرتے تھے سب سے منکر ہو گئے تو دعاؤں میں جہل و شرارت
 بن مہرور اور اذہن سلمہ نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ ابھی چند روز ہوئے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے
 ہم لوگوں پر فتح مانگتے تھے حالانکہ ہم لوگ اسوقت مشرکین میں تھے اور تم لوگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ وہ عنقریب مبعوث ہونگے اور یہی صفات بیان
 کرتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوقت موجود ہیں تو یہی نصیر کا یہودی عالم جکا نام سلام بن مشکم تھا ان سے کہنے لگا کہ یہ شخص تو
 ایسی کوئی چیز نہیں لائے جس سے ہم پہچانیں اور یہ وہ شخص نہیں ہے جکا ہم سے ذکر کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی
 (ابن اسحق) اور اسکے مانند مجاہد و ابوالعالیہ وغیرہ سے مروی ہے خلاصہ قصہ یہ ہے کہ جب توریت نازل ہوئی اور بنی اسرائیل ایمان لائے اور انہیں

آخر الزمان

مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پاک کو چھپایا حالانکہ اُنہی نے عہد کیا تھا کہ ظاہر کریں پس انہوں نے
 اپنی جان کے واسطے حق چھوڑ کر باطل اختیار کیا اور سچی نے فرمایا کہ یہودیوں پر واجب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید و مددگاری
 کریں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو عرب و قریش سے ہوا تو انکو نہایت گراں گذرا اور حسد و بغاوت سے انہوں نے
 کفر اختیار کیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **يَسْمَا شُرَكَاءِ اِيْهِ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ** بہت بُری چیز
 جسکی عوض خرید انہوں نے اپنی جانوں کو کہ کافر ہوئے اللہ تعالیٰ نے اُنارے کلام سے۔ **فَسَدِّىْ** نے کہا میں نے بڑی چیز جو وہ جسکی جانوں
 کے واسطے انہوں نے عوض لیا اور اُس پر راضی ہو گئے اور وہ کلام الہی سے کفر ہوج۔ کثافات و بیضادی و سیوطی وغیرہ نے کہا کہ قولہ۔ **يَسْمَا شُرَكَاءِ اِيْهِ**
 انہوں نے اپنے شریکوں کی تقدیر یہ ہے جس الہی شئی انہوں نے اپنے کفر سے کفر ہم با انزل اللہ۔ یعنی یہودیوں نے اپنے کفر کو بہتر سمجھا لیکن اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ وہ حقیقت وہ چیز بہت بُری ہے جسکی عوض انہوں نے اپنی جانوں کا حصہ خریدا وہ آیات الہی سے کفر ہوا اور اسکی علت یہ بیان
 فرمائی۔ **بَقِيَّا اَنْ يَنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ فُصْلٍ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ**۔ بوجہ بغاوت اس امر کے کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اُنارے **فَسَدِّىْ** نے اپنے کفر کا سبب یہ حسد و بغاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 فضل سے اپنے پیغمبر آخر الزمان کو عربی نسل سے کیوں پیدا فرما کر قرآن مجید نازل فرمایا حالانکہ یہ اللہ عزوجل کی جناب میں سخت بے ادبی و گستاخی ہے
 کہ چونکہ اللہ تعالیٰ قادر و مختار ہے اور وہ اپنے علم ازل سے ہر ایک چیز کو مقدر فرماتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی جناب میں اعتراض کرنا مذموم ہے اور حسد کرنا مذموم
 و گنہگار آیات الہی سے کفر کرنا مذموم و گنہگار الہی توڑنا مذموم و گنہگار الہی اول عہد توریت کو ضائع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا
 پس پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و وحی الہی سے انکار و توریت میں تحریف کر دی۔ **فَبَاْءُ وَّ بَعْضُ عَلٰى غَضَبٍ**
 پس غصہ پر غصہ کما لائے۔ **فَوَ اَوْ غَضَبِىْ تَتَوَيَّنَّ عِيْزِيْ** عظیم غصہ پر عظیم غصہ عظیم کیا۔ **وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ**
عَظِيْمٌ۔ اور کافروں کے واسطے عذاب اہانت کرنے والا ہے۔ **فَسَدِّىْ** ایسا عذاب ہے کہ حسین اہانت و خواری بھری ہوئی ہے
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ان لوگوں نے تکبر کیا تھا لہذا اسکے مقابلہ میں انکو خواری کا عذاب دیا گیا چنانچہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
 کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تکبر کیا وہ لوگ قیامت کے روز آدمی کی صورت میں چوٹیوں کی طرح
 میدان قیامت میں ڈالے جاویں گے اور انکی خواری کی وجہ سے ہر شے اپنی چوٹی کی ہا تک کہ جہنم کے قید خانہ میں جکا نام بولیں جو داخل کچھاویں
 پس انہیں مارا لایا چھاویں گے و روز قیامت کے پھڑے ہوئے پیپ و لہو سے جس داوی میں گارا ہو جائیگا وہی انکو پلایا جاوے گا۔ (رواہ احمد) اور اسکے
 بشواہ میں ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں۔ ۶۔ مترجم کہتا ہے کہ آیت قدسی میں ظاہر غصہ پر غصہ کمانے سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ ہر غصہ
 الہی کما لائے گئے اور شاید پہلا غصہ وہ ہو کہ آیات الہی کا انکار کرتے اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے تھے مآ قال تعالیٰ۔ **ثَابِتٌ**
بِىْ اَللّٰهِ لَكَ بانہم کانوا کفرون بآیات اللہ و یقتلون انبیاءہ الخ الایہ۔ پس ہر کو معلوم ہوا کہ پہلا غصہ اس جگہ سے شروع ہوا اور دوسرا
 غصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر و قرآن سے انکار کیا اور یہ بھی ضمن ہے کہ عہد توریت و اسکی آیات سے انکار ہوا اور جانتا
 چاہیے کہ غصہ اب میں اشارہ ہے کہ کافروں کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ انکی ذلت و خواری کے واسطے ہے بخلاف اسکے بعض گنہگار مسلمانوں کو جو جہنم
 میں ڈالے جاویں گے انکا عذاب بغرض اہانت نہیں ہے بلکہ اسواسطے کہ گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جاویں اسیدواسطے حدیث سے
 ثابت ہوا کہ انکی صورتیں مسخ نہ ہوگی ورنہ عذاب کی حالت میں زندہ چھوڑے جاویں گے بلکہ ہر ایک بقدر اپنے گناہوں کی آتش جہنم سے پاک ہو جائیگا

جاو گیا اور واضح ہو کہ سابق میں مکر و تلبیہ گزری کہ یہودی درحقیقت توریت پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے کیونکہ عموماً یہود و نصاریٰ فرقہ مجسمہ ہیں و قد قال تعالیٰ سَاتَلُوا الذِّینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لَآ یَوْمِ الْآخِرِ اَلَا لَیْسَ بِیْہِمْ تَخْصِیصٌ ہِیَ کہ یہود و نصاریٰ نے جو تصویر اپنے ذہن میں گڑھی اُسکو اپنا اللہ تصور کر کے اُس پر ایمان لائے حالانکہ اللہ تعالیٰ قطعاً تصورات سے پاک ہے چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ - اُسکی تفسیر میں آو گیا اسی طرح یہودی دعویٰ کرتے کہ ہم توریت پر ایمان لائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو آئندہ بیان ہوتی ہیں صریح اُنکے دعویٰ کو ایسے طور پر رد فرمایا کہ بندے بھی اُسکو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کما قال تعالیٰ -

وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ یَكْفُرُوْنَ بِمَا وُضِعَ عَلٰی

اور جب کہیں اُنکو مانو اللہ کا اُنار ا کلام کہیں ہم مانتے ہیں جو اُترا ہم پر اور وہ زمین مانتے جو نیچے آیا اُس سے

وہو الحق مَصَدَّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْسُوْنَ اَنْبِیَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ

اور وہ اصل تحقیق یہ سچ بتاتا اُن پاس دے کو کہ پھر کیوں مار پڑتے ہو نبی اللہ کے پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے

وَلَقَدْ جَاءَکُمْ مُّوْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِہٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝ وَاِذْ

اور آج کا تم پاس موسیٰ صبح مجھے لیکر پہنچے بنا لیا بھپڑا اُسکے پیچھے اور تم ظالم ہو

اَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ خُذْ وَاِمَّا اٰتِیْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ وَاَسْمِعُوا مَا قَالُوْا

ہم نے لیا قرار تمہارا اور ادا کیا تم پر ہپڑ جو غنہ تمکو دیا زور سے اور سنو بوسے

سَمِعْنَا وَعَصٰیْنَا ۚ وَاَشْرٰۤی بَیۡۤاۡتِیۡ قُلُوْبِہُمْ اِلَیَّ الْعِجْلَ بِکُفْرِہُمْ قُلْ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ کُفَرُوْا

سننا ہم نے اور نہ مانا اور بچ رہا اُن کے دلوں میں وہ بھپڑ مارے کفر کے

اٰیْمَآنُکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

ایمان تمہارا اگر تم ایمان دے ہو

یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ اُنکو ایمان قلبی و دعویٰ نفسانی میں تمیز نہ تھی وراسکا بھید یہ ہوتا کہ جب کسی قلب پر ضرورتی ہو تو وہ قلبی تصدیق و نور ایمان کی کیفیت سے واقف ہی نہیں ہوتا تو سمجھتا ہے کہ خیالی قرار ہی ایمان ہے جیسے مترجم نے عقل کی کیفیت بیان کی کہ وہ نور روحانی ہے اور کفار جب اُس محروم ہوتے ہیں تو جو اس باطنی کو عقل سمجھتے ہیں اور حقیقت عقل کے بجلی واقف نہیں ہوتے ہیں تو سو اس کے حواس اُنکار کرتے ہیں کہ عقل کوئی دوسری چیز نہیں ہے اس طرح جس قلب منقوب میں نور ایمان داخل نہیں ہوا وہ زبانی دعویٰ کو اور حواس کی تصدیق کو دلی یقین سمجھتا ہے اور اہل اسلام کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اُنکا یقین مثل یہودیوں کی ہے نہ جو اپنے یقین میں یہی سمجھتے تھے کہ ہم توریت و انجیل پر ایمان لائے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکا یقین اُنکے دلوں میں نہیں تھا بلکہ اندرونی حواس تک رہ گیا تھا اور یہ تمام بہت مشتبہ ہوتا ہے اسی واسطے بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اس خوفناک ہوتے تھے کہ اگر وہ انکار ہی وغیرہ لہذا اللہ تعالیٰ نے عبرت کے واسطے یہودیوں وغیرہ کا حال بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰہُ - اور جب ایمان لوگوں سے کہا جاو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اُسکے ساتھ ایمان لاؤ - ف شیخ ابن کثیر نے لکھا ہے جب یہودیوں اور اُنکے ماننا ضررینو سچ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اُسکو مانو اور اُسکی پیروی کرو حالانکہ وہ توریت و انجیل کی کثرت

بد اعمالیوں سے عذاب کا سخت دغذغہ ہوا اس واسطے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ جب تک جیتے رہیں بہت غنیمت ہو کہ عذاب سے بچیں کیونکہ کافر کے واسطے دنیا جنت ہے۔ **يَوْمَ أَحَدُهُمْ كُوفِعُمْ مَرَّ لَفَ سَنَةٍ**۔ انہیں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس عمر دیا جاتا۔ **فَتَحَنَّنَ** بصری نے فرمایا کہ منافقوں میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ ہزار برس زندہ رہتا دیکھ علماء نے فرمایا یعنی یہودیوں میں ہر ایک کو ہزار برس عمر کی تمنا ہے امام ابن کثیر نے کہا کہ یہی سابق ائمہ اور حضرت ابن عباس و سید بن جبیر و ابو العالیہ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ان مشرکوں یعنی بت پرستوں و مجوس میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس عمر پاوے ابن عباس نے کہا کہ مراد رازی عمر جیسے جو سن فرسی بولتا ہے کاش وہ ہزار سال زیم بچا پڑنے فرمایا کہ بدکاریوں کو انکو دنیا کی زندگی کا لالچ دلا یا مگر تمنا ہے کہ اس صورت میں مٹی یہ ہو کہ یہ بت پرست و کفار ہزاروں سال کی زندگی کا لالچ کرتے ہیں تو یہودی و منافق انہی بھی زیادہ زندگی کا حریص ہیں کیونکہ اسکو عذاب کا بھی دغذغہ ہے تو چاہتا ہے کہ جب تک زندہ غنیمت ہو کہ عذاب سے چھوٹا رہے **وَمَا لَهُمْ بِمُؤَخَّرٍ حَتَّىٰ إِنَّ الْقَذَابَ أَنَّ يَوْمَئِذٍ كَالْآتِ نَبْذٍ** حالانکہ انہیں یہ وہ کہ دور کر دیا اہو اسکو عذاب عمر دراز دیا جانا **فَتَحَنَّنَ** ابن عباس رضی اللہ عنہ و ابو العالیہ نے فرمایا یعنی عمر دراز دیا جانا اسکو عذاب سے چھڑانے والا انہیں یہ عبد الرحمن بن زید نے کہا یعنی اگر اسکو ابلیس کی طرح عرطول و بجاوے تو بھی اسکو کیا فائدہ ہو گا جبکہ وہ کافر ابن عباس نے فرمایا کہ یہودیوں کو بت پرستوں کی بھی زیادہ زندگی کی ہوں سوچو سے مٹی کہ بت پرست تو اپنے اعتقاد و کفر میں حشر و قیامت کا یقین ہی نہیں رکھتا تھا تو وہ عمر کو صرف دنیا کی لذت کی واسطے پسند کرتا تھا اور موت کے بعد عذاب سے نہیں ڈرتا تھا بخلاف یہودی کے کہ اسکو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے عذاب کا خوف ہے تو وہ بت پرستوں سے بھی زیادہ زندگی پر حریص ہے۔ **وَاللَّهُ بِصِغَارِ ذُنُوبِهِمْ لَمَعْلُومٌ**۔ اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ **فَتَسِرَانِ** بد اعمالیوں کی سزا قطعی ہو چکے والی ہے (مسئلہ) موت کی تمنا کرنا۔ جو تحقیق کے نزدیک اگر دنیا کی شست و شست یا مصیبت کے جزع و فزع پر موت کی تمنا کرے تو ممنوع ہے اس واسطے حدیث میں موت کی تمنا سے منع فرمایا کہ تم میں کوئی موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر بدکاری ہو تو شاید اسکو توبہ و اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہو اور اگر نیکو کاری تو امید ہے کہ اسکی نیکیاں بڑھیں (اصحیح) محققین نے کہا کہ اگر شوق آخرت میں موت کی خواہش کرے یا حفاظت ایمان کے واسطے آرزو کرے تاکہ نجات ایمان اسکو بالفعل حاصل ہو اسکو مسلمات لیجاوے ایسا نہ کہ آئندہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو تو یہ ممنوع نہیں ہے چنانچہ دعائے یوسف علیہ السلام میں فرمایا۔ **تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَقِنِّي بِالصَّالِحِينَ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وفات کی حدیث میں ہے۔ **اللهم الرفیق الا علی (اصحیح)** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک کی حدیث میں بجملة دعا کے یہ کلام ہے۔ **وَإِذَا ارْتَدَّتْ بَعْدَ الْفِتْنَةِ فَاقْبَضْنِي إِلَيْكَ** غیر مفتون یعنی اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خواب میں جو دعا تعلیم فرمائی اُس میں ہے **رَأَى** جب تو اپنے بندوں کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے بغیر ابتلا و فتنہ کے اپنے پاس مقبوض فرمائو، (الترمذی و احمد و ابن ماجہ و صحیح) اور امام ابو اسماعیل لازمی نے باسانید صحیحہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و ایک جماعت صحابہ سے روایت کیا کہ انصارے شام و حجاز میں نارس کو فرمایا کہ تمہارا کون ہے اسی قوم آئے ہیں کہ تمہارے کونو دنیا کی زندگی محبوب ہے اُسے بڑھاکر انکو موت محبوب ہے (فتوح الشام) اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفت میں فرمایا **فَتَمَنَّى** یعنی خبیثہ و شتم من تنظیر و مابروا بتدلیا الآیہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ باغیان خوارج کے مقابلہ میں بغیر خود کے دونوں ہاتھوں کے و میاں فیلیں چھرتے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ تو لڑنے والوں کی وضع نہیں ہے تو فرمایا اے فرزند میرے باپ کو یہ نہیں کہ تیرا باپ موت پر جا کر آیا موت اُس پر پڑی و جس صبح کو آپ ابن جہم ملعون کا ہاتھ سے شہادت پائی اُس رات کو بار بار دیکھتے اور چھپتے ۱۲

تھے کہ صبح ہوئی اور یہ کمال اشتیاق ہی۔ خلیفہ نے موت کے وقت کہا حبیب جاء علی فاتة لا اطلع من ندم یعنی میں رزق کے وقت حبیب آیا جو اُس پر نام ہو اسکا بھلا انویتر جم کرتا ہو کہ امام ابوہریرہ نے اس کے مثل حضرت معاذ بن جبل سے روایت کیا وہ صحیح اور جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر فرماتے تھے الان الاتی الاجرة محمد و خیر اب وہ وقت آیا کہ میں اپنے محبوب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یاروں سے ملو نکلیں چاہے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ اور امام بخاری علیہ الرحمۃ کا موت کی دعا کرنا اور انتقال فرمانا مشہور ہے اور اکابر رضی اللہ عنہم سے اشتیاق آخرت و تمنا موت کی روایات بکثرت ہیں اور کیون نہ ہو کہ دنیا و دنیائی مقام چاہے بلکہ سنی ہو کہ وہ مومن کے واسطے قیامت میں جس رحمت و مغفرت الہی کے ساتھ موت نہایت محبوب ہو ان ربی غفور رحیم۔ (ص ۱۰۰) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار باری تعالیٰ کی درخواست کی تو حکم آیا کہ۔ لن ترانی ولكن انظر لی بحبل فان انظر لکانه فسوف ترانی۔ یعنی تو مجھے نہیں دیکھ گا و لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تو عنقریب تو مجھے دیکھ گا پس یہ آیت خود ویل ہے کہ دیکھنا ناممکن نہیں باری تعالیٰ کے محال نہیں تھا اگر یہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسکا تحمل ممکن نہ تھا کیونکہ جسم فانی میں اس تحمل کی طاقت نہیں ہے چنانچہ ہر اعراف میں انشاء اللہ تعالیٰ بکثرت دلائل و شکی اور بیان مقصود بیان یہ ہے کہ سوائے اہل سنت کے باقی فرقہ اسلام نے دیدار باری تعالیٰ محال سمجھا کر استلال کیا کہ۔ لن ترانی میں کلمہ لن جو نفی دائمی ہوتا ہوا رہتا تو یہ ویل ہے کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ لن تو اس حیات کی نفی دائمی ہے پس اس آیت میں یہودیوں کو فرمایا کہ۔ لن یمنوه ابراہیم و اسمائہ کی تمنا نہیں کر سکتے بلکہ کلمہ ابراہیم سے تاکید بھی نہ کر رہے کہ ہرگز کبھی تمنا نہیں کر سکتے حالانکہ یہ نفی فقط اسی دنیا تک دائمی ہے کہ وہ جہنم میں موت کی تمنا کرنا صریح منصوص ہے چنانچہ فرمایا۔ یا لیتھا کانت القاضیہ ای کاش موت آجاتی۔ اور فرمایا۔ یا مالک لبقض علیہا ربک۔ یعنی جہنم کے خازن سے جسکا نام مالک ہے اور خواست کر سکتے کہ اس مالک تم دعا کرو کہ تمہارا پروردگار تم کو موت دیدے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ لن کی نفی سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ علم الہی و آخرت تک نفی ہے بلکہ دوام دہر جو محدود ہو اسکی دائمی نفی ہوتی ہے حتیٰ کہ یہود کی تمنا دائمی حیات دنیا تک نفی ہے اور حیات سورۃ العنکاب میں انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ توضیح کے ساتھ آوگی فت بعض شارات عن انس بن مالک کہ قولہ تعالیٰ۔ و تجدتم احوال الناس علی حیوة جب قلب پر غفلت و شہوت کا پردہ ڈھک جاتا تو اسکی ترقی صرف مادیات تک رہتی ہے اور مادیات کا لذو اسی جہنم تک پہنچا بقا جسم کی حرص زیادہ ہو جاتی ہے اسسواسطے بڑھے آدمی کی بدلانجانی کے آثار میں حدیث شریف میں آیا کہ بڑھاپے میں اسکو زندگی اور مال کی حرص بڑھ جاتی ہے شیخ محمد بن الفضل نے فرمایا کہ جمیع اہل شرک و کفر زندگی دنیا پر جھریں ہوتے ہیں اور یہ قدر منافق یہود ان سے زیادہ ہیں مگر پس مومنین کا حال نس مخالف ہونا چاہیے یعنی تقاسم الہی دوست کا مشتاق ہونا کہ غیب کا کشف و ظہور ہو اور تقاسم انس تک رسائی ملے اور حشر کا پردہ دور ہو اور حدیث میں ہے من احب تقار اللہ احب اللہ تقارہ اور جب حضرت بلالؓ کی موت کا وقت ہوا تو انکی بیوی نے کہا کہ واخرنا ہر جہاننی بڑی مصیبت و غم کا سامنا ہے حضرت بلالؓ نے کہا کہ اری چپ چپ۔ واطرباہ بقاء الاجتہ۔ اب بڑی خوشی کا وقت ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات نصیب ہوگی واضح ہو کہ موت کے وقت جان نکلتا ایک تکلیف شدید ہے لیکن اہل شوق کو یہ کلفت آسان ہو جاتی ہے اور اسواسطے اہل ایمان میں بہت پاکیزہ لوگوں کی جاتی ہے کہ بالکل پاک و مطہر جاوین اور یہ سختی بالکل کفارہ ہو جاوے اور چونکہ عالم سکرات اور شہدہ ہر آدمی واسطے حدیث میں دعا آئی ہے کہ الہی سکرات کے وقت اعانت فرما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ای لوگو اگر خدا کی راہ میں شہید ہو تو بہتر مرد اور قسم اس پاک کی جیسے قبضہ میں ابن ابی طالب کی جان ہے کہ سر پہ ہزار تلواریں کھانا مجھے بہتر سے جان دینے سے آسان ہے شیخ واسطی نے کہا کہ اگر

عالم سے بیدار ہی ہو تو جو شخص اس بیداری سے محجوب ہو وہ اپنے مردہ ہونے کی خرابی سے آگاہ نہ ہو اور یہ مردگی کی خرابی تیرے دل میں کیا اثر کرے گی جبکہ تو موت سے ڈرتا ہو بعض محققین نے کہا کہ حیات دنیا ایک گراں خواب ہے کہ جب مکر بیدار ہوگا تو خواب میں بیکاری کی تاویل بہشتیہ یا نیرے نیرے بلذت میں ڈلے گا۔ مترجم کہتا ہے کہ جب انفعال قبیح کی شامت سے قلب پر غلات ہو جاتا ہو تو ملک آخرت نعمت حقیقی کی لذت مہو مہوم ہو جاتی ہے اور کردہ ورت حیمیت غالب ہو کر دنیا کی چاہت بڑھ جاتی ہے اس سبب واسطے عالم دنیا واسطی مکر راویات اور شیطان واسطی ہوسات و ذریات سے مانوس ہو جاتا ہے اور انبیا و صالحین و آخرت و ملائکہ مقربین سے انکار و عداوت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ کبر و رات و نورانیات میں ضدیت ہے اس سبب خدیش یہودیوں نے حضرت جبریل سے عداوت پیدا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض یہودیوں کو دشمن بنایا چنانچہ فرمایا۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
تو کہ جو کوئی ہو گا دشمن جبریل کا سو اُن سے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے سچ بتاتا ہے اس کلام کو جو اُن کے آگے ہے

وَهَدَىٰ وَكُشِّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
اور راہ دکھاتا اور خوشی سناتا ایمان والوں کو جو کوئی ہو گا دشمن اللہ کا اور اُن کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل کا

وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ

اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے اُن کافروں کا

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر نے فرمایا کہ علما سے تفسیر فقہ ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے رو میں نازل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے یہ خصوص سبب میں البتہ روایتیں مختلف ہیں بعض نے کہا کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اکی نبوت کے بارہ میں جھگڑا کیا تھا چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ حاضر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں جبکہ سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں جانتا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارا چاہی جاوے مجھے پوچھو لیکن میرے واسطے وہ عہد و جو حضرت یعقوب نے اپنی اولاد سے لیا تھا کہ اگر میں تم سے ٹھیک تہا و لون اور تم اسکو پہچان لو تو مسلمان ہو جانے میں میری متابعت کرو گے پس کہنے لگے کہ بیشک ہم آپ کے واسطے یہ عہد دیتے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پوچھو تو کہنے لگے کہ ہم چار باتیں پوچھتے ہیں اول یہ فرمائیے کہ اسرائیل نے نزول توراۃ کے زمانہ سے پہلے جن چیز اپنے اوپر حرام کیا تھا اور وہم سے فرمائیے کہ عورت و مرد کی نہی کیونکر ہوتی ہے اور اس سے لڑکا یا لڑکی کیونکر پیدا ہوتی ہے سو ہم یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی صفت مذکور ہو وہ کیا صفات ہیں اور یہ فرمائیے کہ ملائکہ میں کون اسکا ولی ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عہد کیا کہ آگاہ کرے کہ وہ لوگ متابعت کریں گے میں انکو عہد و میثاق دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمکو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم دلاتا ہوں جسے تمہاری تہا و لون نازل فرمائی تم جانتے ہو کہ یعقوب اسرائیل کو ایک مرض شدید لاحق ہوا اور یہ بیماری دراز ہوئی پس آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ کے واسطے نذر کی کہ اگر اللہ تعالیٰ انکو اس مرض سے صحت عطا فرماوے تو وہ ایسا کھانا و پینا جو انکو زیادہ مرغوب ہو اللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑ دینے اور وہ انکو گوشت اپنے کھانے میں زیادہ محبوب رکھتے اور اونٹ کا دودھ پینے میں زیادہ مرغوب رکھتے تھے پس کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا کہ اے نبی تو اپنے گواہ رہو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمکو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم دلاتا ہوں جسے سوائے کوئی انکو بہت والا نہیں ہے جسے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی پھر اے نبی کہ تمہاری گواہی کا یہاں سفید ہے اور عورت کا پانی قبیح ہے اور مرد کا

پس ان دونوں میں سے جو پانی حکم الہی عزوجل پر پہنچا تاہی چھٹے مشاہیر وہی ہوتا ہے یعنی اگر مرد کی منی عورت کی منی کے اوپر پہنچاتی ہے
تو حکم الہی عزوجل پہنچتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد کی منی کے اوپر پہنچاتی ہے تو حکم الہی وہ چھٹا مشاہیر ہوتا ہے جس کا قلمبہ ہونے لگے
کہ اللہ سچ فرمایا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی تو گواہ رہو اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم دلاتا ہوں جسے موتی پر توریبت
نازل فرمائی پہلا قلم جانتے ہو کہ یہ بی بی می جو توریبت میں مذکور ہے اسکی یہ صفت ہے کہ اسکی ٹھہیں سوونگی اور نل نہیں سوونگا کہنے لگے کہ اللہ
سچ فرمایا پھر کہنے لگے کہ اب آپ یہ فرمائیے کہ ملائکہ میں سے ایک کا ولی کون ہے پس ای بات پر یا تو ہم لوگ آپ سے متفق ہونگے یا جڑا ہوا شیطان
پس آپ نے فرمایا کہ میرا ولی جبریل ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر آگے جبریل ہی اسکا ولی رہا تو کہنے لگے کہ اب ہم ضرور آپ سے
جڑا ہونگے اور اگر ملائکہ میں سے سوا ہے جبریل کے اور کوئی آپکا ولی ہوتا تو ہم آپ کی تصدیق کرتے اور آپ کے تابع ہوتے ہیں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو تو کہنے لگے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے پس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا قل
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَهِيَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ جبریل کے واسطے دشمن ہو۔ فتا تو وہی اپنی عداوت میں جبریل مرے اور جبریل کا
کچھ نقصان نہیں ہے۔ کیا تم نے نہ کہنے لگا کہ تِلْكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس نے اس قرآن کو میرے قلب پر حکم الہی اتارا
فتا کچھ اپنی طرف سے نہیں اتارا تو یہ کلام الہی ہے۔ مَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ ورجا لیکہ یہ قرآن اُس کلام کی تائید ہے
کہ نبی الہی جو اسکے سامنے موجود ہے۔ فتا نے اگلی کتابوں توریبت و انجیل کی تصدیق کرتا ہوا وہی اس کو قبول فرمایا ہے
اور درحالیکہ وہ دونوں کے واسطے ہدایت و بشارت ہے۔ فتا نے گمراہی سے ہدایت کرنے والا اور جنت کی بشارت دینے والا ہے
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کی راہ ایسے طور پر رکھی ہے کہ کسی شخص کو اپنی سمجھ سے یہ خیال نہیں ہے کہ جنت کی راہ وہ ہے جسے کچھ بکرا
منجوا ہو چکا ہے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ بھٹکنے سے بچکر ٹھیک راہ پر چل سکے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جنت ایسی ہے جہاں
گھری ہوئی ہے جو نفس پر شاق ہیں اور ہم ایسی چیزوں سے گھری ہوئی ہے جو نفس کی خواہش میں ہیں پس اگر نفس کی سمجھ چھوڑا دے
تو وہ خواہ خواہ ایسی ہی چیزوں میں گھسے گا جو اسکو مرغوب ہیں حالانکہ وہ جہنم تک پہنچاؤنگی تو قرآن مجید واسطے ہدایت کے بھیجا تاکہ بھٹکے
سے بچ جاوے پس جس نے اسکی پیروی کی تو اسکو مبارکباد ہے کہ وہ خواہش کو چھوڑ کر عقل کی راہ پر گیا جسکی انتہا جنت ہے تو اسکو جہنم
حاصل ہوئی جیسے کافروں کو جہنم میں مانتے ہیں مانتے ہو وہ غیرہ کے انکو عید عذاب ہے اور یہودیوں پر یہ لکھا ہے جبریل علیہ السلام کی عداوت ہے
واقع ہوئی آہیں جبریل ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ فَهُوَ عَدُوٌّ لِّمَا كَانُوا يَدْعُوْنَ
فتا باین طور کہ خالق عزوجل سے انکار کرے جیسے فرقہ دہریہ و دیگر غیرہ یا اللہ تعالیٰ کے صفات و قلیع و غیرہ کا انکار کرے۔ وہ ملائکہ
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا دشمن ہو۔ وَمُؤْمِنِيْہِمْ۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا دشمن ہے۔ فَتَنْوٰہِیْہِمْ سُبْحٰنَہٗ
یا بالفضل ہوں۔ وَجِبْرِیْلَ وَمِکَیْلَ۔ اور جبریل میکائیل کا دشمن ہو۔ فتا جیسے یہودی کہتے تھے عرض کرتے
جو ان کا دشمن ہو وہ کافر ہے۔ قَاتِلِ اللّٰہَ عَدُوًّا لِّلْکَافِرِیْنَ۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے فتا میں لکھو سراسے جہنم ہو گا
اس حدیث ابن عباس کو جس میں منظر ہودیوں کا سبب مذکور ہے ابن جبریر و امام احمد و دیگرین اسنے روایت کیا اور ابن عباس نے بھی روایت
میں اس قدر زیادہ ہے کہ پھر ہودیوں نے کہا کہ آپ ہکوروں سے آگاہ فرمائیے، مترجم کتابا ہے پھر روح القدس کو پوچھا تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے انعامات کی جو بی سرائیل پر لکھی ہیں تم دلاتا ہوں کہ بھلا تم جانتے ہو کہ وہ

جبریلؑ اور وہی میرے پاس وحی لاتا ہے تو کہنے لگے کہ ہاں واللہ یہ تو ٹھیک ہے مگر وہ ہمارے دشمن ہے کہ وہی پھر قحط و فتنہ نیزی لایا اور اگر یہ ہوتا تو ہم آپؐ کی پیروی کر لیتے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ قل من کان عدوا لی اعداؤ اللہ - ہ۔ اور امام احمد نے دوسری سند کے ساتھ بطریق سعید بن جبیر روایت کی کہ میں نے یہ تصریح کی کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی تو انھوں نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ مناسب پاک کر لیا اور پر حرام کر لیا اور یہ بھی مذکور ہے کہ جب انھوں نے کھانا کھا جبریلؑ وحی لاتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہی لڑائی و قتال قحط و فتنہ لایا ہے اور اگر یہ کھائیں تو اللہ بے ایمان لاتے کہ وہ باران رحمت و فرانی و پیر اور لاتا ہے پس یہ آیت نازل ہوئی (رواہ البغوی و الترمذی و النسائی) اور اس کے اندر کہ یہود نے کہا جبریلؑ ہمارا دشمن ہے حضرت مجاہد و قاسم وغیرہ سے مروی ہے اور امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور جبہ شد بن سلام نے آپ کے آمد کی خبر سنی وہ اس وقت وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے تین ماہین پوچھتا ہوں جنکو سوائے نمبر کے کوئی نہیں جانتا پہلے اول یہ کہ علامات قیامت میں سے اول کون ہے دوم اہل جنت کا اول طعام کیا ہوگا سوم کیا بات ہوتی ہے کہ یہ آپؐ کی ماہیاب پر پڑتا ہے تیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم تھا مگر ابھی ابھی جبریلؑ نے مجھ کو آگاہ کیا عبد اللہ نے کہا کہ کیا جبریلؑ نے آپ کو آگاہ کیا آپ نے فرمایا کہ ہاں تو عبد اللہ نے کہا کہ یہ تو ملائکہ میں سے ہیں یہودیوں کا دشمن ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مشائیں - قل من کان عدوا لی اعداؤ اللہ - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایک ایک پہلے ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کو ہانکے گی اور اہل جنت کا پہلا طعام جبریلؑ کا لائے گا یہودیوں کو اور جب مرد کی مٹی عورت کی مٹی سے بھرتی ہوگی تو لڑکا مرے گا مشابہ ہوتا ہے اور اگر عورت کی مٹی سے بھرتی ہوگی تو لڑکی مرے گی مشابہ ہوتی ہے تو ان کے مشابہ ہوتی ہے عبد اللہ نے کہا کہ شہدین لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ عبد اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی بہت مخفی قوم ہے اگر وہ لوگ میرے اسلام سے آگاہ ہو جائیں تو مجھے پرتان باز رہیں گے پس آپ پہلے دریافت کر لیں تھے میں یہودی آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد اللہ بن سلام میں کیسا شخص ہے کہنے لگے کہ وہ بہت بہتر ہے اور بہتر کی دلداری اور ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاوے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس محفوظ معاوضہ کیونکہ مسلمان ہو جائیں عبد اللہ بن سلام اندر سے نکل آئے اور کہنے لگے کہ میں بیشک گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خبر جب یہودیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ ہم میں بڑا شخص ہے اور بڑی اولاد ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں اور عیوب بیان کرنے لگے عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسی بات سے خوف کرتا تھا (رواہ البخاری و مسلم) ابن جریج نے کہا یہ ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مناظرہ میں آیت نازل ہوئی اور دیگر علماء نے کہا کہ پہلے مناظرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے و بارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہوا تھا چنانچہ شیخ روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں یہودیوں کے پاس میں جاتا تھا اور توہین کرتا تھا اور مجھے اچھا معلوم ہوتا تھا کہ اس خوبی کیسا تھا تو ریت تصدیق قرآن کرتی ہے اور قرآن تصدیق تورات کرتا ہے ایک روز ان یہودیوں نے مجھے کہا کہ ای ابن الخطاب آپ کے ساتھیوں میں آپ سے زیادہ کوئی ہمارے محبوب نہیں ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور دوسرے نہیں آتے میں نے کہا کہ میں آتا ہوں تو جھکونمایت خوش معلوم ہوتا ہے کہ تورات تصدیق قرآن کرتی ہے اور قرآن تصدیق تورات کرتا ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس طرف سے ہوا تو یہود مجھے کہنے لگے کہ اے ابن الخطاب یہ آپ کے صاحب جاتے ہیں آپ ان سے جاکر بیٹے میں ان یہودیوں کو کہہ کہ میں تم کو اللہ عزوجل کی قسم دلاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جسے تم پر رعایت فرمائی اور جسے تم سے تورات میں عمل لیا ہے عبد اللہ ائمہ جاتے

یہودیوں نے کہا کہ جبریلؑ ہمارا دشمن ہے اور وہی پھر قحط و فتنہ نیزی لایا اور اگر یہ ہوتا تو ہم آپؐ کی پیروی کر لیتے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ قل من کان عدوا لی اعداؤ اللہ - ہ۔ اور امام احمد نے دوسری سند کے ساتھ بطریق سعید بن جبیر روایت کی کہ میں نے یہ تصریح کی کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی تو انھوں نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ مناسب پاک کر لیا اور پر حرام کر لیا اور یہ بھی مذکور ہے کہ جب انھوں نے کھانا کھا جبریلؑ وحی لاتے ہیں تو کہنے لگے کہ یہی لڑائی و قتال قحط و فتنہ لایا ہے اور اگر یہ کھائیں تو اللہ بے ایمان لاتے کہ وہ باران رحمت و فرانی و پیر اور لاتا ہے پس یہ آیت نازل ہوئی (رواہ البغوی و الترمذی و النسائی) اور اس کے اندر کہ یہود نے کہا جبریلؑ ہمارا دشمن ہے حضرت مجاہد و قاسم وغیرہ سے مروی ہے اور امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور جبہ شد بن سلام نے آپ کے آمد کی خبر سنی وہ اس وقت وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے تین ماہین پوچھتا ہوں جنکو سوائے نمبر کے کوئی نہیں جانتا پہلے اول یہ کہ علامات قیامت میں سے اول کون ہے دوم اہل جنت کا اول طعام کیا ہوگا سوم کیا بات ہوتی ہے کہ یہ آپؐ کی ماہیاب پر پڑتا ہے تیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم تھا مگر ابھی ابھی جبریلؑ نے مجھ کو آگاہ کیا عبد اللہ نے کہا کہ کیا جبریلؑ نے آپ کو آگاہ کیا آپ نے فرمایا کہ ہاں تو عبد اللہ نے کہا کہ یہ تو ملائکہ میں سے ہیں یہودیوں کا دشمن ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مشائیں - قل من کان عدوا لی اعداؤ اللہ - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایک ایک پہلے ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کو ہانکے گی اور اہل جنت کا پہلا طعام جبریلؑ کا لائے گا یہودیوں کو اور جب مرد کی مٹی عورت کی مٹی سے بھرتی ہوگی تو لڑکا مرے گا مشابہ ہوتا ہے اور اگر عورت کی مٹی سے بھرتی ہوگی تو لڑکی مرے گی مشابہ ہوتی ہے تو ان کے مشابہ ہوتی ہے عبد اللہ نے کہا کہ شہدین لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ عبد اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی بہت مخفی قوم ہے اگر وہ لوگ میرے اسلام سے آگاہ ہو جائیں تو مجھے پرتان باز رہیں گے پس آپ پہلے دریافت کر لیں تھے میں یہودی آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد اللہ بن سلام میں کیسا شخص ہے کہنے لگے کہ وہ بہت بہتر ہے اور بہتر کی دلداری اور ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاوے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس محفوظ معاوضہ کیونکہ مسلمان ہو جائیں عبد اللہ بن سلام اندر سے نکل آئے اور کہنے لگے کہ میں بیشک گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خبر جب یہودیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ ہم میں بڑا شخص ہے اور بڑی اولاد ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں اور عیوب بیان کرنے لگے عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسی بات سے خوف کرتا تھا (رواہ البخاری و مسلم) ابن جریج نے کہا یہ ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مناظرہ میں آیت نازل ہوئی اور دیگر علماء نے کہا کہ پہلے مناظرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے و بارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہوا تھا چنانچہ شیخ روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں یہودیوں کے پاس میں جاتا تھا اور توہین کرتا تھا اور مجھے اچھا معلوم ہوتا تھا کہ اس خوبی کیسا تھا تو ریت تصدیق قرآن کرتی ہے اور قرآن تصدیق تورات کرتا ہے ایک روز ان یہودیوں نے مجھے کہا کہ ای ابن الخطاب آپ کے ساتھیوں میں آپ سے زیادہ کوئی ہمارے محبوب نہیں ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں اور دوسرے نہیں آتے میں نے کہا کہ میں آتا ہوں تو جھکونمایت خوش معلوم ہوتا ہے کہ تورات تصدیق قرآن کرتی ہے اور قرآن تصدیق تورات کرتا ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس طرف سے ہوا تو یہود مجھے کہنے لگے کہ اے ابن الخطاب یہ آپ کے صاحب جاتے ہیں آپ ان سے جاکر بیٹے میں ان یہودیوں کو کہہ کہ میں تم کو اللہ عزوجل کی قسم دلاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جسے تم پر رعایت فرمائی اور جسے تم سے تورات میں عمل لیا ہے عبد اللہ ائمہ جاتے

ہو کہ یہ رسول اللہ ہیں تو اُس کے جواب میں یہ لوگ خاموش ہو رہے ہیں ان لوگوں میں جو سب بڑا عالم تھا اُسے یہودیوں کے کہنا کہ ابن
الخطاب نے تلو بہت سخت قسم دلائی ہے میں چاہتا ہوں کہ چھ آنکھوں کو جواب دو تو کہنے لگے آپ ہی ہم سب میں علم و ہر گز نہیں آپ ہی جواب دین
تو مجھے کہنے لگا کہ آپ جب ہر گز قسم دلائی تو ہم کہتے ہیں کہ بیشک یہ رسول اللہ ہیں تو میں نے کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ وہ رسول اللہ ہیں تو
اب تم پر باور ہو کہنے لگا کہ ہم پر باور نہ ہو کہ میں نے کہا کہ یہ یوں حال آتا ہے کہ جانتے ہو کہ وہ رسول اللہ ہیں پھر یہودی و نصاریٰ نہیں کہتے ہو ضرورتاً ہر گز تو کہنے لگا
کہ ہاں سوا سب سے تباہ ہو گئے کہ لاکھ میں سے نصف ہمارے دوست ہیں اور نصف دشمن ہیں اور ان پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فرشتہ ولی کیا گیا ہے ہر گز تو کہنے لگا کہ
تھا کہ ان فرشتہ دشمنوں اور کون دوست ہو تو کہنے لگا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے اور کہنے لگا کہ جبریل فرشتہ ہے کہ وہ بھی ایک فرشتہ ہے اور اب
لاتا ہے اور میکائیل زم دل فرشتہ ہے کہ وہ رحمت و فریاد آسانی لاتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ دو گار عروجل کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ ہے کہنے لگے کہ ان میں طرف ہر دو
دوسرا بائیں طرف ہے تو میں نے کہا تم اس بات کی جسے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ دونوں فرشتے مع اس پاک عروجل کے جس کے نزدیک ان دونوں کا مرتبہ جو
سب ہی تو اُس کے دشمن ہو گئے جو ان میں سے کسی کا دشمن ہو اور سب ہی تو اُس کے دوست ہو گئے جو ان کا دوست ہو اور میکائیل سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص کا
دوست ہے جو میکائیل کا دشمن ہو اور میکائیل سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص کا دوست ہے جو جبریل کا دشمن ہے یہ کہہ کر میں اٹھا تا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے جا کر یہ حال بیان کروں پس جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے ظلمان کے دروازہ سے باہر آتے ہوئے میں نے پیچھے سے فرمایا کہ ایسا
اخطا رہا ہے جی چہزایا تہ نازل ہو میں جو میں تجھ کو سناؤں میں آپ نے کیا فرمایا میں کان عدد الجبریل فافہم لہ علی قلوبک باؤں لہ لایہ میں
روئے لگا اور عرض کیا کہ میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں کہ میں تو آپ نے خبر بیان کرنے آیا تھا حال لاکھ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے پہلے ہی سے آپ کو آگاہ فرما دیا۔ وفد رواہ ابن ابی حاتم عن شعبی بن جریر و عبد اللہ بن زراق عن قتادہ و آدم بن ابی ایاس عنہ وفد رواہ ابن ابی حاتم
و ابن جریر عن عبد الرحمن بن ابی اہلی عن عمر بن الخطاب امام ابن کثیر نے کہا کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ جو کوئی کہی لی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے
دشمنی فرماتا ہے چنانچہ حدیث ابو ہریرہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اُسے میرے ساتھ لڑائی کی مبارکتی
(بخاری) چنانچہ جب یہودیوں نے حضرت جبریل سے دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا اور قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں
یہودیوں پر لعنت ہیں ابن ابی حاتم نے کہا کہ مجھے میرے باپ ابو حاتم نے روایت کی کہ مجھے احمد بن ابی الحارثی نے روایت کی کہ مجھے عبد العزیز بن
نے روایت کی کہ لاکھ میں جبریل کا نام خادم اللہ ہے احمد نے کہا کہ میں اس حدیث کو ابو یوسف اور ابی ہریرہ سے بیان کیا تو جبریل سے اُڑنے لگے اور ان کے
ساتھ کچھ کہے ہوئے کا غرض تھا کہ کئی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہر گز مجھے یہ حدیث زیادہ محبوب ہے کہ تم کہتا ہو کہ ابو یوسف اور ابی ہریرہ کی مبارکتی
میں صوفیوں اور ایسے معروفین میں کئی علماء ثقات ہیں (کما فی التقریب) اور احمد بن ابی الحارثی سے صحاح میں روایا متا ہیں اور واضح ہو کہ
نزول کی دونوں روایات میں توفیق یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جامعہ
کے آگے پہلے آگئے تھے پھر جب آپ تشریف لائے تو اُس کے قریب سب پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہودیوں کا مباہلہ ہوا اور یہ
آیات نازل ہوئیں پھر علیہ السلام اس وقت آئے کہ جب آپ مسجد تبا سے درمیان مدینہ میں آگئے تھے چنانچہ بخاری کی روایت
حضرت انس رضی اللہ عنہ میں جو اوپر مذکور ہوئی ہے کہ آپ نے علیہ السلام کو یہ آیات سنائی تھیں پھر اُس کے بعد جابر یہودی جمع ہو کر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مباہلہ پیش کیا جیسا کہ علیہ السلام نے عباس کی روایت میں مذکور ہے جو سب پہلے گذری فافہم لہ تعالیٰ علیہ وسلم
(فائدہ) ابن جریر و بطانی نے عکرمہ سے اور بخاری نے تالیف روایت کی کہ جبر و میکائیل و سراف و اسرافین ہر دو علیہ السلام

جبرائیل و میکائیل و اسرافیل جیسے علیہ السلام اور جبرائیل میں چار قرآنیں مشہور ہیں اول جبرائیل دوزخ کی بقراءۃ حمزہ کو سائی
دوم جبرائیل بروزن کی بقراءۃ ابن کثیر و سوم جبرائیل بروزن و اصل چارم میکائیل کی بقراءۃ جبرائیل بروزن منہل ہے اور میکائیل بروزن
میکائیل بقراءۃ او و رخص ہے اور اکثر ان کی بقراءۃ میکائیل بروزن اسرافیل ہے اور یہ اسامیہ و جبرائیل و معرفہ ہونے کے بغیر صرف ہیں لیکن
اعتراض کیا گیا کہ جب ترکیب میں علیہ السلام کے متھے ہیں تو معرفہ ہونا چاہیے اور جواب یہ کہ یہ بھی نام ہے اور علیہ السلام کی ترکیب عربی ہے اور اسرافیل
بعض نے یہ بھی کہا کہ اس میں ملائکہ کو رسولوں سے مقدم کر کے میں ملائکہ کی فضیلت لگائی ہے چنانچہ میں نے یہ رسولوں سے جدا کر دیا ہے جو وحی کے لیے بھیجے گئے ہیں
میں حکم الہی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور اگر ترتیب بطور فضیلت ہوتی تو جبرائیل و میکائیل سے رسول افضل ہوتے اور رسولوں کے ملائکہ افضل ہوتے
حالانکہ یہ باطل ہے اور لازم آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر اپنی فضیلت کی ترتیب فرمائی حالانکہ ملائکہ وغیرہ کی مخلوق کو معرفت باری تعالیٰ کے لیے بھیجے
تھے کوئی ترتیب نہیں ممکن ہے اور تمام تفصیل کلام اللہ میں ہے۔ ہر شیخ سیوطی نے لکھا کہ جب جبرائیل بروزی بن صوریات نے جو ان میں سے ایک مشہور تھا اور
ابو عبد اللہ بن زید تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہم لوگ خود طیب علم ہیں اور آپ ہمارے پاس کھینچ لائے گئے ہیں ہم بروزی کہیں اس کے لیے
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَيْنَا لَيْسَ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا الْإِلَهُ الْقَائِمُونَ هَ اَوْ كَلَّمَ عَمْدًا وَاسْمُهُ
اور بنے اتاری تیری طرف آئین واضح اور مکر ہو گئے ان سے مکر وہاں جبرائیل میں کیا اور جس بار باندہ میں گئے ایک نظر
تَبْدُلُ قُرْآنٍ مِّنْهُم مَّطْلُوبٌ أَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ هَ وَلَسَاجَدًا هُمْ مَرْسُومٌ قُرْآنٌ عِنْدَ اللَّهِ
ہیچکدین گئے اسکو ایک جماعت ان میں بلکہ وہ اکثر یقین نہیں کرتے اور جب پہنچا انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
مَکَلَّمًا لِّسَانًا مِّنْهُمْ نَبَذَ قُرْآنٌ مِّنَ الَّذِينَ أَوْفُوا الْكَيْدَ أَنَّ كَيْدَ اللَّهِ وَرَأَاهُ سَرِيعًا
جیتاتا ان پاس والی کو ہیچکدی ایک جماعت نے کتاب پائے والوں میں کتاب اللہ کی اپنی پیچھے کے پیچھے
کَا تَهْمُ لَا يَبْلُغُونَ هَ وَاللَّهُ وَمَا تَسْمَعُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ هَ وَمَا كَفَرُ سَلِيمٍ
گو یا کہ انکو معلوم نہیں اور نیچے گئے ہیں اس علم کے جو پڑھتے شیطان سلطنت میں سلیمان کے اور کفر نہیں کیا سلیمان نے
وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُحْكُمُ هَ وَاللَّهُ وَمَا تَسْمَعُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ هَ وَمَا كَفَرُ سَلِيمٍ
لیکن سلیمان انوں نے کفر کیا لوگوں کو سکھاتے اور اس علم کے جو اترے دوزخوں پر ہاں میں باروت
وَمَا كَفَرُ سَلِيمٍ هَ وَاللَّهُ وَمَا تَسْمَعُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ هَ وَمَا كَفَرُ سَلِيمٍ
اور باروت پر اور وہ نہ سکھاتے کسی کو جب تک نہ کہتے کہ ہم تو ہیں آزانگو سو تو مت کافر ہو پھر ان سے کہتے
مِنْهُمْ مَا يَفْقَهُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَرُوحٍ هَ وَمَا هُمْ بِضَائِرِينَ هَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ
جس چیز سے جو انی ڈالتے ہیں مرد میں اور انکی عورت میں اور وہ اس سے بگاڑ نہیں کہتے کسی کا بغیر ان کے اللہ سے
وَيَتْلُونَ مَا يُحَرِّمُ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ هَ وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ شَرَّهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ
اور کہتے ہیں جس سے انکو نقصان ہو اور نفع نہیں اور جان کے ہیں کہ جو کوئی اسکا خریدار ہو اسکو آخرت میں نہیں
مِنْ خَلْقٍ تَتَلَوْنَهَا شَرًّا أَوْ لِي أَنفُسِهِمْ طَلُو كَانُوا يَعْلَمُونَ هَ وَكَانَ هُمْ أَصْنَا
اور بہت بڑی چیز جس پر بیجا اپنی جان کو اگر انکو سمجھ ہوتی اور اگر وہ یقین لاتے

۱۰

محض اتفاق رائے سے عقائد کی کتاب اور سلطنت کے قوانین بنائے اور اس سب کی بنیاد اس عقیدہ پر تھی کہ اوستا ایک نیک ہے کہ وہ دنیا
 اقنوم یعنی عیسیٰ و انکی مان و روح القدس سے قائم ہیں اور یہ اول جہالت تھی کہ جسے بہت بڑی خرابی ڈالی اول تو یہی تھی کہ اوستا میں
 تمام قوانین جو بنی ہوئے سب اہل ہوئے قوم دین الہی بالکل مفقود ہو گیا اور شیطان مسلط ہو گیا اور اپنے مقام پر انشاء اللہ تعالیٰ اسکی توضیح
 بلینگی کہ یہ یہود تو انہیں اگرچہ تحریف اس قدر شدید تھی لیکن جو تحریف کی گئی اُسے بنیاد بگاڑ دی کہ اُنھوں نے خاتم النبیین صلی اللہ
 علیہ وسلم کے عہد و موثیق نکال ڈالے گویا اپنے ایمان کا سکہ کاٹ دیا اور اس طرح غضب الہی میں گرفتار ہوئے کہ حق کے صریح معاند ہو گئے گویا
 وہ کتاب الہی جانتے ہی نہیں تھے۔ **وَ اتَّبِعُوا مَا تَشَاءُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ مُّسْتَمَرٍّ**۔ اور اُس جزئی بیرونی کر لی
 جو ملک مسلمانین پر شیاطین پڑھتے تھے۔ **فَا** اور وہ سحر و جادو و تہ جانتا پختہ آئندہ بیان ترجمہ سے اسکی تحقیق و توضیح اس طرح آویں گی کہ ہر ذی عقل
 بخوبی سمجھ جائیگا اور یہاں مقصود آیت مذکورہ کہ اہل کتاب نے معارف نبوت و کتاب الہی کو چھوڑ کر وہ امر اختیار کیا جس کا نتیجہ آخرت میں عذاب
 شدید ہے اور دنیا میں بھی سوائے شہارت یا نفاق کے کوئی فائدہ نہیں حتیٰ کہ اگر اُسکے ذریعہ سے تمام دنیا مل جاتی تو بھی بے فائدہ عذاب آخرت
 اتباع شیطان کے بالکل بیجا و باطل تھی حالانکہ دنیا میں بھی بہت ہی خفیہ ملا اور وہ بھی نجس و حرام طریقہ سے ملا اسید واسطے اللہ تعالیٰ نے
 اس قوم غصہ کی تشفی فرمائی کہ اُنھوں نے کتاب الہی کو چھوڑا اور اتباع حجت و معالی درجات آخرت و جنت اور کامر خلاق و سبیل
 نورانیت سب سے منحرف ہو کر اور بجائے اسکے دو چیزوں کی اتباع کی دل وہ کہ جسکو شیاطین عہد ملک سلیمان پر تلاوت کرتے اور وہ کہ جو بابل میں
 ملکین پر نازل ہوا تھا پس دل کا بیان یہ ہے جو جو فی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جن انس پر حکومت
 عطا فرمائی اور سلطنت انکی حیات تک قائم رہی لیکن درمیان میں چند روز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امتحان میں ڈالا اور سلیمان
 علیہ السلام کے پاس ایک لنگوٹھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عجیب تھی پس وہ لنگوٹھی چند روز کے واسطے مفقود ہو گئی تو انکی حکومت میں
 اختلال واقع ہوا اور اس درمیان میں جن انس کا ایک گروہ مرتد ہو کر اپنے نفس کی خواہشوں میں پڑ گیا اور شیاطین نے انکو کلمات سحر سکھائے پھر
 جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہی حکومت عطا فرمائی تو آپس قوم کی کتابوں پر مطلع ہوئے اور ان سبکو چھین کر اپنے تخت کے نیچے دفن
 کر دیا لیکن آدمیوں کو یہ حال معلوم نہ ہوا پھر جب سلیمان علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو شیاطین نے لوگوں کو ان کتابوں پر مطلع کیا جب اُنھوں نے
 کھو کر نکالیں تو شیاطین نے اُنسے کہا کہ سلیمان کو یہی کتاب حاصل ہوئی تھی جس سے وہ آدمیوں و جنوں پر حکومت کرتے تھے مگر جسم
 کہتا ہے کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ثابت نہیں ہوئی تو ابن عباس نے ان حکایات و روایات کو نبی اکرم صلی
 حاصل کیا ہے اور بنی اسرائیل کی روایات میں بارہ میں مختلف ہیں چنانچہ ابن ابی حاتم کی سناد سے سعید بن جبیر کی روایت اس طرح وارد ہوئی کہ سلیمان
 علیہ السلام کے وزیر آصف کو کہا گیا کہ شیخ جن میں اس طرح تھا اتم اتم معلوم تھا اور شیخ سلیمان علیہ السلام ہر ایک تحریر لکھتا اور تخت کے نیچے دفن کر دیتا
 بتایا کہ وہ ان کتابوں کے شیاطین نے ان تحریرات کو نکالا اور اُنکے درمیان میں جادو و کلمات کفر لکھے اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام
 اسی پر عمل کرتے تھے جب بنی اسرائیل نے وہ کلمات کفر دیکھے تو جاہلون نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تکفیر شروع کی اور بدگوئی کرنے
 لگے کہ یہ شخص بزدل ہے کہ ہر حکم ہوا اور ہر حکم کو اس طرح چھوڑ کر کھاتا اور یہودیوں نے یہی سیکھنا شروع کیا اور یہودیوں میں ہر حضرت سلیمان
 علیہ السلام کی تکفیر جاری رہی بلکہ اُسکے باپ داؤد علیہ السلام کو بھی ساحر و کافر کہا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت
 داؤد علیہ السلام کو جو وہ فرمایا تو چھپے آپس کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انکی والدہ مریم رضی اللہ عنہا سے یہودیوں کی بدگوئی

والزام ودر کیا اس طرح حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام سے بھی یہودیوں کا بتان دو کر کیا چنانچہ فرمایا - وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِیْنَ كَفَرُوْا یَعْلَمُوْنَ النَّاسَ السَّیْحَ - اور سلیمان نے کبھی نہیں کفر کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا حالانکہ وہ لوگوں کو حیرت کھلاتے تھے۔ فَتَ الْاَشْیَاطِیْنَ سے ابلیس اس کی روایات مراد ہو تو بیان بطریق مقابلہ ہی کیونکہ ابلیس تو پہلے ہی سے کافر ملعون ہے وہ کچھ حیرت کھلانے سے کافر نہیں ہوا مگر جو لوگ سلیمان علیہ السلام کی نسبت تکفیر کرتے تھے ان کی تردید میں فرمایا کہ سلیمان نہیں کافر ہوا بلکہ شیاطین ہوئے جو لوگوں کو حیرت کھلا کر تھے۔ اسی طرح ابن جریر نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباس سے روایت کی کہ سلیمان علیہ السلام جب پیچھا نہ جانا چاہتے یا کسی جو روکے پاس جانا چاہتے تو اپنی بی بی جرادہ کو اپنی انگوٹھی ویدیتے تھے پھر جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس بلیمہ میں مبتلا کرنا چاہا جس میں مبتلا ہوئے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک روز سلیمان علیہ السلام نے جرادہ کو اپنی انگوٹھی دی پھر حکام کی صورت میں ایک شیطان آیا اور جرادہ سے وہ انگوٹھی مانگ لی جب اس نے اپنی تواناں جن اس کے مطیع ہو گئے پھر سلیمان علیہ السلام نے آکر اپنی انگوٹھی مانگی تو جرادہ نے کہا کہ تو سلیمان نہیں ہو تو جھوٹا ہو پس سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ ایک امتحان الہی ہے پھر شیاطین نے ان ایام میں سحر و کفر کی کتابیں لکھ کر تخت سلیمان کے نیچے دفن کر دیں (پھر آصف کو معلوم ہوا کہ سلیمان نہیں ہو چنانچہ اسم اعظم و توحید کی قرأت سے وہ بھاگ کر دریا میں چھپا اور ایک مچھلی کے ذریعہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی پھیل گئی در بہ ستور بادشاہ رہبر ابن جریر کی عمرین انتقال کیا) پھر جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے لوگوں کو یہ کتب پھیلوا دیں حتیٰ کہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کی تکفیر کرنی شروع کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ آیت اتاری جس سے سلیمان علیہ السلام کی برأت ہوئی (ابن جریر) مترجم کہتا ہے کہ ان روایات میں تردد ہو اول یہ کہ شیطان بصورت سلیمان کیونکر بن سکتا ہو دوم یہ کہ امین یہ مذکور ہے کہ خود شیطان تخت کے نیچے سحر کو دفن کیا تھا اور دوسری روایت میں معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے خود ان لوگوں کی کتابیں دفن فرمائی تھیں چنانچہ یہودیوں کی روایات پر ہر کوئی اہتمام نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہو کہ زائد سلیمان علیہ السلام میں شیاطین نے لوگوں کو سحر تعلیم کیا تھا اور یہ بات ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھیں کر دیں ہوں اور امام ابن جریر نے اسناد صحیح عن ابن عباس سے روایت کی کہ بہر شہادت حضرت عائشہ کے ہم لوگ ابن عباس کے پاس بیٹھے تھے یعنی جس زمانہ میں حضرت ابن عباس طائف میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا تو کہا اے آتاؤ اے کہ میں عراق سے آتا ہوں آپ نے فرمایا کہ عراق میں کہاں سے آتاؤ اے کہ میں کوفہ سے آتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کیا خبر ہے اے کہ میں لوگوں کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ انہیں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر نکلنے والے ہیں یہ سن کر حضرت ابن عباس کے چہرے پر ہلال و گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے کہ پھر اس شخص سے فرمایا کہ اے یہ پھر اس بار وہ میں تیرے پاس آیا ہے اور یہ سچ ہے نہیں ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اس بات کا کچھ شعور ہوتا تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ دعوتوں کو نکاح نہ کرتے اور نہ ان کی میراث تقسیم کرنے پر فرمایا کہ اے لوگو میں تم سے اس شیطانی وسوسہ کا جہید بیان کروں کہ شیاطین تلے اوپر زنجیروں کی طرح تنک کر آسمان تک جاتے ہیں اور وہاں چوری سے کان لگاتے ہیں (یعنی ملائکہ کے بیانات سننے ہیں) تو کوئی اُمنین سے کہہ دیتے بھاگتا ہوا دور وہ کسی بے ایمان شخص کے دل میں جولی ہو نہ کیا مدعی ہوتا ہوا ڈال دیتا ہے پس جب یہ بات اس سے پہلے کر لی جاتی ورج ہوتی ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ میں سحر جو وہ ملتا ہے پس وہ لوگوں کے دلوں میں سما جاتی ہیں یعنی لوگ اس شخص کی سب باتوں کو اگرچہ وہ خلاف شرع ہوں بھی نہ ماننے لگتے ہیں پھر کہتے کہتے ہیں کہ اے فلاں بات کیسی سچ کی تھی بیشک یہ سچی ہے اور جب یہ سچی ہے تو جو کچھ کہتا ہے وہ سچی ہے اور جو کہتا ہے وہ سچی ہے۔

جن باتوں کو کہتے ہیں وہی خود غلط کہتے ہوئے چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں اس طرح شیاطین کیا تھے کہ لوگوں نے ذخیرہ جمع کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی تو انہوں نے ان کتابوں کو لیکر اپنے تخت کے نیچے مدفون کر دیا پھر جب سلیمان نے وفات پائی تو شیطان رہزن اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا کہ بھلا میں تمکو ایسا خزانہ بتلاؤں کہ جس کے مثل کبھی حاصل نہیں ہوا ہو پھر تخت کے نیچے سے نکلوایا اور کہا کہ دیکھو یہ تحریک پھر برابر اقوام یہود ان کتابوں سے نقل کرتے آئے تھے کہ یہ بھی اسی کا بقیہ ہے جو اہل عراق یا ہم بیان کرتے ہیں یعنی وہی شیطانی کذب ہے درواہ ابن جریر والواکھم اور شیخ سیوطی نے اختیار کیا ہے اور ترجمہ کتاب ہے کہ اہل عراق کا یہ عقیدہ ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی کے واقع ہوا جنہ ان باتوں سے روافض کو گمراہ کیا ہے کیونکہ عبد اللہ بن سبا درحقیقت یہودی تھا جو ظاہر میں عبادت وغیرہ ظاہر کر کے ولی بن بیٹھا تھا اسی واسطے ابن عباس نے اس کی تائید کی ہے۔ وابتعوا ما استلوا الشیاطین۔ سے اشارہ کیا اور اس روایت کی توضیح وہ ہے جو امام ابن کثیر نے حدیث سے روایت کی کہ زمانہ سلیمان علیہ السلام میں شیاطین اپنے معمول کے موافق آسمان تک چڑھ جاتے اور باتیں سننے کے مقامات پر چوری سے بیٹھتے ہیں زمین میں موت و زندگی وغیرہ کے جو واقعات ہونے والے تھے ان کے بارہ میں ملائکہ کے بیانات سننے اور وہاں سے خبر لکھ کر اپنے تاجروں کا ہنوں کو بتلا دیتے ہیں جو لوگ ولی ہونے کے مدعی ہوتے تھے حالانکہ درحقیقت امر آخرت سے بے ایمان ہوتے تھے ان کے دل میں ڈالتے ہیں یہ دعویٰ سکھاتے ہیں کہ میں نے اس کو لوگوں سے بیان کرنا تو لوگ ویسا ہی پاتے جیسا اُن سے بیان کیا پس عوام لوگ پیغمبرِ دانی کا اعتقاد کر لیتے تھے یعنی اُن کے ولی ہونے کا یقین کر لیتے تھے پھر یہ جھوٹے مدعی اس کلمہ حق کے ساتھ تہراتین سے و باطل وغیرہ کی جو دین کے خلاف تہراتین کر لیتے تھے یہ دروغ باتیں بھی شیطان انہیں القا کرتا تھا پس لوگ ان باتوں کو اپنی بیاضوں و کتابوں میں لکھ لیتے تھے نیزہ رقتہ ہی اسلئے میں یہ بات پھیل گئی کہ جن لوگ غیب جانتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سب کتابوں کو جمع کر کے ایک صندوق میں رکھ کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا اور شیاطین میں سے کسی کو یہ طاقت نہ تھی کہ تخت سلیمان علیہ السلام سے قریب ہو ورنہ جل جاتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سداوی فرمائی کہ اگر میں نے کبھی سنا کہ وہ یہ بات بیان کرتا ہو کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں تو میں اُس کی گروں ماروں گا پھر جب سلیمان علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہ علما بھی جاتے رہے جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے واقف تھے اور اُن کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو علم نہ تھا تو شیاطین نے موقع پایا اور آدمیوں کی صورت بن کر لوگوں کے پاس آئے اور خاصہ جاہل فہم کو گمراہ کر اُن سے کہا کہ تم لوگ سلطنت کے امراء ہو اور ہم تمکو ایسا خزانہ بتلا دیں کہ جب تک دنیا قائم ہے تم اُسکو کھاتے رہو پس اُنہوں نے بہت شکر گزاری سے قبول کیا تب اُنہوں نے بتلایا کہ اس تخت سلیمانی کے نیچے کھودو اور خود ایک کونے میں کھڑا رہو تو اُنہوں نے کہا کہ تم بھی شریک ہو کر بد کرو مگر اُن سے مانا اور کہا کہ میں نہیں رہوں گا اور تمہارے سامنے موجود ہوں اگر نہ نکالے تو مجھے مار ڈالنا آخر میں انہوں نے وہ تمام مکان و نفیس عمارت ضائع کی تو نیچے سے یہ کتابیں برآمد ہوئیں اس شیطان نے جو انسان صورت تھا لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اس کے ذریعہ سے جن و انس و چرند و پرند پر سلطنت کرتے تھے پھر وہ غائب ہو گیا تو لوگوں نے جانا کہ یہ شیطان تھا اور یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے اور یہ کجیخت اُنکو کافر کہنے لگے اور بنو اسرائیل نے ان کتابوں کو لیکر تحریروں و کتب کی پیروی کر لی اور کتاب الہی غرضیل سے منہ موڑا یہاں تک کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے خاصہ تمکیر کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو سلیمان کو انبیاء میں بیان کرتے ہیں حالانکہ وہ تو ایک ساحر تھا پس اللہ تعالیٰ نے انکو مردود فرمایا کہ یا کافر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا بعلوہم الناس السحرة یعنی بن اُنس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم یہود نے ایک مدت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمکیر کی

توریت کے امور میں سے بہت سے امور پوچھے اور جب کوئی بات پوچھتے تو اللہ تعالیٰ اس کا علم تحقیق نازل فرماتا جس سے یہودی بے بہرہ
 تو آپس میں کہنے لگے کہ بیشک یہ شخص تو ہم سے زیادہ ہمارے علوم کو جانتا ہے چنانچہ ان لوگوں نے حکم میں خاصہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات
 نازل فرمائیں۔ وابتدوا متلاوا الشیاطین الکتیہ۔ اور شیاطین نے ایک کتاب سحر و کمانت وغیرہ کی لکھ کر تخت سلیمان علیہ السلام کے نیچے دفن کر دی تھی
 اور سلیمان علیہ السلام کو اس غیب کا علم نہ تھا چنانچہ جب آپ نے انتقال فرمایا تو شیاطین نے لوگوں سے یہ کتاب نکلو اور دھوکا دیا کہ سلیمان اسی کے
 درمیان سے لوگوں پر غلبہ پایا تھا پس یہودیوں کی اتباع کی اور سلیمان علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انکو آگاہ کیا اور اسکے مانند حضرت مجاہد و سعید بن جبیر و محمد بن احق سے مروی ہے اور ابن جریر نے شہر بن حوشب سے روایت کی کہ سلیمان علیہ السلام
 کی غیبت میں شیاطین سحر لکھا کرتے تھے چنانچہ انھوں نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان یہ تھا کہ یہ اسرار علم خاص ہیں جنکو آدم و نوح علیہ السلام
 سلیمان بن داؤد کے لیے تحریر کیا ہے پس اس قسم کی باتیں لکھیں کہ جو شخص یہاں اس قصہ کو پڑھتا ہو اسکو چاہیے کہ صبح کو اس کتاب کی طرف منہ
 کرے اتنی مرتبہ کہ اس پر پڑھے اور جس شخص کی یہ مراد ہو اسکو چاہیے کہ اس کتاب کی طوٹ پیچ کر کے یہ کلمات پڑھے غرض کہ کسی قسم کے کلمات
 کفر و باطل لکھ کر تخت سلیمان علیہ السلام کے نیچے دفن کر دیے پھر جب سلیمان علیہ السلام نے انتقال کیا تو ابلیس نے ہوسرت آدمی ہو کر لوگوں میں
 کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ خوب یاد رکھو کہ سلیمان کوئی پیغمبر تھا اور تم نے کسی پیغمبر کو نہیں سنا کہ وہ بادشاہ ہوا اور اسکی آخر میں جن و انس ہوں
 اور پیغمبر کو دنیا کی پادشاہی سے کیا مطلب ہو بلکہ وہ بہت بڑا سحر تھا جس سے اسے چنید و پند و جن انس کو سحر کر لیا تھا پس تم اس سحر و سلیمان کے
 اسباب میں تلاش کرو آخر انکو تخت کے نیچے کھودنے کی راہ بتلائی پس جہاں لوگوں نے تخت کے نیچے کھودا تو ایک کتاب نکلی پس اسکی سلطنت
 حقا ہوتے ہیں کہنے لگے کہ اللہ یہ شخص سچ کہتا تھا یہ تو بیشک جادو و ادا سکی وجہ سے سلیمان نے ہم سبکو مطیع و مقبور کر لیا تھا پس مومنوں نے
 کہا کہ ہمیں تم جھوٹے ہو بلکہ وہ پیغمبر صادق تھے لیکن عوام یہودیوں نے اسی شیطانی کی اتباع کی یہاں تک کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے کنا شروع کیا کہ اس پیغمبر کو کیوں کہ حق و باطل کو ایک ہی میں ملاتا ہو اور انبیا کے بیان میں سلیمان کا نام ملتا ہو
 حالانکہ سلیمان تو ایک جادوگر تھا جو اپنے جادو کے ذریعے ہوا پر اڑتا تھا پس اللہ عزوجل نے یہودیوں کو رد فرمایا اور یہ آیات نازل فرمائیں
 اور اسکے مانند ابن جریر نے ابو جابر سے اور ابن ابی حاتم نے حسن بصری سے روایت کیا ہے اور حسن بصری نے بھی فرمایا کہ جادو کو حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے پہلے موجود تھا لیکن اسکی اتباع صرف ایسوت کی گئی تھی ابن کثیر نے کہا کہ صحیح ہے اور مروی ہے کہ سابق میں مومنین تھا اس
 سحر سے نفرت کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے یہودیوں نے باطل شیطانی اسکی تتبع و تلاش کی بعض علماء نے کہا کہ ایسویہ
 سے تم دیکھتے ہو کہ کفوت یہودیوں میں سحر کثرت ہے چنانچہ ایک یہودی خلیفہ نے جس کا نام لید بن اعصم تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا
 کیا چنانچہ میں نے وغیرہ میں یہ قصہ مفصل مذکور ہے اور اسکا خلاصہ یہ تھا کہ اسنے اپنی لکھی کے بالک کر گیا و گریہ کر دیا کہ میں دیکھ کر نہ راکے جو شیاطین
 رکھا اور ہر ذی اروان سے ایک خرے کا درخت اگاتا تھا اسکے گاہے میں رکھا اور اسکا اثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا کہ بعض
 امور جو آپ نے درحقیقت نہیں کیے وہ آپکو عین ہوتے تھے گویا آپ نے کر لیا ہے میں مثلاً ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے نہ غسل ہوتا تھا کہ
 گویا گئے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہدیہ ملائکہ کے آپ کو آگاہ فرمایا تو آپ نے چاکر درخت کے گاہے سے نکالا اور نازل ہو کر انبیا و اولیاء
 الناس پر پڑ پڑے پس اسکا سحر باطل ہو گیا لیکن آپ نے اس یہودی کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ تمام سحر و جادو کو مٹا دیا اور انکو ایک نواز
 سزائی بات کی چنانچہ شیاطین نے ایک سلیمان پر پڑھا تھا اور وحتم کی اتباع کی وہ ہدیہ ملائکہ تعالیٰ نے فرمایا۔ واما انزل علی الکتب

بَابِلِ هَامُوتَ وَمَا مَرُوت - اور یہی اسی چیز کی جو دونوں فرشتوں پر بابل میں اتاری گئی جنکا نام ہاروت و ماروت تھا اور فرشتہ وغیرہ نے کہا کہ یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ - ما نزل میں - ما یوصلہ وحبسک اعطفت - مانتوا الشیاطین - پر ہو لیکن ٹھیک یہ ہے کہ مانتا فیہ ہو اور اسکا عطف واکفر سلیمان پر ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہونگے کہ نہیں کفر کیا سلیمان نے نہیں اتارا گیا چارو و مالکین پر لیکن شیاطین کفر کرتے ہیں لوگوں کو کفر سکھاتے بابل ہاروت و ماروت میں اور ابن جریر نے باسنا و ضیف ابن عباس و ربیع بن انس سے روایت کی کہ - ما نزل علی ملکین یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرتین اتارا - اس معنی میں ہوتا ہے کہ مانتا فیہ ہو اور ہاروت و ماروت بدل انسان ہیں یعنی شیاطین زمین بابل میں لوگوں کو بیٹے ہاروت و ماروت کو کفر سکھاتے تھے شیخ ابن جریر نے بھی اس میں دلیل کو نقل کیا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بابل میں حاکم نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی کہ - ما نزل علی ملکین یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرتین ویکائیل پر جاذبین اتارا اور ابن ابی حاتم نے عبد الرحمن بن ابی ازی سے روایت کی کہ انکی تحریر میں ملکین بکسر لام تھی جسکی تفسیر او دوسلیان ہے - یعنی دونوں بادشاہوں و دوسلیان پر کچھ نہیں اتارا اور ابو العالیہ نے کہا کہ ان دونوں پر حضرتین اتارا گیا یعنی یہ دونوں ایمان و کفر سمجھاتے تھے پس کفر کفر تو اس کفر سے دونوں بہت متفرق کرتے تھے شیخ ابن جریر نے بعد اس تاویل بیان کرنے کے اسکو رد کرنا شروع کیا اور کہا کہ ٹھیک یہی ہے کہ ما یوصلہ ہو اور معنی یہ ہیں کہ بابل میں ہاروت و ماروت دونوں بادشاہوں پر جو کچھ اتارا گیا ہو دیوں نے اسکی پیروی کی یہ اُس صورت میں کہ ملکین بکسر لام یعنی بادشاہ ہوا اور اگر فتح لام یعنی فرشتہ ہو چھپے معروفہ قرار دے تو بیضاوی وغیرہ نے محمول کیا کہ یہ دونوں بادشاہ جو بعد صلاحت کے فرشتہ تھے اور تحقیق مفسرین انکو حقیقی فرشتہ کے معنی میں لیا اور کہا کہ درحقیقت یہ دونوں فرشتہ تھے لیکن جب انھوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ہم لوگوں میں آدمیوں کی طرح سے عقل و شعور ہوتی تو ہم لوگ نافرمانی نہ کرتے پس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے امتحان انکی ہمت کو بدل دیا چھپے عصا سے موسیٰ کی ماریت بدل کر اشد ہا کر دیجاتی تھی پس وہ فرشتہ باعتبار ماریت سابقہ کے تھے اور شاید بعد گزرنے دنیا کے قیامت میں پھر فرشتہ کر دیے جاویں یا آدمی رہیں تو اللہ تعالیٰ اعلم پس حاصل یہ ہوا کہ یہودیوں نے اُس جادو کی بھی اتباع کی جو بابل میں دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت پر بیعت تھا انکی تھاپس فرشتوں کے جتن میں تو یہ امتحان تھا کہ آدمیوں کی طرح فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوں اور آدمیوں کے جتن میں یہ امتحان تھا کہ دونوں سے جادو نہ سیکھیں - ویکائیل و یمین آتھما حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفرو - اور یہ دونوں کسی کو بھی نہیں سکھلاتے تھے ہرگز کہ دونوں اُس کفر سے کہ ہم تو فتنہ ہیں پس تو کفر مت کرتے کیونکہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اقوال و افعال میں ایک تعلق خاص رکھا جو شبلی مزاہل سے خرق عادات ظاہر ہوتے ہیں اور جس طرح ملائکہ و شیاطین غیر محسوس ہیں اسی طرح یہ تعلقات بھی غیر محسوس ہیں اور اہل سنت و اہل مخالفت کے نزدیک بالاجماع یہ آثار بعض صورتوں میں انسانی موت تک نہایت پہنچاتے ہیں اور بعض حالتوں میں نہ صرف نظر سے ہی ہوتی ہیں بلکہ انکار تا جہ کہ جادو گرو نے اپنا ہتھکڑ کاٹ ڈالا یا ماشین کے اور وہ شکل سانپ نظر آنے لگے یا ٹھیکر یا ان یا تھیر میں اور وہ روپ و لباس فرماں نظر آتی ہیں چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آوگی اور یہ تعلقات جن و شیاطین ہیں لیکن ایسے تعلقات کا جاننا ہر آدمی کے ہر لمحہ میں ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو امتحان و فتنہ قرار دیا تھا اور یہ تعلقات انکو بتلادے تھے اور چونکہ ان آثار کا ظہور بعد ماریت سے ہوتا ہے لہذا وہ دونوں فرشتہ بلا دیتے تھے کہ اپنے قلب و شکوس و بناہت خبیثہ مت کر کیونکہ بعد اسکے ایمان سے محروم ہو جائیگا لیکن ان فرشتوں نے دنیا کے چھپے ایمان کو بھول کر کیا اور ان سے سیکھنے پر اصرار کیا - فیتعلمون منہم ما تھا فیتقون ان سے یہ بات آگے نہ بڑھائی کہ ان فرشتوں سے یہ لوگ ایسی بات سیکھتے تھے کہ ذریعہ سے آدمی اور اسکی چھپے و غیبی بات سیکھ لیں

فت یعنی اس قسم کا جادو کیسے تھے جبکہ ذریعہ سے شوہر و زوجہ میں لڑائی کر دین اور دونوں کو ضرر پہنچا دین جیسے اکثر فتن لوگ
 کیا کرتے ہیں اور یہ اب بھی جاری ہے اور یہ ایک لطیف بعید ہر کہ ان اقوال و افعال کے پیچھے اللہ تعالیٰ یہ اثر پیدا کرتا ہے جیسے محسوسات میں کسی
 شخص کا کلام دباوے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر موت پیدا کرتا ہے پس فرق صرف محسوس غیر محسوس میں ہو ورنہ بہر صورت خالق اللہ عزوجل ہے
 چنانچہ فرمایا - وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - اور یہ لوگ کے ذریعہ سے کسی کو بھی ضرر پہنچاتا ہے
 نہیں تھے مگر باجائز آئی فت یعنی جیسے عالم محسوسات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کے آثار رکھے ہیں اسی طرح ان غیر محسوسات میں بھی
 اسی کے ارادہ و مشیت سے ہوتا ہے اگرچہ ساحر کو ماننا کہ فرکے بوجہ کفر کے قدرت الہی نظر نہ آوے - وَتِلْكَ أَمْثُلُ مَا يُضِلُّونَ
 لَا يَنْفَعُهُمْ - اور یہ لوگ ایسی چیزیں کہتے جو انکو مضر ہوگی اور کچھ نفع نہ ہوگی - فت کیونکہ شیاطین کی مدد گاری ساحر کے ساتھ ہے ورنہ
 میں رکھی گئی کہ ساحر و شیاطین میں نسبت تام ہو جاوے تو ساحر نے طہارت دنیا و کادہ مطلق و کراست ظاہر و باطن چھوڑ کر دایان و شبائ
 مغموموں کو اگر ایسی چیز حاصل کی جس سے شوہر و زوجہ میں تفریق کرے تو کجبت برباد ہو اور سوائے ضرر کے کچھ بھی نفع نہوا خصوص جبکہ کتاباوی
 چھوڑ کر یہ جمالت اختیار کی - وَلَقَدْ عَلِمُوا الْمَنَاسِكَةَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ - اور خوب جان چکے
 کہ جسے ایمان و کفر اس کفر کو خیرا اسکے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے - فت لہذا امام الحرمین نے کہا کہ جس اسکے ہاتھ سے ظاہر ہوگا
 فاسق ہو اور اسکے ہاتھ سے جو خرق عادت ظاہر ہو وہ انقبیل ہے اور امام مالک ایک جماعت نے فرمایا کہ کفر و سائر کافروں کو خطیب
 کہہ کہ امام احمد کے نزدیک بھی مطلقاً ایسی حکم ہے اور امام شافعی کے نزدیک اگر کو سکھ حلال جانے یا اُسین کوئی ایسا قول یا فعل اعتقاد کرنا ہے
 جو کفر ہو تو کفر ہے اور خفیہ کے نزدیک نفع القدر میں مذکور ہے کہ کفر کفر یا کفر نہ سے ساحر کی تکفیر کیا جائے خواہ وہ اسکے حرام ہونیکا معتقد ہو یا
 نہوا ورنہ قتل کیا جاوے اور مدارک میں شیخ ابو منصور ماتریدی سے منقول ہے کہ اگر ایسا کفر کرے کہ اُسین شرط ایمان سے جو چیز لازم
 اسکی تردید ہو تو کفر ہے ورنہ نہیں اور خانیہ میں ہے کہ اگر ساحر اسکو تجربہ کے واسطے عمل میں لاوے معتقد نہ تو تکفیر ہوگی رہا قتل کر دینا بالاجماع
 واجب ہے یہ تو سراسر دنیاوی ہے اور آخرت کی بربادی ظاہر ہے - وَلَيْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -
 اور جس چیز کے عوض اُنہوں نے اپنے نفوس کو خریدیا وہ بہت بُری ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے - فت کہ بہت بُرا بادل کہہ رہے ہیں -
 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَفَعُوا أَصْوَابَهُمْ شَوْكًا لَآتَيْنَهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے
 اور تقویٰ حاصل کرتے تو بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بہت بہتر تھا کاش یہ لوگ سکھ جانتے ہوتے - فت اور حدیث ابن مسعود
 میں وارد ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا ساحر کے پاس آیا یا اسکے قول کی تصدیق کی تو اسے قرآن مجید سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
 اتارا گیا ہے دالحاکم و البزار باسناد صحیح حدیث عثمان بن حصین میں ہے کہ جسے ظہر کیا یا اپنے لیے ظہر کرایا یا کاہن کے پاس گیا یا اپنے لیے
 یا کفر کیا یا کرایا یا گھر باندھی یا کاہن کے پاس گیا اسکے قول کی تصدیق کی تو جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اُس سے منکر ہو گیا (ابن ابی
 صفوان بن سلیم سے مرسل روایت ہے کہ جسے قنوط آیا بہت عزر کیا تو اللہ تعالیٰ سے خفا ہونے کا آخری وقت ہے (عبد البرزاق) کاہن وہ ہے
 جو شمارہ وغیرہ سے آئیدہ زمانہ میں ہونے والی بات جانتے کا دعویٰ کرتا ہو اسکی بعضی صورتیں کفر ہیں ورنہ حرام ہونے میں کچھ تامل نہیں
 اور اسکی جرح حرام ہے (کافی صحیح) اور نجوم وہ ہے جو خاص کبریا و ن ہی کے ذریعہ سے غیب دانی کا دعویٰ کیا جاوے اور رمل یا کنکریاں
 یا دیگر شعبہ بہت سی الہی حکم میں ہیں جبکہ اسکے ذریعہ سے غیب کا دعویٰ ہو اور اسکی آخرت بھی حرام ہے جیسا کہ روئے نووی و سراج میں ہے

اور ہا حیلہ کر و شبہہ باز جو ہاتھ کی چالاک کی یاد و اون کے ذریعہ سے کثرت کرتے ہیں بیضاوی نے کہا اسکو سحر کہنا مجاز ہے اور وہ مذہب میں ہے
 سحر کہنا ہے کہ شاید بیضاوی کا یہ مطلب ہو کہ وہ سحر کے برابر مذہب میں ہے کیونکہ امام نووی غیہ نے تصریح کر دی کہ یہی حرم ہے اور کہا کہ مال کی جہالت
 و صو کا نہ کھانا چاہیے اگرچہ بظاہر وہ اہل علم میں آتا ہو اور یہ جو شبہہ میں آیا کہ انبیاء میں ایک سے زیادہ کھینچتا تھا تو جس کا خطا اسکے موافق ہو تو ٹھیک ہو اس حدیث سے
 جو از تابہ میں ہوتا کیونکہ اسکے خط سے موافقت معلوم ہونا حال ہی تو حدیث میں بیان ہوئی جیسے کہا جاوے کہ اگر شتر ہو جاوے تو اسکو بے وسیعے روزہ رکھنا
 جائز ہے اور مخرج نے مقدمہ میں عبد اللہ کے عقائد میں یہ مسئلہ مفصل لکھا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودیوں نے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں تو ریت
 و زبور کو جو دونوں میں مذکور کے بالائے طاق رکھ دیا جیسے ہمارے زمانہ میں لوگ قرآن شریف و احادیث سے ایسا ہی ہڑتا کرتے ہیں اور شیطان
 جادو کے پیچھے ہے جو شیاطین نے سلطنت سلیمان علیہ السلام میں کھلا یا یا جو بابل کے ملک میں سیکھا گیا جیسے ہمارے زمانہ میں لوگ عملیات
 بے معلوم بلکہ شیطانی جادو سیکھا کرتے ہیں قول نمائے۔ و لکن انشیاطین کفر و اعتل ہے کہ شیاطین حقیقی مراد ہوں یعنی سلیمان علیہ السلام سے
 پاک تھے اور یہودیوں کا دعویٰ غلط ہے بلکہ شیاطین ہی کے کفر کی یہ حرکت تھی اور محتمل ہے کہ شیاطین حقیقی مع شیطان خصلت آدمیوں کے شیاطین
 الانس کہلاتے ہیں و دون مراد ہوں کیونکہ جن آدمیوں نے سیکھا یہ بھی لوگوں کو سکھاتے تھے اور بابل ایک مقام ہے جس کی تعین میں اختلاف
 واقع ہوا بعض نے کہا کہ مراد مغرب ہے میں کہتا ہوں کہ بلا دیورپ میں جادو کے خیالات بکثرت جاری تھے بعض نے کہا کہ نصیبین اور بعض نے کہا
 کہ ہماوند اور بعض نے کہا کہ کوہ و ماوند اور سابق روایت ابن عباس و قول ابن مسعود سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کو نہ ہو اور بعض نے کہا کہ سواد عراق میں
 ایک شہر ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بابل سے عراق مراد ہے کیونکہ حضرت علیؑ کا گھر بابل سے ہوا تو وہ دونوں نے اذان عصر کی اجازت چاہی تو آپؐ نے
 اجازت نہ دی یہاں تک کہ وہاں سے نکل گئے تب اجازت دی اور بعد نماز کے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زمین
 مقبرہ میں نماز پڑھوں اور مجھے منع فرمایا کہ زمین بابل میں نماز پڑھوں کیونکہ وہ زمین ملعونہ ہے (رواہ ابو داؤد و ابن ابی حاتم) اور
 ابو داؤد نے بعد روایت کے سکوت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس میں نماز مکروہ ہے جیسے قوم ثمود کی تھی میں مکر وہ ہے جان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو منع فرمایا کہ تم لوگ اس قوم مغربین کے وہاں مت جاؤ والا اس حالت سے کہ تم اللہ عزوجل کے خوف
 سے روئے ہوئے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے یہودی وہ کچھ پروا نہیں کرتا چھاپا گیا دعویٰ پارہ میں غزوہ تبوک کی تفصیل میں انشاء اللہ تعالیٰ آو گیا
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ علماء سے ہیئت کے نزدیک بابل کی بلندی بحر اوقیانوس یا بحر فلکات سے شتر وجہ ہے اور بعد رضی خط استدلال سے بتیں
 اور چہ ہو و اللہ تعالیٰ اعلم خطیب وغیرہ نے لکھا کہ بابل کا نام اسوجہ سے ہوا کہ فرو و ملعون نے جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف کھا یا اور
 دیکھا کہ آگ سے اُنکا ایک رویا بھی زمین جلایا تو آئندہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ توفیق کرنے سے اُسکے دل میں ہر شے ٹھیکہ گئی اور اُس نے لکھا
 کہ ایسی حالت میں لوگ خواہ مخواہ دین ابراہیمؑ کی جانب رجوع کر چکے تو فرعون کی طرح اُسے حیلہ بازی کی کہ ایک مکان بلند بناؤ جس پر چڑھ کر
 ابراہیمؑ سے مقابلہ کروں تاکہ اس حیلہ سے لوگوں کو ایک مدت غیر محدود تک دین حنیف سے روکے اور اُسے بیا بان بابل کو مکان کو آگ سے
 مختص کیا اور اس المات کے بلند بنانے میں ایک زمانہ دراز گذرا اگرچہ وہ کئی کوس تک بلند ہو گئی لیکن اُسکو آسمان سے کیا نسبت تھی تاکہ
 حق عزوجل نے اُس پر بھی گرائی جسکے صدمہ سے معماروں کے کلیجے پھٹ گئے اور کوسوں کے فاصلہ پر چڑھا دیان واقعہ تھیں اُسکے و انھوں
 میں اس قدر ہرج و مرج ہوا کہ زبانیں باجلا رہ گئیں اور آئندہ ضرور متفقہ ہو گئے کیونکہ ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھتا تھا اس سے بابل میں
 نام جو اللہ تعالیٰ نے حق یہودیوں میں شہید روایت کر ماری کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکی زبانوں میں فرق ڈال دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مل جل کر

اللہ تعالیٰ

اور جو انھوں نے بابل کے مالکین ہاروت و ماروت سے سیکھا ملکین۔ اگر کبیر لام بنی دو بادشاہ ہو چنانچہ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ دو جادوگر تھے اور اگر ملکین۔ نفتح لام یعنی دو فرشتے ہو تو محتمل ہے کہ انھیں دونوں بادشاہوں کو بوجہ ذاتی تقویٰ و پرہیزگاری کے فرشتہ قرار دیا گیا ہو کہ وہ حقیقت میں دونوں آسمانی فرشتے ہوں جو امتحان کے واسطے ماہیت انسانی میں بدل دیے گئے ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت برہی ہے جیسے عاصی موسیٰ علیہ السلام ہی وقت اتر دیا جاتا تھا اور بدلتا تھا اور چونکہ ان دونوں فرشتوں کو بابل میں ماہیت بدلنے کے بعد بادشاہت کی حالت میں رکھا گیا تھا اس واسطے ان کو بادشاہ کہا گیا اور چونکہ ماہیت بدلنے کے بعد وہ دونوں انسانی خلقت میں جادوگر کیسے گئے تھے یعنی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جو کوئی ان کو جادو سکھاتا ہے یا ان سے پوچھتا ہے کہ یہ تمہاری اور تمہارے سے کافر ہو جائے گا۔ اور یہی قول ٹھیک معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم لیکن بیضاوی نے کہا کہ یہ روایت آئی کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے لیے مقرر کھلانے کے لیے اتارے گئے تھے اور دونوں مثال آدمی کے کر دیے گئے اور انہیں شہوت کفر کا روی گئی ہیں انھوں نے ایک عورت زہرہ سے تعرض کیا جس نے ان کو گناہوں اور شرک پر راغب کیا اور خود ان کی تعلیم سے آسمان پر جا کر سرخ ہو کر ستارہ ہو گئی بیضاوی نے کہا کہ یہ یہودیوں کی حکایات ہیں اور ظاہر اکاون نے اس کو بطور رمز بیان کیا ہے، شیخ الاسلام زکریا نے کہا کہ ہر سے یہ مراد ہے عقل و نفس طمانہ و فرشتے ہیں اور نہ ہرہ نفس تارہ ہے اور آسمان کا چڑھنا اس کی سوت ہو ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ تاویل خفیہ ہو بلکہ شیخ محی الدین بن عربی نے فرمایا کہ جسم انسانی میں اس کی تاویل یہ ہے کہ عقل نظری و عقل عملی و قوت ملکیہ میں جو نفس ناطقہ جسمانی سے متعرض ہو کر سینہ کی چاہ تاریک میں قید رہے اور بقیہ قنات سے طبیعت دونوں نے گناہ و شرک کی جانب میل کیا لیکن نفس ناطقہ نے انہیں صیوت حاصل کر کے بعد اعلیٰ یعنی عقل کلی کی جانب رجوع کیا مترجم کہتا ہے کہ یہ تاویل مقول ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ آیت قدسی کی تفسیر ہو امام بن حنفی و بیضاوی کا مترجم معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت دو آدمی تھے و پرہیزگار فرشتے تھے جو امتحان جادو کھلانے کے واسطے متعین ہوئے اور جادو ان کو امام کیا گیا لیکن شیخ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ قصہ ہر طریق سے مستلزم صحیح ابن حبان و ابن حبیب و غیرہ میں مرفوع ہے اور حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس و غیرہ سے باسناد صحیح مروی ہے شیخ سیوطی نے کہا میں نے اس قصہ کو علیحدہ رسالہ میں لکھا ہے اور بیضاوی نے جو اس کو رمز پر محمول کیا تو شاید ان روایات پر قوت نہیں ہوا تو اس کو مستبعد خیال کیا مترجم کہتا ہے کہ بعید خیال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ معصوم نہ تو انبیاء علیہم السلام پر جو کچھ وحی لاتا ہو اس اعتماد اٹھ جاوے لیکن بیضاوی نے اچھی طرح غور نہیں کیا کیونکہ اصل قصہ یہ ہے کہ ہر دو آدمی نے نبی آدم کے گناہوں میں حصہ کیا اور بقضائے شہوت سے ان کو معذور نہیں رکھا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان فرمایا کہ ماہیت بدل دی پس جب ان کی ماہیت بدل گئی تو وہ فرشتے کے حکم میں باقی نہیں رہے پس کوئی وجہ اعتراض نہیں ہو مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں جو احمق معترض ہوتے ہیں وہ دو طرح معترض ہیں اول یہ کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے دوم یہ کہ بابل میں تلاش کرنے سے ان دونوں فرشتوں کا وجود نہیں ملتا ہے اور یہ دونوں امور اول میں کہ اعتراض کرنے والے محض اہل ظن چنانچہ پہلے اس بارہ میں روایات سلف ذکر کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کلام آویگا اور حوالہ مقام پر یہ ہے کہ جو شخص عقل و فطنت رکھتا ہو اگر سمجھ جائے تو بہتر ہو ورنہ آیات الہی غر و جل سے منکر ہو کہ کافر بن جائے چنانچہ تاسع بن محمد نے فرمایا کہ خواہ یہ دونوں ہاروت و ماروت دو شخص ہوں یا دو فرشتے ہوں جو سحر کی تعلیم کرتے تھے بہر حال میں اپنے رب غر و جل کے کلام پر ایمان لایا ہوں (رواہ ابن جریر) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بہت سے علماء سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے آسمانی دو فرشتے تھے جو زمین میں اتارے گئے تھے۔ (ذکر احادیث و آثار) عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے

کہ زہرا ایک خوب صورت عورت تھی جسے ملکین ہاروت و ماروت کے حضور میں اپنا خاصہ پیش کیا بیٹے کسی معاملہ میں نالاش کی پس
ان دونوں نے اس کی خوب صورتی پر عاشق ہو کر وصال کی درخواست کی تو اسے انکار کیا مگر اس شرط سے کہ اس کو وہ بات کہلاوین جسے کہنے
سے آسمان پر چڑھ سکے تو ان دونوں نے اس کو یہ کلام کہلا دیا کہ آسمان پر چڑھ ہی لیکن مسخ کر کے تار کر دی گئی شیخ ابن کثیر
نے کہا کہ اس کے راوی تو ثقات ہیں مگر یہ روایت شاذ ہے اور ابن ابی حاتم و ابن مردودہ یہ بھی حضرت علیؑ سے ما انزل علی الملکین کی روایت ہیں
روایت کیا کہ یہ دونوں آسمانی فرشتے تھے بلکہ حضرت علیؑ سے مرفوع روایت کیا کہ یہ کو اللہ تعالیٰ عنہت کہہ کر اسی نے ہاروت و ماروت
دونوں فرشتوں کو آسمان میں ڈال دیا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ دونوں روایتیں منکر و غیر صحیح ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اور ابن جریر نے ابن سعد و ابن ابی
شیمہ سے روایت کی کہ جب بنی امیہ کی کثرت ہو گئی اور انھوں نے مافوقانیہ میں تو لاکھ زمین و پہاڑ و آتش بدھائی
کہ الہی انکار و لہجہ ہندی جاری ہے اور ہاروت کہہ چاویں پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو وحی فرمائی کہ میں تمہارے درویش شہوت و شیطان کو دیکھا ہوں
اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میں شہوت و شیطان کو ڈال دیا اور اگر شہوت و شیطان تمہارے دونوں میں ڈال دیا تو تم ہی ایسا ہی کہہ چاویں کہ
میں آج میں باتیں کہیں کہ اگر ہم لوگ بیٹھا ہوں تو کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو وحی کی کہ تم ملائکہ میں سے
ایک یا نہیں بلکہ دونوں کو چھوٹو پس انھوں نے ہاروت و ماروت کو چھوٹا کر دیا اور وہ دونوں زمین میں اتار دیے گئے اور یہاں پہلے میں
ہے ایک عورت خوب صورت کی صورت میں جس کو پہچانتے تھے زہرا اناری گئی پس یہ دونوں اس کے ساتھ بنیلا سرنگا ہونے لگے اور ملائکہ کی
جگہ چھوٹی گئی کہ اہل اہل اس کے واسطے نفرت مانتے تھے کہا قال تعالیٰ یتفقون فی انہ الذین یحبون ہاروت و ماروت سے یہ گناہ سرزد ہوا
تو اہل زمین کے واسطے عذاب بنا دیا گئے لکے کا قال تعالیٰ یتفقون فی انہ الذین یحبون ہاروت و ماروت سے یہ گناہ سرزد ہوا
یہاں ہاروت و ماروت آخری میں قتل کیا گیا اور انھوں نے عذاب دنیا کو اختیار کیا اور اس کی بنا میں علی بن زبیر بن جعدان میں میں
کلام کیا گیا لیکن شیخ ابی حاتم نے اس کی حدیث پر اور تفسیر سے اس کی حدیث کو حسن کہا اور ابن ابی حاتم نے روایت کی کہ میں نے حضرت عبد اللہ
ابن عمرؓ کو یہ حدیث سنی تھی کہ ایک رات اس نے غلام سے کہا کہ وہ یکہ ستارہ حرار طلوع ہوا ہی یا نہیں پھر اس کے حق میں کہا کہ لام حیا والا ہوا و احیا ہوا
اور ابی ہدی وہ عورت پہچانتی ہاروت و ماروت کو قتل میں ڈال دیا اور واقعہ یہ ہوا کہ ملائکہ نے کہا کہ اے رب کیونکہ امیہ کو ہر امت و دنیا ہی
جو باہم خود زنی کر رہے اور حرام سے کہہ کر ہمارے اور زمین میں ہمارا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو قتل دیا ہے جسے کیا ہی اور اگر
تم لو اس آیت میں بتلا کروں تو تم بھی وہی کہو گے کہ جو جی دم کرتے ہیں ملائکہ نے عرض کیا کہ اے رب ہم ایسا نہ کریں گے تو حکم ہوا کہ اچھا تم ملائکہ
ہوں سے وہ شخصوں کو چھوٹو پس انھوں نے ہاروت و ماروت کو چھوٹا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں تم کو زمین میں اتار دیا ہوں اور عذر
دینا ہوں کہ تم میرے ساتھ شکر نہ کیجو اور نہ زنا کیجو اور نہ خیرات کیجو پس یہ دونوں زمین میں اتار دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں شہوت و آلی و
اس کے واسطے زہرا بہت خوب صورت عورت کی شکل میں اتار دی گئی پس ان دونوں نے عاشق ہو کر اس کو چھوٹا کر دیا اور اس کے کمر میں دو تار
اور وہ بھی چھوٹا پس اس کے تار جو میوے دین پر ہوں پس ان دونوں نے کہا کہ تیرا دین ہے تو اسے کہا کہ میں جو یہ ہوں سب کچھ کہہ کر یہ
تو شکر ہے ہم اس کو نہ کر سکتے اور وہ گئی کسی پر چند روز کے بعد ان سے متفرق ہو گئی پس ان دونوں نے اس وصال کی درخواست کی تو اسے کہہ کر
چھوٹا کر دیا خفا ظفر ہو گیا کہ میرا شہر ہوا اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ وہ اس بات سے آگاہ ہو جاوے پس تم مجھے ایسی بات
کہ جس سے مجھے آسمان پر لیاؤ آخر ان دونوں نے اس کے دین کا ذکر کیا اور اس سے جو چاہتے تھے وہ فعل کیا اور اس کو آسمان پر لے گئے

تو کھنے لگی کہ تم تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو یا تو اس بت کی عبادت کرو یا اس شخص کو قتل کر دیا پھر ساتھ شراب پو آخر ان لوگوں نے شراب خوری کو آسمان بھج کر شراب پی اور جب شراب کے نشہ میں غور ہوئے تو اس عورت سے زنا کیا پھر وہاں ایک شخص ڈرے کہ شاید انکے فحور سے لوگوں کو آگاہ کرے پہلے کو ناحق قتل کر ڈالا پھر جب نشہ سے ہوش میں آئے اور اپنی بدکرداریوں سے واقف ہوئے تو چاہا کہ آسمان کو اڑ جاویں لیکن اسکی قوت نہ پائی اور انکے درمیان میں روک کر دی گئی اور جب ملائکہ آسمانی نے انکو دیکھا کہ کسی ناگوار مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں تو انھیں سخت تعجب کیا اور پوچھا کہ جو شخص پر وہ غیب میں ہو اسکو خوف کم ہوتا ہے پھر اسکے بعد اہل زمین کے واسطے استفہار کیا کرتے تھے چنانچہ اسی انادہ کے واسطے نازل ہوا تو لے تعالیٰ - والملائکہ بیٹوں بھدر ہم سے متفردین فی الارض پھر ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ عذاب دنیا و آخرت میں سے ایک کو پسند کریں تو انھوں نے عذاب دنیا کو پسند کیا پس وہ دونوں بابل میں رکھے گئے کہ برابر پڑھتا رہتا ہے وہ تھوڑے روز بعد وہاں ایک شخص نے کہا کہ زہرہ کے بارہ میں یہ قول قریب ہے کہ وہ جن میں شاید زہرہ تھی لیکن اس میں حاتم نے زہری اسناد کے ساتھ اس پر عیاش سے روایت کی ہے میں ہی قصہ اس طرح مذکور ہے کہ فرشتوں آدمیوں کی مصیبت دیکھ کر غیاب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ یہ لوگ بہت فسق و فجور میں مبتلا ہیں تو حکم ہوا کہ تم لوگ اپنا بیٹا سے تین فرشتے اختیار کرو پس انھوں نے تین فرشتے چھپائے تاکہ ان میں آدمیوں کی شہوات و کرب کی ہوا سے اور زمین میں توجہ کے ساتھ عبادت کریں اور لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ حکم کریں اور انھوں نے قتل نفس مختصم زنا کاری و بت پرستی وغیرہ فحور سے منع کر دیا گیا لیکن تینوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ نے اپنے آپ کو اس ہتھکڑی لیا کیا دو فرشتے ابید کر یہ شہوات کے زمین میں اتارے پھر بیان کیا کہ عورت نامید نام جو اپنے وقت میں جن و جال میں مشغول تھی اس کے ساتھ ہوئی اور بیابا ہو کر دونوں نے اس کے نفس کی خواہش کی مگر اس نے یہ شرط لگائی کہ شراب پیو اور میرے ساتھ کھو کر وار میرے اس پروسی کے رکھنے کو قتل کر دے پس کہنے لگے ہم بت کو تو بھڑا نہیں کرینگے لیکن آخر شراب پی ورتی میں عورت سے زنا کاری و بت پرستی کا ارتکاب کیا اور تینوں فرشتوں کے نفوس مختصم کو بھی قتل کر ڈالا حالانکہ زہرہ نے ان سے وہ کلمات توجہ و تہیج کیے تھے کہ جس نے آسمان کو اڑنا چاہا وہ پھر وہ رخ کرے گا انکار کر دی گئی اور ان دونوں کو سیلاب علیہ السلام نے اہل بیت کا عذاب دنیا و آخرت میں سے ایک اختیار کر دیا پھر ان دونوں کو عذاب دنیا اختیار کیا اور آسمان و زمین کے درمیان رکھ لے گئے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت غریب منکر ہے اور عبد الرزاق نے اسناد صحیح عبد اللہ بن عبد ربیع سے روایت کی کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جو اس واسطے اتارے گئے تھے کہ لوگوں میں عدل کے ساتھ حکم کریں اور انکی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ نے آدمیوں کے حاکموں سے سخت کیا یعنی انکو ظالم و فاسق ٹھہرایا پھر ان دونوں فرشتوں کے پاس ایک عورت اپنی فریاد لائی کہ اتراؤ تم سے حسن پر فرشتہ ہو کر اس کے ساتھ فحور میں مبتلا ہو کے پھر چاہا کہ آسمان کو اڑ جاویں لیکن روک دیے گئے اور عذاب دنیا و آخرت میں سے ایک کے لئے آخرا تھوڑے عذاب دنیا اختیار کیا - ہم نے بتا دیا ہے روایت کی کہ یہ دونوں عذاب سے کھلا تے تھے اور انھیں عذاب دیا گیا تھا کہ سیکو نہ سکھلا دیں جب تک اس یون نہ کہیں کہ ہم لوگ تو فتنہ یعنی امتحان کیے گئے ہیں پس انکو گرفت کر - ہم - اور اباطین محمد نے روایت کی کہ ہاروت و ماروت کا قصہ یہ ہے کہ انھوں نے اہل زمین کے احکام پرین کیا تھا تو انھیں کہا گیا کہ تمہاری قسم کی شہوات دی ہیں کہ تمہیں کی وجہ سے نافرمانیاں کرتے ہیں - ہاروت و ماروت نے عرض کیا کہ آئی اگر یہ شہوات ہمیں رکھی جاویں پھر ہم لوگ زمین میں اتارے جاویں تو بھی ہم تیری نافرمانی نہ کریں گے تو حکم ہوا کہ اچھا ترو اور چننے کو یہ دسوں شہوات دیرین اور چار لوگوں میں حکم کیا کرو پس دنیا و دند کے بابل میں اتارے گئے پس ان

دونوں

دونوں کا دستور تھا کہ دن بھر حکم تعلیم کرتے اور شام کو آسمان پر اڑ جانے پھر صبح کو زمین پر اُجھاتے تھے یہاں تک کہ ایک روز ان کے پاس ایک عورت ناشکیائی جو اپنے شوہر پر فدا کرتی تھی یہ دونوں اُس کے حسن کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے اور اس عورت کا نام عربی میں زہرہ ہے اور زبان بطنی میں بے وخت ہے اور زبان فارسی میں ناسیر ہے ہاروت و ماروت میں سے ایک نے کہا کہ یہ عورت تو میرے دل کو نہایت فریفتہ کر لی ہے دوسرا بولا کہ میں خود تجھے ہی کرنا چاہتا تھا مگر شرم سے نہیں کہا پس نے کہا کہ بھلا اُسے رسال کی خواہش کریں تو دوسرے نے کہا کہ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹنے کی کیا ہرورت ہو تو اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے پھر جب وہ اپنے شوہر پر فدا ہوئی تو ان دونوں نے اُسے رسال وصال کی درخواست کی تو وہ بولی کہ میں اس طرح نہیں مانوں گی جب تک کہ تم میرے شوہر پر حکم نہ دینا ان دونوں نے اُس کے موافق اُس کے شوہر پر حکم دیا اور اس عورت نے ایک کھنڈل میں اُسے وعدہ کیا جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو اُس نے کہا کہ اس طرح تو میں نہ مانوں گی جب تک کہ تم دونوں مجھے وہ کلمات نہ سکھلاؤ جنکے ذریعہ سے تم آسمان پر چلے جاتے اور اُس نے ان دونوں سے اُسکو وہ کلمات سکھلائے پس وہ آسمان کو اُڑ گئی لیکن بقدر آسمانی وہ کلمات بھول گئی تھیں اُس وقت تھیں رگڑی اور اُس نے اپنے اُسکو سچ کر کے کوکب زہرہ کو دیا چنانچہ جلد شہرین طرب آسکو دیکھتے تو سنت کرتے تھے اور کہتے کہ اتنی نے ہاروت و ماروت کو تیرے پاس تھا پھر جب رات ہوئی تو ہاروت و ماروت نے کہا کہ آسمان پر جاوین تو اُنکو یہ قدر رسال حاصل ہوئی اور انہوں نے جان لیا کہ لوگوں کا ہونے اور انہوں نے عذاب دنیا اختیار کیا اور بابل میں لٹکائے گئے اور لوگوں کو اپنے کلمات سے خبر سکھایا کرتے تھے۔

ابن کثیر نے مجاہد سے پہلی سی کے مانند طویل روایت لکھی اور آخر میں ہے کہ جب یہ دونوں باہر سے ہوئے تو ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ اُنہیں سنا ہے کہ ان کو کچھ پوچھ لانی کے ساتھ آیا گیا کرتے ہیں پس تو ہمارے واسطے سفارش کر پس اُس نے اُسے و روز کا وہ رہ گیا اور تیسرے روز شفاعت قبول ہوئی اور دونوں فرشتوں کو عذاب دنیا و آخرت میں اختیار دیا گیا پس انہوں نے عذاب دنیا اختیار کیا۔

ابن کثیر نے لکھا کہ ہاروت و ماروت کے قصہ میں ایک جہاں تھا تاہم ابن کثیر نے جہاں میں انہیں گرفتار کیا وہ بصری و قنارہ و ابو العالیہ و زہری و سیح بن انس و مقاتل بن حبان و غیرہ سے روایات ہیں اور متفق ہیں و متاخرین اہل تفسیر میں سے اکثر لوگوں نے اس قصہ کو نقل کیا ہے لیکن کچھ شک نہیں ہے کہ یہ تفصیل بیانات حضرت علی بن ابی طالب سے سنائی ہوئی روایات ہیں اور اس بارہ میں کوئی حدیث صحیح مرفوعہ یا مرفوعہ نہیں ہے اور قرآن میں بھی جو حال در بارہ ہاروت و ماروت کے مذکور ہوا وہ کچھ تفصیل کو مستعدی میں نہیں ہے ہم فقہین کے نزدیک قرآن مجید میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور جو کچھ اُس سے مراد ہے وہ سب حق ہے اور ہمارا افادہ صرف اسی قدر پر تمام ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کتاب الہی کو چھو کر اس سے حرکی اتباع کی جو بابل میں ہاروت و ماروت پر ہوا امتحان نازل کیا گیا تھا حالانکہ وہ دونوں اپنا قصہ ہونا اور کفر سے پرہیز کرنا ہلاکت سے بچنا اور اسکے ان لوگوں نے مانا پھر شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس مقام پر کچھ غریب شروارد و اولیاء ہیں کہ ان سے یہ حدیث منقول ہے امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ نے خبرنا را سیح بن لیثان انا ابن وہب خبرنی عن ابی جعفر بن ابی نزا و خبرنی ہشام بن عروہ عن ابی جعفر عاشرہ اہل قاتلہ خبرنی عن امیرۃ من اہل دومۃ الجندل عن یحییٰ بن جعفر عاشرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ وفات سے قریب میں دومۃ الجندل سے دو گونج ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی تاکہ اس کی خبر بائیں دریافت کرے پھر اس نے اتفاق سے پڑ گئی تھی لیکن اُسے خبر کے موافق کوئی کام نہیں کیا تھا عروہ نے کہا کہ میری خانہ جعفر عاشرہ نے مجھے فرمایا کہ میری بہن

لڑکے جب اس عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو روتی تھی و ایسی زار زار روتی تھی کہ بھوکھی سپر دم آتا تھا اور کھتی تھی کہ
 مجھے نہایت خوف ہے کہ میں برباد ہو گئی کیونکہ میرا شوہر تھا وہ کہیں پر بس چلا گیا اور میرے پاس ایک بڑھیا آئی تو میں نے اُس سے اس امر
 کی شکایت کی وہ کہنے لگی کہ جو میں بتلاؤں تو ویسا ہی کرے تو تیرا شوہر آجا و لگا تو میں نے کہا کہ میں ضرور ایسا ہی کر دیتی وہ کہنے لگی کہ اچھا
 تو تیار رہ میں رات کو آؤ گی جب رات ہوئی تو وہ دو سیاہ کتے لیکر آئی اور ایک پر آپ سوار ہوئی اور کہنے لگی کہ دوسرے پر تو سوار ہو جا
 پھر ایک مارنے کی دیر تھی کہ میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو بابل میں کھڑا دیکھا اور ناگاہ نظر اٹھا کر کیا دیکھتی ہوں کہ دو خوش بختوں کے
 بل لٹکے ہوئے ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ کیوں آئی ہیں میں نے اُس بڑھیا کے کہنے سے کہا کہ میں تم کو کہنے آئی ہوں تو کہنے لگے کہ تم نے میں
 پس تو کفر مرت اختیار کر اور یہاں سے اپنے گھر لوٹ جا لیکن بڑھیا کے کہلانے سے میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں ہنر و دیوانگی کی تو کہنے لگے
 کہ اچھا اس توروں میں جا کر شیب کرب میں گئی تو ڈر کے مارے میں نے پیشاب نہ کیا اور اُنکے پاس لوٹ آئی وہ دونوں کہنے لگے کہ تو نے
 یہ کام کیا میرے جھوٹے موت کدیا کہ جی ہاں تو کہنے لگے کہ بھلا تو نے کیا دیکھا میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو اُنھوں نے مجھے کہا
 کہ تو نے ہرگز یہ کام نہیں کیا ہو اور اب بھی تو اپنے ملک کو لوٹ جا اور کفر مرت اختیار کر میں نے پھر نہ مانا اور یہی کہا کہ میں کھوکھی تو کہنے لگے
 کہ پھر اسی توروں میں جا کر شیب کرب میں توروں پر گئی تو میرے روٹن کھڑے ہو گئے اور مجھ کو خوف معلوم ہوا اور پھر میں ان دونوں کے
 پاس لوٹ گئی اور کہا کہ میں نے یہ کام کیا اُنھوں نے کہا کہ پھر تو نے کیا دیکھا میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا وہ دونوں کہنے لگے
 کہ تو بھولی ہو تو نے یہ کام ہرگز نہیں کیا اور اب بھی تو اپنے گھر کو لوٹ جا اور کفر مرت اختیار کر کیونکہ تو اپنے ہمالیہ میں ٹھیکہ معلوم ہوتی ہو
 پھر میں نے نہ مانا اور ان دونوں سے کہا کہ میں ضرور کھوکھی تو اُنھوں نے کہا کہ اس توروں میں جا کر شیب کرب میں مر رہا کرتی ہے اُس توروں
 میں شیب کرب کے دیو اپس جی جی ہیں نے اُس میں شیب کرب کیا تو دیکھا کہ مجھ میں سے ایک سوار مسلح نکلا کہ زمان کو چلا آیا تاکہ کہ میری نظر
 سے غائب ہو گیا پھر میں ان دونوں کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے وہ کام کر لیا اُنھوں نے کہا کہ پھر تو نے کیا دیکھا میں نے کہا کہ کھوکھی
 یہ نظر آیا کہ مجھ میں سے ایک سوار مسلح نکلا کہ حیات آسمان چلا اور یہاں تک لڑ پڑا ہوا کہ میری نظر سے غائب ہو گیا یہ سوار کہنے لگے کہ تیری
 اور یہ پہاڑیاں تو تیری تھوڑے سے لگے پہاڑ گیا اور اب تو یہاں سے روانہ ہو پھر میں نے اُس بڑھیا سے کہا کہ وہاں تھوڑے تو کچھ نہیں معلوم ہو
 نہ ان دونوں نے کچھ نہیں کہا وہ کہنے لگی کہ نہیں بلکہ تھوڑے سحر حاصل ہو گیا اور اب تو جس چیز کا ارادہ کر گئی وہ ہو جائیگا اچھا تو یہ بالی لکیر
 اس کے واسطے پہلوئے راعی کے بود سے پس میں نے اُنکو پوچھا اور کہا کہ اُنکو تو وہ سچا اُنکے اور میں نے کہا کہ بالیاں لگا لیں تو ناگاہ
 سب بالیاں لگا آئیں پھر میں نے کہا کہ تم شک ہو جاؤ تو وہ سب شک ہو گئے پھر میں نے کہا کہ تم میں سے جو چاہو تو وہ سب میں لگے پھر میں نے کہا
 کہ وہ شیاں کہہ دیا تو وہ بالیاں کہنے لگیں کہ چھپ چھپ میں نے دیکھا کہ میں جس چیز کو چاہتی ہوں وہ ہو جاتی ہے تو میں نے اُسکو لاکھ لاکھ دیکھا اور
 پھر نہایت طاری ہوئی کہ میں نے اپنے آپ کو کرا سکو پایا پھر کہنے لگی کہ اے اہم المؤمنین و المؤمنات کہ تم نے کچھ نہیں کیا اور نہ میں نے کچھ کر دیتی
 اس قصہ کو انہی نے اپنی حاتم علی علیہ السلام پر بیان کیا کہ اس قدر زیادہ روایت کیا کہ پھر میں نے سوال کیا اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ فی اللہ نعم
 یہ اس معاملہ کو دریافت کیا حالانکہ اس وقت تک نہایت صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے لیکن سب خاموش ہو گئے اور چنانکہ اس بارہ میں اس
 عورت کو پوچھا پوچھا پوچھا اس نے کہا میں نے اس شخص سے اس شخص سے اہم المؤمنین حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا سے کہا کہ کاش کہ آپ کے والد زورہ ہوئے پھر یہ معرفت اُنکے واسطے خاص تھی ہشام کہتے ہیں کہ آج اگر عمار سے پاس

وہ آتی تو ہم ضرور اسکو کچھ فتویٰ دیدیتے۔ ابن ابی الزناد کہتے تھے کہ ہشام فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فتویٰ وغوث الی میں بدرجہ کمال تھے اور ہمارا زمانہ یہ ہے اگر اب ایسی عورت آوے تو ہم اسکے حق میں ضرور کوئی فتویٰ دین اور یہ بے علمی کا تکلف ہے۔ امام ابن کثیرؒ لکھا کہ اس روایت کی سناد حیدر اور اسی شریعت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ ساحر کو یہ قدرت ہو جاتی ہے کہ وہ اعیان کو بدل دے کیونکہ اسے ہالی ہوئی یہاں تک کہ اسکی روٹی پکائی اور دیگر علمائے کما کہ ساحر کو یہ قدرت ہرگز نہیں حاصل ہوتی ہے بلکہ یہ صرف تخیلات ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہی قول صحیح ہے کہ ساحرون کو قلب عیان کی طاقت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ساحران فرعون نے کہا تھا کہ۔ ان لنا الجواران کنا غلبنا الغلبین یعنی اگر ہم ہی غالب ہوں تو ہمارے لیے اجرت ضرور ہوگی چنانچہ فرعون اسکو قبول کیا اور اسکے ساتھ یہ بھی بڑھایا کہ علاوہ اجرت و انعام کے تم کو اپنا مقرب بنائی اور ان کے پس اگر ساحرون کو قلب عیان کی قدرت حاصل ہوتی تو وہ فرعون سے انعام کیونہ مانگتے بلکہ تمام جہان کے کنکر پھرون کو بدل وجہ ابھارتے و سونا بنا لیتے حالانکہ یہ بالضرور باطل ہے لیکن سحر میں تخیلات ہی ہیں اور جس طرح نفوس انسانی بطور ایمان و قوت ملکیت کے اور باہر تبار انواع کفر و قوائے شیطانیہ کے مختلف باختلاف کثیرہ ہوتے ہیں اسی طرح سحر کا اثر بھی ان لوگوں پر مختلف وقت ہوتا ہے چنانچہ ترکیب حروف و زبانی الفاظ سے اجسام انسانی میں طرح طرح کے آثار ظاہر ہوتے ہیں مثلاً حمیرہ نے گدھا اگر کسی رذیل شخص کو کہو تو ایمان وہ اثر نہیں ہوتا جو کسی شریف آدمی کو کہا جاوے اور اسی طرح مری کی ترکیب مختلفہ سے آثار مختلفہ ہیں۔ مثلاً روح ی م۔ ریم۔ غایت تھیں ہے اور مری۔ روح مری۔ روح۔ دوسرے معنی و اثر دیتا ہے اور جو لوگ مدارک سراسر میں کسی قدر فائق ہیں اور دنیاوی انفعالات و مصلوہ و غیرہ کو اور مانند کلمات تہلیل و تجہید و تہذیب و تخیل نہیں جانتے بلکہ یہ امور دارالآخرت و واقع میں حقائق جو ہر ہر میں تھی کہ فضائل قرآن و نماز و صوم و غیرہ کی احادیث صحیحہ میں تصحیح۔ بلین موجود ہے کہ انکے حقائق حقیقیہ ہیں تو یہ لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان امور خیرات کے واسطے حقائق اورانیہ ملکیت ہیں اسی طرح کلمات سحر کے ساتھ حقائق شیطانیہ ہیں اور جب سحر کیجئے والے نے انکو اپنے وجود میں برکت خود و ظن پیدا تو بالضرور قوائے خارج ہو جو اکتساب سے حاصل ہوتے ہیں مانند ایمان وغیرہ کے بخلاف خلقی قوائے ملکیت کے کہ انکو ازیت ہے جیسے حواس ظاہرہ میں ناک کاں کو نہ شہد و نفس لطیف آواز سے فرحت ہوتی ہے اور ہر عطر جو خارج سے ہو برعکس بدبو لگانے سے زائل ہو جائے گا لیکن قوائے حواس صرف ازیت کے ساتھ ایک وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں جن احمقوں نے خیال کیا کہ صرف ادا ہم ہیں یہ ان لوگوں کے دہم کا قہور ہے۔ پھر کچھ تیر و دو نہو ناچا ہے کہ ہر ضرورت کے خلق و ایجاد میں کسی بندہ مخلوق کو کچھ طاقت نہیں سوائے اسکے کہ مخلوق صرف ظہر ہے تو اسکے اندر نہ رہیں ظاہر کلمات وغیرہ کے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے فنا ہم۔ شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ ابو جعفر رازیؒ نے بیچ بن انس بن عقیس بن عباد سے روایت کی کہ ابن عباسؓ فرمایا کہ جب ہاروت و ماروت کے پاس کوئی شخص سحر سیکھنے آتا تو اسکو سخت ممانعت کرتے اور کہتے کہ تم تو قہر استخانی ہیں تو کفر مت اختیار کرو اور یہ اسوہ ہے تھا کہ ان دونوں کو جلائی و جرائی و کفر و ایمان کا علم حاصل تھا تو انکو معلوم تھا کہ سحر بھی کفر ہے پھر جب وہ کسی طرح غافل ہوئے تو اس سے کہتے کہ فلاں فلاں جگہ جا پھر جب وہ وہاں جاتا تھا تو اسکو شیطان نظر آتا تھا اور وہ اسکو سحر سکھاتا تھا پھر جب شیطان نے اسکو سحر سکھایا تو اس نے ایک نور نکلا کہ آسمان کو چڑھتا تھا اور جب وہ اس نور کو دیکھتا تھا تو حسرت سے چلاتا تھا اور جن بصری نے بھی فرمایا کہ ہاں بیشک یہ دو فرشتہ سحر سکھانے کے واسطے آتارے گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے واسطے امتحان چاہا تھا پس ان دونوں سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو سحر نہ سکھایا ورنہ میں ہاں کہہ اس سے یہ نہ کہہ دین کہ تم قہر ہیں پس تو کفر مت کرو ابن ابی حاتم اور عبد بن مسعود سے روایت ہے کہ جو شخص کسی ساحر یا کافر یا کافر سے سحر سیکھے پھر اسے کما اسکی تصدیق کی تو جو کچھ صلی اللہ علیہ وسلم پرتا گیا اس سے کفر کیا (رواہ ابی یزید باسناد صحیح) اور واضح ہو کہ اس زمانہ سے

لوگ ہاروت و ماروت سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے شہر و زوہد میں پھوٹ ڈالیں اور ظاہر ہو کہ یہ حرکت شیطانی ہے چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بناخت پانی پر کھتا پھرنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھیجتا ہے جیسے آدمیوں کو گمراہ کرنے کو بھیجتا ہے پھر اسکی ذریعات میں وہ شیطان زیادہ مرتبہ والا ہوتا ہے جو اگر اس سے کہے کہ میں فلاں شخص کو چھوڑا یہاں تک کہ اسکے اور اسکی زوجہ کے درمیان تفریق کی پس گلے سے لگا کر اسکو اپنے قریب بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے (الصحیحین) اور اسکی وجہ یہ ہے کہ باہمی پھوٹ سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسسواء سے حدیث میں آیا کہ باہمی نیکو کا موٹہ ڈالنا ہوا اور کلمات حشر کے ذریعہ نیکو زیادہ جم جاتا تھا حتیٰ کہ باذن اللہ تعالیٰ دونوں میں جدائی واقع ہو جاتی تھی حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کے حق میں یہ ضرر منظور نہوتا تو ان کا حشر کچھ کام نہ کرتا تھا۔ (مسئلہ) ایک جماعت سلف نے کہا کہ ساحر کا فرہو جاتا ہے اور یہ امام احمد سے ایک روایت ہے اور دیگر جماعت سلف نے کہا کہ اگر وہ کفر کا اعتقاد نہ کرے تو کافر نہ ہوگا لیکن اسکی سزا یہ ہے کہ اسکی گردن مار دی جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان لکھا کہ ہر مروجہ عورت کو قتل کر دو چنانچہ تین ساحر قتل کیے گئے (انجاری و شافعی و احمد) اور یوں ہی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا پر نکاح کیا نہی کے سحر کیا تو اعلیٰ کے قتل کا حکم دیا۔ امام احمد نے فرمایا کہ تین صحابہ رضی اللہ عنہم سے قتل ساحر کی روایت ثابت ہے اور جب بلازدستی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساحر کی حد یہ ہے کہ تلوار سے مار دیا جائے (رواہ الترمذی) لیکن اسماعیل بن مسلم ضعیف راوی ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ جناب رضی اللہ عنہ کا قول ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ طبرانی نے اسکو دوسری ساد سے بھی مرفوع روایت کیا اور متعدد اسانید سے روایت کیا گیا کہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک ساحر تھا جو اسکے سامنے تماشہ کیا کرتا چنانچہ اسے سامنے ایک لڑکا بٹھا کر اسکی گردن مارتا اور لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اسکی گردن الگ ہو گئی پھر اسکو ایک آواز دیتا تو اسکا سر اسکے دھڑکتے لگتا تھا تو عوام لوگ کہنے لگتے کہ بھان اللہ اسکو خوب مال حاصل ہے یہ تو مردے زندہ کرتا ہے اور وہاں صالحین مہاجرین میں سے ایک بزرگ تھے جب انھوں نے سنا تو جا کر یہ تماشہ دیکھا پھر دو گھر و زانی چادر میں تلوار چھپائے ہوئے لے گئے اور جب ساحر مرد و نہ یہ تماشہ کیا تو تلوار نکال کر اسکو قتل کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ سچا تھا تو اپنے آپ کو زندہ کرے اور یہ آیت پڑھی۔ اتاتون السحر وانتم تبصرون لیکن ولید بن عقبہ ایک فاجر حاکم تھا وہ غصہ ہو گیا اور اسے یہ الزام لگایا کہ بغیر سحر کے بوجھ اسکو قتل کر دیا پس اسے قید کیا پھر چھوڑ دیا (الطبرانی و بخاری و دیگر ائصال) اور امام شافعی نے فرمان حضرت عمر حکم حفصہ رضی اللہ عنہا کو جس میں قتل ساحر کا حکم ہے اسے سحر پر چھوڑ دیا کہ جہنم میں شرم ہو کر تم کہتا ہے کہ جہنم میں اتنی آفتوں ہیں جو ہمارے مشائخ خفیہ نے اختیار کیا کہ اگر ساحر اسے پر عمل کرے تو قتل کر دیا جائے کیونکہ سحر تو کبھی کلمات خبیثہ سے خالی نہیں ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مسئلہ) امام رازی نے نقل کیا کہ مثنوی وجود و حشر سے منکر ہیں بلکہ جو شخص سحر کا قائل ہو کبھی اسکو کافر نہ کہتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی ملحدین خبیثہ کا خیال ہے اور علماء اہل سنت کے نزدیک سحر صحیح ہے خواہ وہ نظربندی ہو یا اسکی کوئی دوسری حقیقت ہو اس کے کچھ بڑے نہیں ہے غیر از نیکو حشر کے واسطے ایک ماہیت ہے حتیٰ کہ ساحر سے ہوا میں اڑنا وغیرہ ممکن ہے مترجم کہتا ہے کہ امام غزالی وغیرہ ایک جماعت صاحبین نے بعض اکابر سے حکایت کی جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ شیاطین اسکو ہوا میں اڑنے سے پہلے ہیں حتیٰ کہ اگر اسکے قریب کوئی ایسا بزرگ گذر جائے سامنے جائے نہیں ٹھہر سکتے ہیں تو اسکو چھوڑ بیٹھ گئے سے یہ شخص گر ٹپکے گا چنانچہ ایک کی حکایات معتدات علماء سے معروف ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں عوام دہریہ و نیمہ دہریہ وغیرہ میں روجہ ملانے کا شور مچا رہے ہیں شیطان ان جاہلون کے واسطے سخت و شدید ہے اور حدیث شریف میں وارد ہوا کہ آخر زمانہ میں شیاطین بکمال انسانی آکر مگر انھوں کی پیروی کرنے اور بد اعتقاد کے اندر نہ شک ہونے کی تاکید و تلقین کریں گے۔ اور تحقیق مقام یہ ہے کہ آدمی کی ترکیب عجیب ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے روح و لہ لکھ کر بنائی ہے

یہ روایت کہ ساحر کا قتل کر دینا ہے اگر وہ کفر کا اعتقاد نہ کرے۔ اگر وہ کفر کا اعتقاد نہ کرے تو کافر نہ ہوگا لیکن اسکی سزا یہ ہے کہ اسکی گردن مار دی جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمان لکھا کہ ہر مروجہ عورت کو قتل کر دو چنانچہ تین ساحر قتل کیے گئے (انجاری و شافعی و احمد) اور یوں ہی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا پر نکاح کیا نہی کے سحر کیا تو اعلیٰ کے قتل کا حکم دیا۔ امام احمد نے فرمایا کہ تین صحابہ رضی اللہ عنہم سے قتل ساحر کی روایت ثابت ہے اور جب بلازدستی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساحر کی حد یہ ہے کہ تلوار سے مار دیا جائے (رواہ الترمذی) لیکن اسماعیل بن مسلم ضعیف راوی ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ جناب رضی اللہ عنہ کا قول ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ طبرانی نے اسکو دوسری ساد سے بھی مرفوع روایت کیا اور متعدد اسانید سے روایت کیا گیا کہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک ساحر تھا جو اسکے سامنے تماشہ کیا کرتا چنانچہ اسے سامنے ایک لڑکا بٹھا کر اسکی گردن مارتا اور لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اسکی گردن الگ ہو گئی پھر اسکو ایک آواز دیتا تو اسکا سر اسکے دھڑکتے لگتا تھا تو عوام لوگ کہنے لگتے کہ بھان اللہ اسکو خوب مال حاصل ہے یہ تو مردے زندہ کرتا ہے اور وہاں صالحین مہاجرین میں سے ایک بزرگ تھے جب انھوں نے سنا تو جا کر یہ تماشہ دیکھا پھر دو گھر و زانی چادر میں تلوار چھپائے ہوئے لے گئے اور جب ساحر مرد و نہ یہ تماشہ کیا تو تلوار نکال کر اسکو قتل کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ سچا تھا تو اپنے آپ کو زندہ کرے اور یہ آیت پڑھی۔ اتاتون السحر وانتم تبصرون لیکن ولید بن عقبہ ایک فاجر حاکم تھا وہ غصہ ہو گیا اور اسے یہ الزام لگایا کہ بغیر سحر کے بوجھ اسکو قتل کر دیا پس اسے قید کیا پھر چھوڑ دیا (الطبرانی و بخاری و دیگر ائصال) اور امام شافعی نے فرمان حضرت عمر حکم حفصہ رضی اللہ عنہا کو جس میں قتل ساحر کا حکم ہے اسے سحر پر چھوڑ دیا کہ جہنم میں شرم ہو کر تم کہتا ہے کہ جہنم میں اتنی آفتوں ہیں جو ہمارے مشائخ خفیہ نے اختیار کیا کہ اگر ساحر اسے پر عمل کرے تو قتل کر دیا جائے کیونکہ سحر تو کبھی کلمات خبیثہ سے خالی نہیں ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مسئلہ) امام رازی نے نقل کیا کہ مثنوی وجود و حشر سے منکر ہیں بلکہ جو شخص سحر کا قائل ہو کبھی اسکو کافر نہ کہتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہی ملحدین خبیثہ کا خیال ہے اور علماء اہل سنت کے نزدیک سحر صحیح ہے خواہ وہ نظربندی ہو یا اسکی کوئی دوسری حقیقت ہو اس کے کچھ بڑے نہیں ہے غیر از نیکو حشر کے واسطے ایک ماہیت ہے حتیٰ کہ ساحر سے ہوا میں اڑنا وغیرہ ممکن ہے مترجم کہتا ہے کہ امام غزالی وغیرہ ایک جماعت صاحبین نے بعض اکابر سے حکایت کی جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ شیاطین اسکو ہوا میں اڑنے سے پہلے ہیں حتیٰ کہ اگر اسکے قریب کوئی ایسا بزرگ گذر جائے سامنے جائے نہیں ٹھہر سکتے ہیں تو اسکو چھوڑ بیٹھ گئے سے یہ شخص گر ٹپکے گا چنانچہ ایک کی حکایات معتدات علماء سے معروف ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں عوام دہریہ و نیمہ دہریہ وغیرہ میں روجہ ملانے کا شور مچا رہے ہیں شیطان ان جاہلون کے واسطے سخت و شدید ہے اور حدیث شریف میں وارد ہوا کہ آخر زمانہ میں شیاطین بکمال انسانی آکر مگر انھوں کی پیروی کرنے اور بد اعتقاد کے اندر نہ شک ہونے کی تاکید و تلقین کریں گے۔ اور تحقیق مقام یہ ہے کہ آدمی کی ترکیب عجیب ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے روح و لہ لکھ کر بنائی ہے

اور جسم و پیکر بیولانی رکھا لیکن جسم محسوس تو ظاہر ہی اور پیکر بیولانی ہی لہذا شیطانی بالکل اسی جسم سے مماثل ہے سوائے اسکے کہ وہ چھوٹا ہے
 طبع بن میں ہوتا اور اگر انکھوں کے مقابل ہو تو بعینہ ہی مجسم آدمی نظر آوے گا۔ پھر موت کے بعد روح و لہذا ملکی لگ ہو جاتا ہے اور رہا جسم و لہذا شیطانی جو
 طبقہ زمین میں ہے انیس جہم شکر خراب ہو جاتا ہے۔ اب سنو کہ حدیث میں انسانی ترکیب بلکہ ملکی و لہذا شیطانی موجود ہے اور حدیث دیگر میں آیا
 کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان مخلوق ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جب مومن مرتا ہے تو اسکا شیطان بھی مدفون مقبرہ رہتا ہے کہ اسکو
 حرکت و انتقال کی وسعت نہیں ہوتی ہے اور کافر کا شیطان آزاد پھر تازہ ہوا تنک کہ قیامت کے روز وہ بھی زنجیر میں سلسل ہو کر داخل جہنم کیا
 جائے گا۔ جب یہ امر معلوم ہوا تو جہد رکائات ان حقا ملاحظہ نے دربارہ روح و حاکم بیان کیا کہ اپنی حماقت سے انکو روح سمجھے عین کیشیطانی میں
 بریاد پڑے ہیں اور درحقیقت یہ وہی شیطان ہے جو انکو فلان شخص معروف کے بعینہ صورت میں نظر آتا ہے اور انکو عین گمراہی میں نہال نکلیں کہ تاہم ہرگز
 ممکن نہیں کہ کسی مومن ولی معروف کی روح کو انیس جہم کوئی طلب کر سکے پس اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے عقائد معارف کو محفوظ الی غرض محفوظ رکھیں
 مزید اطمینان یہ ہے کہ ہر مدعی سے اہل ایمان کے ولی معروف میں جو شریعت و طریقت پر کامل تقاضا لہرین بشرطیکہ خود اس کی کفایت سے
 اچھی طرح پہچانتے ہوں کہ ہرگز یہ خباثت اسکے ہزار کو نہیں بلا سکتے ہیں۔ اہل ایمان و اسلام ہی قرآن پاک حدیث مبارک میں معرفت بلند کمال
 ارجمند ہرچہ اس پر مضبوط مستقیم رہا اور ہر فرقہ سے اپنی نعمت ایمان کو محفوظ رکھو ورنہ اس تجا ورمض گمراہی و ضلالت ہے جو ہر موت کے صاف نکلشفت
 ہو جائیگی اور اسوقت سوائے حسرت و وبال کے کچھ حاصل نہوگا۔ اور عجب کہ تم تجزات احادیث و آیات کو دیکھتے ہو جن میں تمہارے در نظام
 فتن مضلہ یعنی گمراہ کرنے والے فتنہاے عجیبہ کی جو قیامت تک مضرایمان سپاہی ہو گئے تصویر کھینچ دی گئی پھر بھی تم ان فریسیں وغیرہ کے دھوکے
 میں پڑو۔ نوو بائیں الضلال و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم (تمہارے) اہل راستہ کے نزدیک اگرچہ سحر کی ہیت و حقیقت موجود ہے
 لیکن ساتھ کو کچھ پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے غیر از نیکہ جب ساحر سے یہ کلمات خبیثہ صادر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو آثار مقدسہ فرمائے
 ہیں ان کو پیدا کرتا ہے حتی کہ کبھی بعض اجسام میں موت پیدا ہوتی ہے لہذا قال تعالیٰ۔ ما ہم بضارین بہن اعدا لا باذن اللہ اور عورت مذکورہ
 جو بابل سے سیکھ آئی اور ایت مقام و حکایات کثیرہ اس کی دلیل ہیں کہ سحر کی حقیقت موجود ہے۔ (مسئلہ) امام رازی نے زعم کیا کہ سحر کھینچنا
 اس نظریہ سے کہ سحر و جہر میں فرق پہچانے نہیں ہو کہ نیکہ جہر پہچاننا واجب ہے کہ جس پہچان ہو کہ نیکہ نتیجہ ہو گا اور اس پر حقیقت پہچاننا
 ہے شیخ امام ابن کثیر نے اسکو قطعاً رد کر دیا کہ آیات قدسیہ و حدیث صحیحہ صریح اسکی شناخت کرتی ہیں اور وہ کوئی نہیں ہیں جنکو سحر کی غولی بہ
 اتفاق کیا ہے حالانکہ کسی ایک محقق سے بھی نص موجود نہیں ہے بالجماعہ فصل رد کر دیا اور صواب کیا پھر شیخ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ
 الرازی نے پھر اسکے بعد سحر کی آٹھ قسمیں بیان کیں ہیں ترجمہ کتاب ہے کہ میں انکو بنظر بعض فوائد کے مختصر بیان کرتا ہوں (قسمہ اول) سحر کدہ میں
 و کشہ انہیں ہے جو سبع سارہ کی پستش کرتے ہیں اور انہیں کی طعن سے خیر و شر کی پیدائش خیال کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 انہیں کو مسلمان کرنے اور انہیں کی ترویج کرنے کے واسطے بھیجے گئے تھے اور ابن خلکان نے آفتاب ستاروں وغیرہ کی تسخیر کا طریقہ اور انکی ہونے
 و لباس اور بہرہ و پڑھنے کے کلمات وغیرہ مفصل نقل کیے ہیں اور گمان یہ ہے کہ اُسے صرف ان لوگوں کے باطل خیالات سے بہرہ کے
 واسطے ان چیزوں کا بیان کر دیا ہے (قسمہ دوم) سحر اصحاب دہام و تصورات تو یہ ترجمہ کتاب ہے کہ یہی سحر نیم ہے جو اس اند میں معروف ہے
 بیٹھے تصورات کو اس قدر قوی کرتے ہیں کہ اسکا اثر بیہوش کرنے وغیرہ میں کمزور واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ اس مانہ میں اکثر لوگ اس فتنہ
 ہیں شیخ نے لکھا کہ امام رازی نے وہم کی تاثیر پر اس طرح دلیل قائم کی کہ اگر زمین پر پل رکھا ہو تو اس پر چلنا ممکن ہے اور اگر نہ رکھا گئی تھی

عین کیشیطانی میں
 بریاد پڑے ہیں
 اور درحقیقت یہ وہی
 شیطان ہے جو انکو فلان
 شخص معروف کے بعینہ
 صورت میں نظر آتا ہے
 اور انکو عین گمراہی
 میں نہال نکلیں کہ تاہم
 ہرگز ممکن نہیں کہ
 کسی مومن ولی معروف
 کی روح کو انیس جہم
 کوئی طلب کر سکے
 پس اہل ایمان کو چاہیے
 کہ اپنے عقائد معارف
 کو محفوظ رکھیں
 مزید اطمینان یہ ہے
 کہ ہر مدعی سے اہل
 ایمان کے ولی معروف
 میں جو شریعت و طریقت
 پر کامل تقاضا لہرین
 بشرطیکہ خود اس کی
 کفایت سے اچھی طرح
 پہچانتے ہوں کہ ہرگز
 یہ خباثت اسکے ہزار
 کو نہیں بلا سکتے ہیں۔
 اہل ایمان و اسلام
 ہی قرآن پاک حدیث
 مبارک میں معرفت
 بلند کمال ارجمند
 ہرچہ اس پر مضبوط
 مستقیم رہا اور ہر
 فرقہ سے اپنی نعمت
 ایمان کو محفوظ
 رکھو ورنہ اس تجا
 ورمض گمراہی و
 ضلالت ہے جو ہر
 موت کے صاف
 نکلشفت ہو جائیگی
 اور اسوقت سوائے
 حسرت و وبال کے
 کچھ حاصل نہوگا۔
 اور عجب کہ تم
 تجزات احادیث و
 آیات کو دیکھتے
 ہو جن میں تمہارے
 در نظام فتن
 مضلہ یعنی
 گمراہ کرنے
 والے فتنہاے
 عجیبہ کی جو
 قیامت تک
 مضرایمان
 سپاہی ہو گئے
 تصویر کھینچ
 دی گئی پھر
 بھی تم ان
 فریسیں
 وغیرہ کے
 دھوکے میں
 پڑو۔ نوو
 بائیں الضلال
 و لا حول و
 لا قوۃ الا
 باللہ العزیز
 الحکیم (تمہارے)
 اہل راستہ کے
 نزدیک اگرچہ
 سحر کی ہیت و
 حقیقت موجود
 ہے لیکن ساتھ
 کو کچھ پیدا
 کرنے کی قدرت
 نہیں ہے غیر
 از نیکہ جب
 ساحر سے یہ
 کلمات خبیثہ
 صادر ہوتے
 ہیں تو اللہ
 تعالیٰ نے جو
 آثار مقدسہ
 فرمائے ہیں
 ان کو پیدا
 کرتا ہے حتی
 کہ کبھی
 بعض اجسام
 میں موت
 پیدا ہوتی
 ہے لہذا قال
 تعالیٰ۔ ما
 ہم بضارین
 بہن اعدا لا
 باذن اللہ اور
 عورت مذکورہ
 جو بابل سے
 سیکھ آئی اور
 ایت مقام و
 حکایات کثیرہ
 اس کی دلیل
 ہیں کہ سحر
 کی حقیقت
 موجود ہے۔
 (مسئلہ) امام
 رازی نے زعم
 کیا کہ سحر
 کھینچنا اس
 نظریہ سے
 کہ سحر و
 جہر میں فرق
 پہچانے نہیں
 ہو کہ نیکہ
 جہر پہچاننا
 واجب ہے کہ
 جس پہچان
 ہو کہ نیکہ
 نتیجہ ہو گا
 اور اس پر
 حقیقت
 پہچاننا
 ہے شیخ امام
 ابن کثیر نے
 اسکو قطعاً
 رد کر دیا کہ
 آیات قدسیہ
 و حدیث
 صحیحہ صریح
 اسکی
 شناخت کرتی
 ہیں اور وہ
 کوئی نہیں
 ہیں جنکو
 سحر کی غولی
 بہ اتفاق
 کیا ہے
 حالانکہ
 کسی ایک
 محقق سے
 بھی نص
 موجود
 نہیں ہے
 بالجماعہ
 فصل رد کر
 دیا اور
 صواب کیا
 پھر شیخ
 امام ابن
 کثیر نے
 فرمایا کہ
 ابو عبد
 اللہ الرازی
 نے پھر
 اسکے بعد
 سحر کی
 آٹھ قسمیں
 بیان کیں
 ہیں ترجمہ
 کتاب ہے کہ
 میں انکو
 بنظر بعض
 فوائد کے
 مختصر
 بیان کرتا
 ہوں (قسمہ
 اول) سحر
 کدہ میں و
 کشہ انہیں
 ہے جو سبع
 سارہ کی
 پستش کرتے
 ہیں اور انہیں
 کی طعن سے
 خیر و شر کی
 پیدائش
 خیال کرتے
 ہیں اور
 حضرت ابراہیم
 علیہ السلام
 انہیں کو
 مسلمان
 کرنے اور انہیں
 کی ترویج
 کرنے کے
 واسطے بھیجے
 گئے تھے اور
 ابن خلکان
 نے آفتاب
 ستاروں
 وغیرہ کی
 تسخیر کا
 طریقہ اور
 انکی ہونے
 و لباس اور
 بہرہ و پڑھنے
 کے کلمات
 وغیرہ مفصل
 نقل کیے
 ہیں اور گمان
 یہ ہے کہ اُسے
 صرف ان
 لوگوں کے
 باطل خیالات
 سے بہرہ کے
 واسطے ان
 چیزوں کا
 بیان کر دیا
 ہے (قسمہ
 دوم) سحر
 اصحاب دہام
 و تصورات
 تو یہ ترجمہ
 کتاب ہے کہ
 یہی سحر نیم
 ہے جو اس
 اند میں
 معروف ہے
 بیٹھے
 تصورات کو
 اس قدر قوی
 کرتے ہیں کہ
 اسکا اثر
 بیہوش کرنے
 وغیرہ میں
 کمزور واقع
 ہو جاتا ہے
 جیسا کہ اس
 مانہ میں
 اکثر لوگ اس
 فتنہ ہیں
 شیخ نے
 لکھا کہ امام
 رازی نے وہم
 کی تاثیر پر
 اس طرح
 دلیل قائم
 کی کہ اگر
 زمین پر پل
 رکھا ہو تو
 اس پر چلنا
 ممکن ہے اور
 اگر نہ رکھا
 گئی تھی

۱۲ جنہر جمعہ جن غلامت لغت بوسیدہ عورت غلام کے گھدری کی ۱۳ ص

قرار دیا سو اسے قول شافعی کے بطور قصاص کے قتل ہو۔ اور لکھا کہ امام ابو حنیفہ و مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ساحر کی توبہ قبول نہیں اور شافعی کے نزدیک قبول ہے۔ ساحر کا فریبی امام ابو حنیفہ کے نزدیک مثل ساحر مسلمان کے قتل ہوا اور عورت ساحرہ بغیر قتل کے مجبوس کی جاوے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک لیبید بن الاعصم یہودی ساحر قتل نہیں کیا گیا تو کافر ساحر قتل نہوگا اور عورت مثل مرد کے ہو۔ (مسئلہ) ساحر سے اپنا سحر دور کرنے کی درخواست کی جاوے۔ امام بخاری نے سعید بن المسیب سے نقل کیا کہ ہاں۔ اور شعبی نے کہا کہ شہرہ بن مضائقہ نہیں ہے لیکر جن بصری نے اسکو مکروہ کہا۔ قرطبی نے وہب سے نقل کیا کہ بصری کی سات پٹیاں لیکر دو تھپڑوں کے درمیان کھل کر پانی پلایا جاوے اور سپر آتھ الکرسی پٹیکر کھڑکوتین گھونٹ پلا کر باقی سے نہلایا جاوے تو سحر دور ہوگا۔ قرطبی نے کہا کہ شخص اپنی زوجہ سے بند ہو گیا اسکے واسطے یہ عمدہ علاج ہے شیخ نے کہا کہ اس بارہ میں جب عمدہ علاج قرار تے قل عوذ برب الفلق قل عوذ برب الناس اور آتھ الکرسی کہ آتھ الکرسی بھی شیطان کو مضر دکنے والی ہے۔ اتنی۔ مافی تفسیر ابن کثیر لخصا۔ امام غزالی نے کہا کہ سحر ایک نوع دقیق ہے جو خواص جو اہر جانکر اور مطالع نجوم میں حساب لگا کر اسکے موافق چہرہ کر نام کوڑھوتا ہو اسکی صورت بنا کر وقت خاص کے منتظر رہتے ہیں اور اسکے ساتھ چند کلمات کفر و فحش جو خلاف شرع ہیں ملا کر کام کرتے ہیں جن کلمات سے شیاطین سے استفادہ ہوتا ہے اور حق غرض میں نے عادت قدرت جاری فرمائی کہ ایسی حالت میں جو عین سحر و غیب حالت پیدا ہوتی ہے۔ سحر بھی نجلہ کبار عظیمہ کے شرک سے ملحق ہو کر حدیث میں مذکور ہوا ہے۔ (مافی الصحیحین) اب ترجمہ کتاب ہے کہ ان آیات قدسیہ کی تاویل میں دو قول مذکور ہوئے۔ اول یہ کہ ہاروت و ماروت دو بادشاہ یا حاکم تھے جو بابل میں لوگوں کو سحر سکھاتے اور چونکہ تقویٰ و طہارت و علم سے متصف تھے تو فرشتہ حضرت ہونے سے ملکہیں کہلائے اور سحر کے کفر ہونے کو جانکر لوگوں کو اس سے منع کرتے تھے۔ قرطبی ابو السعود و بیضاوی وغیرہم نے اسی پر حرم کیا۔ مترجم کتاب ہے کہ اس تاویل نظم بن کلام میں ظلل ہوتا ہے جو اس کے یہ سوال ہے کہ پھر آخر وہ لوگ کیوں سحر تعلیم کرتے تھے اور جو اب ہو سکتا ہے کہ شاید انکو اتنا ناچیز علم الہی غرض ہو لیکن کچھ خلاف نہیں کہ وہ دونوں کچھ غیر مذکور تھے۔ تاویل دوم یہ کہ حق غرض میں نے موافق تقدیر ازل کے ہاروت و ماروت کے دعویٰ پر جو ملائکہ سے تھے کہ اگر ہم آدمی ہوتے تو کبھی گناہ نہ کرتے۔ ان دونوں کو ماہرین الکیمہ قلب کر کے ماہرین بشری میں کر دیا حتی کہ قیامت تک فرشتہ کی اہمیت سے محروم ہو کر دنیا میں اُتارے گئے اور ایک عورت زہرہ بنت ابی نفش ہو کر مذہاب کیے گئے اور انکو اس حالت میں سحر سکھانے کا قلعہ بنایا گیا۔ چونکہ معارف صحابہ رضی اللہ عنہم بہت بلند تھے تو انھوں نے اسکو حضرت صلح کی طرف نسبت نہیں فرمایا تاکہ عوام جو اسرار الہیہ سے جاہل و در دائرہ اس میں مبہول ہوتے ہیں بے سمجھی سے منکر نہ جاویں پھر اس بارہ میں روایات باسانید صحیحہ وارد ہیں حتی کہ شیخ امام حافظ ابن حجر نے صحت پر حرم کیا اور شیخ زکریا انصاری نے اسی کو حق جاننا کافی تفسیر و شرح ابن حجر المکی نے زواج میں بہت خوب جوابات سے بیضاوی و رازی وغیرہ کو رد کر دیا جو اس قصہ کو فقط یہودیوں کی ساخت سمجھتے اور عقل و نقل سے بعید جانتے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ جس شخص کی سمجھ اس قابل نہو اسکو چاہیے کہ بیان یوں اعتقاد کرے کہ جو کچھ مراد الہی غرض میں ہے ایمان لایا اور حقیقت عارف اسرار کے نزدیک یہاں کچھ پہلی متبعاد نہیں بلکہ عجائبا اسرار قدرت ہیں از انجلیہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جسطرح حقائق کو زندہ ظاہر و مردہ مخفی کرتا ہے اسی طرح زندہ میں جسکو چاہتا ہے مثل قوائے عقلی و روحی کے مخفی کر دیتا ہے کہ اسپر کسی بشر کو اطلاع غیر ممکن ہے لہذا جن جن عقائد نے تعجب کیا کہ بابل میں باوجود تلاش کے تپہ نہیں ملتا ہے۔ یہ عجیب حقاقت ہے کہ اسکو اپنے نفس میں عقل و روح تلاش کرنے سے پسپا کر گیا کہ وہ غیر کو تلاش کرتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ زہرہ مذکورہ ظاہر اسی ستارہ ہے کہ جب ملائکہ مذکورین کی ماہیت تبدیل کی گئی جیسے عصا سے موسیٰ کی ہدایت تبدیل کی جاتی تھی اور تیغوں ملائکہ میں سے ایک نے عمدہ سے اتالہ کیا اور دونوں ہاروت و ماروت اُتارے گئے تو وہ حاکم کیے گئے اسید واسطے

قدرات ملکین ہر اور دوسری قدرت ملکین مجھے دو فرشتہ اور ان کے فتنہ کے لیے زہرہ تارے کو قلب فرما کر شکل ناری عورت اُتار گیا ہے جب
وہی ملکین باطل ہو چکا تو بتورہ زہرہ کردی گئی اور قتل ہو کر جیسے فرشتوں کی تقلید ہو اسی طرح عورت کی تقلید یہ تارہ ہو۔ یہ صورت انہیں
کوئی اہر ایسا نہیں ہے جسکی نظیر خود وجود نہ ہو اسے کوتاہ نظری کے بیان کچھ بھی سید نہیں ہے اور ہر ایک اس عالم علوی و سفلی میں عجائب حرکت و اثر
سے منظم و مربوط ہیں جسے عالم ارضی میں سے بعض امور محسوسہ جاکر تمام جہان کو اسی پر تپاس کیا وہ قلبی احق ہے حالانکہ قطعاً وہ کچھ بھی نقشبانی حالات
ماہر شاکر نہیں جانتا اور نہ اسکو ان بے شمار تاروں کی حرکت و ماہیت و آثار کا علم یا گمان ہے۔ پھر جب یہ ملکین مقرب ہو تو ایک خاص تہذیب و تمدن
تعلیم کے لیے مع نفیر فتنہ کفر کے مامور ہوئے چنانچہ جسے تعلیم و تہذیب کی تلاش کیا وہ انکو پاکیا و نہ نہیں نافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالحوادث (تہذیب) اہل باطن و ظاہر
وجود روح اور پردہ جسم کے قوائے ملکیت اور ہر مردہ کفر پر دائمی عذاب بقراور ہر مردہ مومن پر دائمی راحت و غیور کے مقدر حقیقی ہیں تو بابل میں لگی نشتر آنے
سے بعید ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جاویدین بذات خود شل شیار دیگر کے کوئی تاثیر نہیں بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ قولہ لو انتم امنوا واللہ تعالیٰ
بول ہو کہ ساحر کی توبہ قبول ہو بلکہ ساحران فرعون کی توبہ قبول ہونا معلوم ہے اور سلمان بھی اگر مرتد ہو گیا تو اسکی توبہ قبول ہے خلیفہ کا کہ جسے نہ قبول تو کیا
اسنے غلط کیا۔ جواب یہ کہ توبہ قبول ہو مگر ساحر کی توبہ قبول ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و غیرہ کو انعامات یاد دلایا اور انکی حرکات کفر
و شرک و توریت و ایہان آخرت پر ملامت کی مگر بجائے نفع کے۔ آج مضبوط علیہم میں ہندوئے نورانی مضرت ہوتی گئی اور قدرت الہیہ کا اعجاز و تمکک
ہوا کہ یہ لوگ غضب علی غضب میں مبتلا ہیں حتی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے حق میں بدگئی کرنے کے مواقع تلاش کرنے لگے اسطرح کہ عربی زبان
میں (سراغ) ایسے موقع اوبس پر پڑے ہیں جیسے ہم لوگ کسی بزرگ سے عرض کرتے ہیں کہ در حضور و طمیزی طرف ترجمہ کی نظر فرماؤ میں لیکن یہود و
نہایت نے اپنی زبان میں اسکو بدگوئی کا کلہ پھرایا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت دیگر ذالی در اہل یان کو اب ہم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا سِرًّا وَلَا أُنْظُرًا وَاسْمُ عَوَاظٍ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
اے ایمان والو تم نہ کہو سرائے اور نہ کہو نظر نا اور نہ کہو اسم اور نہ کہو عواظ کی اس سے
مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ سَرَّاهُمْ
دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو تمہارے کتاب والوں میں اور شرک والوں میں یہ کہ اترے تمہارے کچھ نیک بات تمہارے رب سے
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسکو چاہے اور اللہ بڑا فضل رکھتا ہے

خلیفہ نے سراج المشرین لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر توجہ دلانا چاہتے تو ادب سے لفظ - راعنا کہہ کر
ہوتے آپ ہماری مراعات فرمائیے اور یہودی اپنی زبان میں اس - لفظ کو بدگوئی و حماقت کے معنی میں استعمال کیا کرتے تھے پس ان پر چونکہ
آگوار لکھنے کا موقع پایا۔ اور ظاہر یہ لفظ زبان عبرانی یا سربانی میں - راعنا - بتوین تھا جسے اور جمع جیسے ہمیں بخاری میں موجود ہے کہ راعنا
بخاری حفاظ کے نزدیک راعنا بتوین محفوظ ہے مگر یہودی اسطرح زبان چڑھ کر کہتے کہ تنوین انھی طرح ظاہر ہوتی تھی کہ قال تاسا - راعنا لیس
بالسنتہ و دعائی الدین الایہ خطیب نے لکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار کے قبیلہ اؤس کے سردار تھے بعض نعت یہود پجاتے تھے
ناگاہ اُٹھ کر یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے تاسا تو غضبناک ہو کر یہودیوں سے فرمایا کہ اے ملعونو اگر میں نے تمہارے کچھ بھی بکلمہ سنا تو
واللہ تمہاری گردن بار دوں گا پس یہودی خوفناک ہو کر کہنے لگے کہ ہماری کوئی خطا نہیں ہے کہ آپ سب لوگ بلی و جی بھی لکھ کر آنحضرت صلی اللہ

ایمان والو
یہودیوں کی زبان

[illegible]

وَلَا تُصَيِّرْ

کوئی حاکمی اور نہ دودالا۔

واضح ہو کہ نسخ کے چار معنی آتے ہیں اول قتل اتنا ناجیہ نسخ الکتاب یعنی ایک کتاب سے دوسری کتاب میں نقل تالی تاریخ دوم نسخی تخریج
تاریخ میراث کیونکہ مورث سے تخریج ہو کر وارث کو پہنچتی ہے سوم نسخ مٹانا و زور کرنا کقولہ تعالیٰ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان۔ یعنی جو کچھ
شیطان القا کرتا ہو اسکو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے چارم نسخہ تبدیل چنانچہ فرمایا۔ و اذ بدلت آیت مکان آیتا لآیۃ۔ اور یہی نسخ نسخہ سی بیان مراد ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے علم قدیم میں ایک حکم کو ایک وقت کے واسطے رکھا پھر جب دوسرے وقت آیا تو اسکو تبدیل فرمایا اور اس میں ہر امر رحمت و مصلحت حکمت
میں تبدل فرمایا۔ ہما انکسبت منی آیتہ او نسیتم انما یتبدل فیہا آوہ شلیھا۔ یعنی اگر ہم کوئی آیت نسخ کرتے یا اسکو بدل
ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے بدل لاتے ہیں۔ فق ایک قراتہ متواتر میں نسیما کسی جگہ نسیما کیا جس کے معنی تاخیر میں یعنی یا ہم اسکو
موقوف کرتے ہیں۔ تاخیر سے مراد یہ کہ اسکی تلاوت اٹھائی اور اسکا حکم باقی رکھا یا لوح محفوظ سے نزول میں تاخیر دی۔ حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ
نے جس آیت کو تبدیل فرمایا اس طرح کہ قراتہ باقی رہی و تعمیل حکم کو بدل دیا جیسے قولہ تعالیٰ لکم دینکم ولی دین۔ یا جیسے فرمایا۔ فاعفوا وادعوا حتی یاتنی
بامرہ یعنی تم لوگ کافروں کی طعن نہ کرو گئی کو ابھی عفو کرو اور اس سے منع و زور دینا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لاوے۔ چنانچہ آیت جہاد سے اسکو تبدیل فرمایا
یا اسکو نسیان کرو یا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے کسی کو بالکل یا دیر یا اور پیچھے عجیب تقابیل کی تلاوت و حکم دونوں آیتوں سے
لگے یا صرف تلاوت اٹھائی اور حکم میں تاخیر دی جیسے قولہ تعالیٰ الشیخ والشیخہ و اذ تبارکنا بقرآننا کلاما متین اللہ عز و جل حکیم۔ یعنی بڑھاپا
مرد و بوڑھی عورت اگر زنا کریں تو انکو سنگسار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذوبت ہے اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم و پس اسکا حکم باقی رہا اور تلاوت
نسیا یعنی موقوف ہو گئی یہی خواہ تبدیل ہو یا بغیر تبدیل کے نسیان یا تاخیر ہو بہر حال اللہ عز و جل بہتر یا اس کے برابر لاتا ہے۔ آ کہ قاتلہ
آل اللہ علی کل شیء قدیر کیا تو باری تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ جب چاہے ایک حکم سے بہتر حکم دے
کہ جہیز کثرت ثواب و صحت و سہولت بہت ہو یا مشقت میں اس کے مثل ہو اور وقائع حکمت و کمال نفس میں لکل بودیہ سابق میں کام
تو رہت ہیں ہم ہمارے مرتبہ شریعت و جہیز و غیرہ احکام کشیدہ کو انجیل میں نسخ فرمایا اس طرح حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں قرآن
میں جو وقت جو حکم چاہا وہ اپنی حکمت بالغہ و مشیت کاملہ کے موافق نسخ فرمایا کیونکہ یہ احکام نہ اپنی شرافت میں تھے نہ ہی کہ جہیز چاہا اپنی
جہیز کی کے واسطے حکم فرمایا اور کسی مجال میں کہ اس پر عرض کرے۔ آ کہ قاتلہ آل اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
کیا تو نہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے آسمانوں و زمین کی سلطنت ہے وقت ہر لمحہ اپنی حکمت و رحمت سے جہیز دیتا رہتا ہے اپنی مخلوق
میں ہر وقت فرماتا ہے اور ان حکمتوں سے آگاہ ہوا بطور کمال غیر ممکن ہو کہ فی الجملہ میں حکمتوں کا آگاہ ہو سکے واسطے یہ امر حق یہودی نہ رہی کہ یہاں
نہیں رکھتے ہیں ہاں صحابہ کرام و ان کے مومنین القہر کچھ سمجھتے ہیں چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے انہوں میں سوا اعتقاد تیسرے شیخ نے یہ
کوچہ نہیں رکھا کیونکہ اہل عرب تو منہ توجہ و نبوت سے بالکل واقف نہ تھے تو نجات رحمت سے اول انکو منہ توجہ نہ دلا سکے جب وہ
سفر توجہ کو چھوڑ گئے اور اعتقاد ان کے دھون میں چم گیا تو دور و درگت ناز و نہ بھی یک دو وقت مقرر فرمائی تاکہ اوپر اطمینان سے چھوڑا کر کریں
اور اسی طرح رفتہ رفتہ جمیع شرائع تعلیم فرمائے تاکہ بہت آہستگی سے تبدیلیج ان کے نفس بدرجہ کمال ہوئے چھوڑے اور اسی سے پیار سے نہایت
آہستگی کے ساتھ جمیع علوم پڑھاتا رہتا رہتا کہ اگر کیا لگائی اسکو معافی دیتے کہ اس سے تو اسکو چھوڑا دے پس صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ نسخ و تبدیلی

نازل ہوئے تو یہ کمال جاتا رہتا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ نبی اسرائیل کو بعد ایک مدت دراز کے پوری تورات دینی تو اس کے قبول کرنے سے
 انکار کر دیا اس سے معلوم ہو گیا کہ نسخ میں کیسے دقائق حکمت موجود ہیں اور یہ جو بعض یہود و نصاریٰ نے یہودگی سے گمان کیا تھا کہ حکم پرانا تو تہذیب و
 کہہ بھی ایک حکم دیا پھر ایک حکم دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تہذیب نہیں بلکہ علم الہی کی دلیل ہے کہ اسے ایک وقت کے واسطے جو حکم دیا وہ برابر تہذیب و
 اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فلان وقت دوسرا حکم ہے جس زمانہ میں جو حکم تھا وہ بھی اس وقت کے واسطے حق و باقی کی پس نسخ و تبدیل و ترقی
 اہل ایمان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکمیل فرمائی تھی کہ ان کے قلوب قوی بعض احکام کے متحمل ہوئے
 مثلاً احکام تھا کہ روزانہ سوا سے قدر کفایت کے باقی سب حد تک کہیں اس طرح کافروں کے مقابلہ میں چاہے جس قدر کشمکش ہوئی نہ ہو
 وغیرہ ذلک لیکن ظاہر ہے کہ پچھلی امت اس تحمل کے لائق نہ تھی تو ان کے واسطے نہایت آسانی فرمائی کہ ہاں میں بھی جو ضرورت و استعمال
 بالکل فاضل ہو اس میں بھی قطعاً چالیسواں حصہ زکوٰۃ مفروض فرمائی اور کافروں کے مقابلہ میں بھی جب دو چیزوں سے ناامید ہوں مگر درکھا اسی طرح
 اپنی ولایت سے ہر طبقہ کے مناسب پرورش فرمائی اس واسطے خطاب فرمایا۔ **وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ**
وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَىٰ کے تھارے واسطے کوئی متولی نہیں اور نہ ناصر ہو۔ **وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَىٰ** (سورۃ فتح) کی کیفیت نسخ
 (سورۃ فتح) کی کیفیت نسخ (امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر نے فرمایا کہ نسخ صرف انھیں آیات میں ہوتا ہے جو امر دینی و حرام و حلال حکام شرعی
 ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات میں یا اخلاق کریمہ میں نسخ نہیں ہو سکتا اسی طرح قرآن میں جو اخبار سابقین ہیں یا اسوالات آخرت میں مانند
 وعدہ ثواب و وعید عذاب کے ان میں بھی نسخ خیر محال ہے پھر نسخ کی کیفیت اس طرح تھی کہ کبھی بالکل بھلا دیا گیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ دو بھائی مسلمان ہوئے اور انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورہ پڑھایا پس دونوں رات کی نماز میں اسکی تلاوت کیا کرتے تھے ایک روز
 ایسا اتفاق ہوا کہ رات میں جب دونوں نماز کے واسطے کھڑے ہوئے تو اس سورہ میں ایک حرف بھی نہ پڑھ سکے (آخر انھوں نے دوسری سورہ تو ان اپنی نماز پڑھی)
 پھر صبح کو دونوں روانہ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور خوفناک ہو کر دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال عرض کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ ڈرو مت کہ یہ سورہ نسخ کی گئی وہ بھلا دی گئی ہو رواہ الطبرانی و ابوبکر بن الانباری) تنادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ چاہتا بھلا دیتا اور جو کچھ چاہتا تبدیل فرماتا تھا (عبدالرزاق) اور اس کے مانند حسن ابصری سے روایت ہے (ابن جریر)
 اور اس کے مانند حضرت ابن عباس نے تفسیر فرمائی (ابن ابی حاتم) اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم میں علی رضی اللہ عنہ
 فیصلہ تھا یا میں سب سے بہتر ہیں اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قراۃ میں سب سے بہتر ہیں حالانکہ ابی بن کعب کا یہ قول ہم چھوڑتے ہیں کہ جو ابی نے کہا
 کہ میں بہتر ہوں کہ میں سب سے بہتر ہوں اسکو نہیں چھوڑوں گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **مَا نَسَخْنَا مِنْ شَيْءٍ** (سورۃ البقرہ) اور نہ اسے بھلا دیا
 (رواہ احمد و البخاری) اور میں یہ ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیات ایسی سنیں جنکی تلاوت نسخ کی گئی لیکن
 بھلائی نہیں گئی ہیں تو ابی بن کعب انکے پڑھنے پر بھی آمادہ ہیں اگرچہ صحیفہ میں داخل نہ کریں لیکن اس تبرک کے خیال سے نہیں چھوڑتے
 کہ میں نے انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا تو یہ امر اگرچہ ابی کے واسطے مضر نہیں ہے کیونکہ وہ خود نسخ
 و نسخ کو بوجہ اسے ہیں لیکن تابعین میں مضر ہے کہ وہ اسکو صحیفہ میں سے گمان کر لیں لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاتمہ تنبیہ فرمائی کہ اگرچہ
 کہ نسیان کے طور پر نسخ ہونے کی دوسری مثالیں بھی مہیو ہیں از انجا کہ یہاں ہر دو میں جہاں اقسام متافہم کی کیفیت مذکور
 ہے تو ابتدا میں متافہم کے نام بھی بیان کیے گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بھلا دیے چنانچہ وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے

اویکی اور واضح ہو کہ نسخ و نسخ کے چند اقسام ہیں اول یہ کہ لفظ دینی و دنیوی نسخ ہوئے چنانچہ نسیان کی مثالوں میں ظاہر ہے اور نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہو کہ - کان فی منازل عشر شعرات معلومات - یعنی جو اتار لیا اس میں من شعرات معلومات ہیں - یعنی کوئی دین و دنیا کے نسخ سے حکم رضاعت کا ثابت ہوتا تھا کہ انکی نصیحین (حالانکہ اسکا لفظ بھی نسخ ہی اور دینی بھی نسخ ہیں) دوم یہ کہ حکم نسخ مگر تلاوت باقی ہو اور اسکی بعض مثالیں اوپر گزریں اور نیز قولہ تعالیٰ - واللات یا تین الفاحشۃ من نسائهم - یعنی جو دون کی زانیاری پر بار پٹ کر کے الگ پڑی چھوڑنے کا حکم تھا پھر سورہ فور کی حدیث نکالتی تھیں کہ یہ حکم نسخ ہو گیا - سوم یہ کہ حکم باقی مگر تلاوت نسخ ہوتی ہے جیسے قولہ - الشیخ و الشیخۃ اذ ازینا الآتۃ - اور بعض علماء نے قسم اول کو جائز نہیں رکھا اور بدلیل ظاہر قولہ تعالیٰ - مات یحیر منها اولادہا - یعنی ویسا یا اس کے بچے آنا ضروری ہے اور جواب اسکا وہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جو اوپر گزری اور نیز بھری کچھ اس میں حضرت عیسیٰ کے دو سری ت ہی آوے بلکہ بدو سچ کلیف دور کرنا چھوڑ لگی شکر گزاری ہو ہی بہتر و تہرم کہتا ہے کہ یہی حکم بدون نصیح کے نسخ ہو جاتا ہے جیسے معراج مبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پیاس وقت کی غاروں کا حکم ہوا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ عزوجل نے نسخ فرما کر صرف پانی وقت کی کھدیں کھول دیں اور نیز فرمایا کہ آیت میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق خبر کے اپنی عظمت سے آگاہ فرمایا لیکن اس سے یہودیوں کو جھوٹا و غبار بنا بھی ظاہر ہو گیا کیونکہ یہودی اس بات سے انکار کرتے تھے کہ توریت کے احکام منسوخ ہوں ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت انکار کرتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل آئی سے توریت کے بعض احکام منسوخ کیے اگرچہ باقی توریت انجیلی بدلتی اور اسکی درجہ بیودیوں کی محض عداوت تھی کیونکہ عقلاً انکو بھی معلوم نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے حکم فرماوے اور اللہ تعالیٰ پر یہ وجہ نہیں ہے کہ اسکی طرح کا حکم بندوں پر لازم رکھے اور کیونکہ کوئی شخص نسخ کا انکار کر سکتا ہے کیونکہ یہ تو یہودیوں کے نزدیک کتب سابقہ و کتب لاحقہ میں واقع ہو چکا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو انبیاء و اولادین اور کادو لہ کی کاہنہ نکاح کرنا جائز تھا حالانکہ بعد اسکے بھائی ہن کا نکاح نسخ ہو گیا اور اسطرح حضرت نوح علیہ السلام کے واسطے بھی طوفان کے کشتی سے نکل کر جمع حیوانات کا کھانا جائز تھا حالانکہ بعد اسکے بعض جانور منسوخ ہوئے اور اسطرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور انکی اولاد کو ایک قبت میں دو بہنوں کا نکاح میں رکھنا حلال تھا حالانکہ بنی اسرائیل میں بعد نزول شریعت توریت کے ممنوع ہو گیا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فرزند کے وچ کرنے کا حکم ہوا تھا لیکن یہ کام پورا کرنے سے پہلے نسخ ہو گیا اور اسی طرح گوسالہ پونجے والے بنی اسرائیل کو قتل نفس کا حکم ہوا لیکن منور سب قتل نہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نسخ فرمایا اور اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جو یہودیوں پر حتمی لازم ہیں اور خود انکا اقرار کرتے ہیں در اسی طرح توریت و انجیل میں حضرت خاتم النبیین کی بشارت اور انکی متابعت شریعت کا حکم ظہری موجود ہے ہر ایک شریعت سابقہ منسوخ ہوئی تہرم کہتا ہے کہ یہ کلام خوب و جہت قاهرہ ہے لیکن نصرت و تہرج ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ملکر کہنے لگے کہ ان نسخ نہیں ہو سکتا چنانچہ یہودیوں نے انکو جاہل لازم بنایا اس طرح کہ جب نسخ نہیں ہو سکتا ہے تو انجیل و نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا دعویٰ ظاہر ہو گا کیونکہ شریعت انجیلی میں سے احکام توریت نسخ ہو گئے مانند وجوب جہاد و حرمت شراب و گوشت شتر و چربی وغیرہ اس نسخ صحیح و قطعی واقع ہوتا ہے حالانکہ اب اسے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے اپنے بندوں پر اپنی مشیت کے موافق جن افعال سے چاہتا ہے عبادت مقرر فرماتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت توحید صفات و اخبار آخرت مانند ثواب و عذاب قابل نسخ نہیں ہیں اور یہی اصل ہیں اور ان میں جمیع انبیاء علیہم السلام متفق ہیں اس طریقہ عبادت اور کھانے پینے سے حرام و حلال میں البتہ اپنی مشیت کے موافق بندوں کو مختلف طور سے بندگی کرنے کا حکم فرمایا اور یہ اپنی مخلوقات میں تصرف و تصرفات کے لیے ہے - (فائدہ) تہرم کہتا ہے کہ قولہ تھا س - مات یحیر منها اولادہا - میں مثل سے مراد ثواب و عبادت دینی ہے

اگرچہ حکمت الہیہ میں نسخ و نسخ ہر ایک سے مصلحت خاص متعلق ہو اور نظم قرآنی کی خلیت مراد نہیں ہے چنانچہ بعض نسخ بھی ہم کر کے دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کا حکم سنت بنو تینے حدیث سے نسخ نہیں ہو سکتا اور یہ قول باطل ہے اور تمام اہل سنت متفق ہیں کہ آیت قرآن کا نسخ جس طرح دوسری آیت قرآن سے ہو اسی طرح حدیث سے ہوتا ہو لیکن مالکیہ و شافعیہ و حنبلیہ کے نزدیک تو اسناد صحیح ہونا کافی ہے توضیح یہ ہے کہ قرآن مجید تو متواتر ثابت ہے اور احادیث شریف اگر متواتر یا مشہور اسناد سے پہنچیں تو بلا خلاف یقین ہوگا کہ یہ حدیث بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور چونکہ حدیث بھی وحی الہی ہے تو اس سے بالاتفاق آیت قرآن کا نسخ جائز ہے اور اگر اسناد مشہور یا متواتر نہ ہو بلکہ اس کا نسخ اسناد صحیح ہو تو بھی مالکیہ و شافعیہ و حنبلیہ کے نزدیک نسخ ہو سکتی ہے اور حنفیہ کے نزدیک نہیں اور یہی بعض مالکیہ کا قول ہے اور مزاج البیضاوی کی شرح میں لکھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیس نسخ بھی نسخ جائز ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ مشہور اصول حنفیہ کے خلاف ہے اور صحیح یہ تفصیل ہے کہ اگر تیس نسخ موصول علت ہو جیسے قولہ تعالیٰ - لیلو تک عن الجحیف قل ہو اذی فاعزوا الناس فی اللہ الہیۃ سے معلوم ہو کہ حیض میں جماع کی ممانعت اس علت سے ہے کہ یہ گندگی کی حالت ہے تو جب یہ علت قطعی معلوم ہو گئی تو ہر ایسا جماع جائز ہو گا جو مطلقاً حرام ہوگا جیسے زہرہ کے ساتھ لواطت کرنا قطعی حرام ہے کیونکہ وہی حیض سے بھی زیادہ شہ ہے بلحاظ الائمہ سے بالاتفاق نسخ جائز ہے قطعی جماع صحابہ رضی اللہ عنہم ہے کیونکہ مؤمنین کا اجماع شریک اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا مؤمن ہونا قطعی معلوم ہے بدلیل قولہ تعالیٰ اولئک ہم المؤمنون حقاً - اور قولہ تعالیٰ - اولئک ہم الصادقون - اور قولہ تعالیٰ - اولئک ہم المفلحون - اور قولہ تعالیٰ - رضی اللہ عنہم و عنہم اور قولہ تعالیٰ - محمد رسول اللہ والذین معہ اشہد ان علی الکفار جہنم الایۃ پس صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع تو قطعی مؤمنین کا اجماع ہے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ ابن حزم نے اجماع کے قطعی ہونے سے انکار کیا لیکن صحیح یہ ہے کہ ابن حزم کو قطعی سے انکار نہیں ہے بلکہ شیخ مذکور کہتا ہے کہ قوم جو کہ مسلمان بھی صحابی ہیں حالانکہ اجماع میں ان کا موجود نہ ہونا روایت نہیں ہے مذکورہ شیخ ابن حجر مکی لا صاحبہ لیکن شیخ ابن حزم کا قول مذکور روایت پر اجماع ہے پھر سوائے صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو اجماع واقع ہوئے وہ قطعی نہیں ہیں فنا واضح ہو کہ قرآن پاک میں کمال صفات ہے اور یہ قطعی شان حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کا خلق عظیم ہی قرآن ہے (کافی صحیح) یعنی آپ کے اخلاق کرمہ عین موافق بقدران مجید ہیں اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم درجہ بدرجہ کہ جس قدر قرآن مجید سے توافقی زیادہ ہو اُس قدر فضائل زیادہ زائل ہو کر اخلاق کرمہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ عین صفات قدسیہ الہی عن قولہ تنویر ہذا شیخ عرائس نے قولہ تعالیٰ - ما نسخ من آیت کے اشارہ میں کہا کہ ہر مرتبہ مقام کے لائق صفات بشریہ سے اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ کلام پاک کے زائل فرما کر صفت نورانی عطا فرماتا ہے اور یہ تبدیل برابر جاری رہتی ہے یہاں تک کہ کمال حاصل ہو اور چونکہ کلمات الہیہ غیر متناہی ہیں بلکہ قولہ تعالیٰ ولوان مانی الاوض من شجرة اقلام والبحریرہ من بعدہ سبۃ البحر ما قدرت کلام اللہ یعنی اگر زمین کے کل درخت کوئی ہوں سب قلم میں جاویں اور سب درخت و درات ہو جائیں اور ایسے سات سمندر دیگر اس کے ساتھ شامل ہوں تو بھی کلمات الہی کم نہ ہوں) پھر عطا سے معارف کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے لہذا بعض نے فرمایا کہ اہل قبولیت جنہیں جنت دی گئی وہ بجا بننے پر کیونکہ کہہ دیا کہ وہاں آیت ترقیات نعمت مروج صرف بڑھتے چلے جائینگے اور یہ ترقی تو اہل سعادت کے واسطے حیات دنیا سے شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک حالت سے ترقی کر کے بلند حالت پر پہنچتا جاتا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی تھا مگر فرق یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو اپنے منازل میں ترقی کی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ابتدا و احوال وہ تھا کہ صدیقین کا انتہا سے عروج اس کے متصل ہوتا ہے مگر جس میں داخل

سیدی وقتادہ سے بھی اسکے مانع مروی ہے۔ ع۔ مترجم کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے آسمان سے طعام بختہ مانگا تھا تو یہ شرط ہوئی کہ کچھ بکھا جائے گا لیکن اگر ناشکری سے ذخیرہ کیا گیا تو عذاب سخت دیا جائیگا پس انھوں نے منظور کر لیا لیکن امتحان میں پورے نہ اترے تو نافرمانی سے سخی کر کے سو کر دیے گئے جو پنج بیج کو مر گئے چنانچہ سورہ مائدہ میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ واضح ہو کہ قریش کو یہ سوال غالباً یہودیوں نے دیا تھا یا تھا اسلئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنہی ہی شرط لگائی جو نزولِ ندرہ میں تھی اور چونکہ یہودیوں سے قریش نے مالہ والوں کا انجام سنا تھا لہذا خوفناک ہو کر نا منظور کیا علامہ بیضاوی وغیرہ نے لکھا کہ۔ ام تریدون۔ ام متصلیہ یا منقطعہ یہ کہیں متصلیہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہزہ استفہام ہو چکی ہو لہذا یہاں اہو زیلام عرویت کیا وہ زید ہے کہ عمر ہے پس یہاں کہا گیا کہ۔ الم تعلم میں جو ہزہ وہی کافی ہے اور معنی یہ ہیں کہ کیا نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مالک قادر ہے وہی حکام جس طرح نسخ و تبدیلی وغیرہ سے چاہتا ہے جاری کرتا ہے اور یہاں کہہ کر رسول سے سوال کرتے ہو چھ یہودیوں نے موسیٰ سے سوال کیا۔ مراد یہ کہ مسلمانوں کو ارشاد کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ منصب پر میں اور کافروں و مشرکوں کے شہرہ ڈالنے سے سوالات میں نہ پڑیں چھ یہودیوں کی قوم نے شیطانی وسوسہ سے عیا سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ مالک آسمان و زمین ہے تو وہ جو کچھ نسخ و تبدیل کرے بہت خوب و عین حکمت و تمام ہے نہ ہر مترجم کہتا ہے اس تقریر بیضاوی پر۔ رسولکم سے اپنا مانا ہوا رسول مراد ہوا کیونکہ یہ خطاب صرف مومنوں کو ہوا کہ تم اپنی رسول سے بچا سوال نہ کرو اور اگر یہ کافروں کو ملامت ہو چکی ہے تقریر میں کثرت سے ظاہر ہوا کہ کفار یہود و مشرکین قریش کی نذرت ہے تو۔ رسولکم کے یہ معنی ہونگے کہ اس طبقہ امت کے واسطے جو رسول بھیجا گیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تھے نہیں تھے لیکن وہ تحقیق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقہ امت کے واسطے جو قیامت تک ہر رسول برحق ہیں بیضاوی نے حاشیہ میں کہا کہ صاحب کلام سے نزدیک یہاں ام متصلیہ نہیں ہے کیونکہ اسکے بعد مفرد ہوتا ہے علامہ کبریٰ اعراب القرآن میں کہا کہ۔ ام۔ یہاں منقطعہ ہے اس واسطے کہ۔ الم تعلم۔ میں جو ہزہ ہے وہ اس موقع میں نہیں ہے اسلئے کہ اسلئے ہی کہ اسلئے مالک سموات والارض ہے۔ ام تریدون۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہیں پس اگر متصلیہ ہو تو خلاصہ یہ کہ۔ الم تعلم و لک ام تریدون اسوال یعنی کیا تو نہیں جانتا یہ قدرت الہی یا تم کو بت بجا سوال کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ قدر نہیں بنتی ہے پس یہاں ام منقطعہ ہے بل کے ہر بیہ بیان سے دوسرے کلام کی طرف رجوع ہو گیا یا فرمایا کہ نسخ و تبدیلی احکام میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کون شخص یہ بات نہیں جانتا کہ آسمان زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ جو چاہے اور طرح چاہے حکم کرے تو تم لوگ ایمان لانے کے لیے پوچھ گچھ نہیں کرتے ہو بلکہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے رسول سے بھیجیے یہی یہودہ سوال کرو چھ یہ قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے۔ امین تمہیں یہ کہ جو شخص اپنی جہالت کر کے اپنی عاقبت برباد کرے حالانکہ وہ دلائل قطعیہ سے حق پہچان گیا وہ بدعت و شقی ہے۔ وَهَسْبُنَا يَتَبَدَّلُ الْكُفْرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جس نے ایمان کے عوض کفر کو بدل لیا تو وہ سیدھی راہ سے گرا ہوا۔ ف کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات نبوت و دلائل معجزات قدرت اور بات بات میں معجزات اس بات کے واسطے قطعی آیات و دلالات ہیں کہ آپ بلاشبہ نبیر حق و خاتم النبیین ہیں تو ایمان صریح موجود ہے پھر اسکو چھوڑ کر کفر لینا بجا سوالات و عداوت و حسد کرنا عین گمراہی ہے اور عجیب کہ یہ بدعتی زیادہ تر یہودیوں نے ہی کی جسکے پاس باوجود علم کے آپ کی نبوت کے دلائل قطعی موجود تھے حالانکہ یہ لوگ علاوہ اپنی گمراہی کے حسد سے مومنوں کو بہکا تے اور چاہتے

کہ گمراہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انکی شیطانیت سے متنبہ کر دیا چنانچہ فرمایا۔ **وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ**
لَوْ يَرَوْنَ زُكْرَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّمَّنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ **مَا تَبَيَّنَ**
لَكُمُ الْحَقُّ یہ بہتر ہے اہل کتاب نے ولی خواہش سے تمنا کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ تم لوگوں کو تمہارے ایمان کے بعد مڑ کر کفار کو دیکھ
 بوجہ ایسے حسد کے جو انکے نفوس کی جانب سے ابھرا ہو بعد از انکہ انکو حق ظاہر ہو چکا۔ **فَاتَّخَذَ** یعنی اللہ عزوجل کی توریث و انجیل وغیرہ
 کتاب انبیاء سابقین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل نبوت و احکام امت اسلامیہ تفصیل کے ساتھ مذکور رکھے کہ یہود و نصاریٰ
 جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب و کتاب نبی قرآن مجید سے مقابلہ کیا تو امر حق بالکل حل کیا اور کچھ بھی شبہ باقی نہ رہا مگر انکو
 حسد نے جان بوجھ کر اکرا رہا تھا وہ کیا قسم کھاتا تھا کہ شاید کسی روایت میں یہ نہیں مذکور ہو کہ پیغمبر آخر الزمان مصلیٰ ہی ہو گئے اگرچہ آپ کی شان
 سے یہ بات ظاہر ہو کہ آپ اولاد انجیل علیہ السلام سے ہوئے لیکن یہودیوں نے اپنے فہم ناپس سے موافق حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت
 سے یہ کمال رکھا تھا کہ نبی اسرائیل ہی بن نبوت و انبی ہی چلا لائے یہ انکی غلط فہمی تھی و تمام انبیاء علیہم السلام نے موافق توریث و نبیاریت دی تھی
 کہ میں تمہارے پیغمبر آخر الزمان پیدا ہوں گا اور تمامہ بالاتفاق ہی زمین چار چوبیس کھ و دنیا واقع ہو اور خدو صا ان یہودیوں کو جو عرب
 میں رہتے تھے کچھ بھی شک نہ رہا کہ تمامہ یہود ہوتے ہوئے واسطے پیغمبر آخر الزمان ہی ہیں حتیٰ کہ ابن عباس سے روایت کی کہ یہودیوں کا
 جو اپنے علم پر فخر و رشک دیکھا کہ پیغمبر آخر الزمان جبکہ اس قدر فضائل مذکور ہیں ایسا ہی ہیں جو انکی تمام توریث سے خبر و پیہر اور تمام نبیاء اور
 انکی کتابوں اور امتوں کا بیان کرتے ہیں جو انکو نبی بنی نوح و اور توریث انکی تصدیق کرتی ہے تو جیسے صدق ایتان کے حسد نے انکو آمادہ کیا
 کہ جان بوجھ کر انکا کر کے لگے مگر میرے ابن عباس سے روایت کی کہ یہود کے عالموں میں سے جیسا بن خطیب اور یاسر کو سب سے زیادہ عرب پر
 حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر آخر الزمان کے اس قدر فضائل پہلی کتابوں میں بیان فرمائے انکی خصوصیت عرب سے ہوئی حالانکہ
 یہ سب پر بھی قوم یہودیوں سے زیادہ حسد کر کے جانتا تھا ممکن تھا عرب کو ایمان سے بہکا تے تھے (مگر بن افریق) مگر جو تمہارے کہ
 یہودیوں نے جو جاہل تھے کہ جب انکو معلوم ہو چکا کہ پیغمبر آخر الزمان کی بعثت عرب میں واقع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہی تقدیر الہی ہے یہود ہرگز
 سوا سے اپنی سرپاوی سے کیا فائدہ تھا ظاہر اسی صیح ہے جو بعض علماء نے فرمایا کہ یہودی قوم بہت بے عقل و معرفت کو نہیں سمجھتے تھے لیکن مگر
 کتاب کی ظاہر یہی یہودی ہے ہون و نہ چھ شخص تقدیر سے منکر ہو سکا ایمان ہی اور سنت نہیں ہو سکتا حالانکہ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے
 علماء صالحین اور انبیا گذرے ہیں وہ کیونکر تقدیر سے منکر ہو سکتے ہیں اس طرح قوم عیسیٰ علیہ السلام میں بھی بہت علماء صالحین گذرے کہ وہ بالکل
 ایمان تقدیر پر قائم تھے حالانکہ بالفعل جو نام کے نصرانی ہیں تقدیر سے بالکل منکر نہیں ہیں ان یہودیوں کا حال تھا جو یہود ہرگز نہ سکتا تھے
 الفاظ پر لپٹا ہو گیا عالم سمجھتے اور سخت غلطی سے بجا کر شش گریسے کہ پیغمبر آخر الزمان کی نبوت قوم عرب سے نہ ہو تو تفسیر ابن عباس سے معلوم ہوا کہ جی
 ہر خطیب و راہب کا بھائی ابویاسر یمن کا فرما ہون میں تھا اور کتب بن مالک نے کہا کہ ایک یہودی کتب بن لاثم سے کہتا تھا جو کہ شاعری ہی دیتی کیا کرتا تھا
 ان کے حق میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے (ابن ابی حاتم)۔ مع یہ عالم کہ اس مقام میں یوں قصہ مذکور ہو کہ جب جنگا حد میں طانون نے بوجہ
 تا فرمائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانی تو یہودیوں نے حضرت خدیجہ بن الیمان و عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو بہکا نا شروع کیا کہ
 اگر تم لوگ دین حق پر ہوتے تو کین شکست پاتے اور اگر تم ہمارے دین کی طرف رجوع کرو تو زیادہ ہدایت پاؤ گے پس عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا کہ تم لوگ واقف ہو کہ عہد نبی کا کیا حکم ہو تو کہنے لگے کہ عہد توڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے پس عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے

وہاں پاؤں کا پس چاہیے کہ نفس محض خلاص کے ساتھ نیکی میں سرگرم رہے۔ اِنَّ اللہَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جو کچھ تم کرتے ہو
 البتہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے ف اور کوئی چیز اُسکے دیکھنے میں حائل یا مانع نہیں ہوتی حتیٰ کہ تمہارا دل و اُسکا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کے
 سامنے ہی چاہے جہاں ہو حتیٰ کہ بعض احادیث میں آیا کہ اندھیری تاریک رات میں کونہ صفا کے غار میں جیوٹی کی چال حضرت حق عزوجل کے
 سامنے ہو اسی واسطے بعض مشائخ نے کہا کہ دیکھو شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح جاری ہو تو ایسے نزدیک متصل شریعت کون ہیج سکتا ہو
 سو اُس شخص کے جو ایسے حامی سے پناہ لے کہ وہ اس سے بھی قریب ہو اور وہ اللہ عزوجل سے متوجہ نہ ہو کہ یہ بہت نفیس کلام ہے
 ورنہ شیطان خود اس قدر قریب جادی اور خود انسان کا نفس بھی اُسکے وسوسوں قبول کرنے والا یعنی خود اپنی جان کا دشمن بھی نہایت
 احمق ہو بلکہ آدمی جس کے آدیوں یعنی کافروں کی جانب میلان کرتا ہو اور ضیعت کی وجہ سے اُنکا ضرر شدیدی ہو حتیٰ کہ آدمی کو مجنون ہونے
 ضرر ہو اور اسے بڑھکرا ہو و نصاریٰ سے ضرر ہو اور اسے بڑھکرا اسلام کی شکل میں مبتدعین خوارج وروافض وشیعہ و معتزلہ وغیرہ سے
 ضرر ہو اور اسے بڑھکرا اہل سنت کے علی مبتدعین سے ضرر ہو مگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں یہ اعتقادی یعنی خوارج وروافض وشیعہ
 وغیرہ نہیں تھے مگر یہود و نصاریٰ و منافقین موجود تھے اور وہ ہر طرح سے اہل ایمان کو دھوکا دیتے تھے لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم میں حسن
 صنعت الہی عجیب تھی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی انبیاء علیہم السلام میں عجیب ہو کیونکہ باوجود اُنہی ہونے کے معرفت و علم الہی
 علم اولین و آخرین میں سے اکمل ہیں اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جمیع اہم ماضیہ سے اکمل ہیں و مجملہ قندہ کفار کے فرمایا کہ
 وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْاِمْنُ كَانَ هُوَ ذَا اَوْ نَصْرًا يَٰ مَسِيحُ قُلْ هَاتُوا ثَبَاتًا
 اور کہتے ہیں ہرگز نجانے جنت میں مگر جو ہونگے یہود یا نصاریٰ یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں اُمنفون نے کہہ دیے آؤ
 بَرِّهَانًا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ہ بلیٰ نَ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ وَهُوَ كَافِرٌ اَجْرُکَ
 سند اپنی اگر تم سچے ہو کیونکہ میں نے جسے تاج کیا تمہارا اپنا اللہ کے اور وہ نیکی پر ہو اُسی کو ہو مزدوری اُسکی
 عِنْدَ رَبِّہِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ہ وَقَالَتِ الْیَہُودُ لَکِیْسَتِ النَّصْرَی
 اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہو انہیں اور نہ اُنکو غم ہو اور یہود نے کہا نصاریٰ نہیں
 عَلَی شَیْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَی لَکِیْسَتِ الْیَہُودُ عَلَی شَیْءٍ وَهُمْ یَلْبُؤْنَ اَلِکِتَابَ کَذٰلِکَ
 کچھ راہ پر اور نصاریٰ نے کہا یہود نہیں کچھ راہ پر اور وہ سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح
 قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِہِمْ قَالَ اللّٰہُ لَکُمْ بَیِّنٰتُہُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فِیْمَا
 کسی اُن لوگوں نے جن پاس علم نہیں اُنہیں کی سی بات اب اللہ حکم کرے گا اُن میں دن قیامت کے جس بات میں
 کَانُوْا فِیْہِ یُخْتَلِفُوْنَ ہ
 جھگڑتے تھے

اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہود و نصاریٰ اپنے خیالات میں مغرور ہیں چنانچہ ایک گروہ یہود و نصاریٰ نے اپنے اپنے غرور پر دعویٰ کیا
 جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْاِمْنُ كَانَ هُوَ ذَا اَوْ نَصْرًا ہ اور کہتے ہیں کہ
 جنت میں ہرگز داخل نہوگا سوائے اُسکے جو یہودی یا نصرانی ہو۔ فَ یٰ یَہُودِی تو دعویٰ کرنے لگے کہ جنت میں سوائے

تو وہ قابلِ جنت ہو چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَلَا جَزَاءَ لَاصِحَّةٍ إِلَّا جَزَاءُ مَنْ شَرَّ**۔ تو ہر ایسے شخص کے واسطے اسکے رب عزوجل کے یہاں اس کا ثواب ہے۔ لیکن ہوا سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے کہ ان کے واسطے خاص بشارت دیدی گئی ہو باقی کسی شخص کو یہ بھنا روا نہیں ہے کہ میں ایسا ہی نیکو کار ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ پاک میں خون و امید کے ساتھ باوجود ہر طرح کے نیک کاموں کے التجا و آرزو لاوے کہ حضرت ارحم الراحمین عزوجل اسکے اعمال صالحہ کو قبول فرماوے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نیک بندوں کو جانتا ہے بلکہ بیخون کی پہچان معلوم ہو گئی کہ یہود و نصاریٰ کی طرح مغرور و جھٹی ہوئے کے مدعی و تکرر ہوتے ہیں سو اعمال نیک سخت و حیدر بندے ہی کے جو باوجود اس طرح کی نیکو کاریوں کے خائف و امیدوار ہوں اور اپنے اعمال کی طرف نگاہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے سے ڈریں نہ معلوم اسکے علم میں یہ میرا عمل کس طرح واقع ہوا اگر اسکے فضل و رحمت پر امیدوار ہوں اور رب ارحم الراحمین فرماتا ہے۔ **وَلَا حُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**۔ اور ایسے بندوں پر خوف نہیں اور نہ دے غمگیں ہونگے۔ فہم نے دنیا میں جو غم و رنج کہ تقدیری ہو وہ تو ہو چکے گا لیکن یہ لوگ تو اپنے سچے بھائی آخرت کے غم میں پڑے رہتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اسی غم کو مکانات کر دیا پھر آخرت میں نہ اپنے خوف رکھا اور نہ کچھ غم ہی رب ارحم الراحمین اس بندہ متوجہ کو جس جیسے مومنین کے انھیں بندوں کے ساتھ حشر فرماوے آمین یا ارحم الراحمین شیخ سید طہ نے لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بخران کے نصاریٰ آئے اور مدنیہ کے یہودی بھی جمع ہوئے اور باہم دونوں فریق نے مناظرہ کرنا شروع کیا تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارے یہود کے کوئی بھی جنت میں نہ جائیگا اور نصاریٰ نے اسکے جواب میں کہا کہ ہمارے یہودیوں کے کوئی بھی جنت میں نہ جائے گا پس دونوں فریق میں باہم طول کلام ہوا چنانچہ ابن جریر نے ابن عباسؓ سے روایت کیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ محسن کا اطلاق صحیح اعتقاد سے شریعت حق کے موافق خالص عمل کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور احسان ایک مرتبہ بھی ہے یعنی اول درجہ اسلام ہے پھر اگر وہ ایمان قلبی کے ساتھ ہو تو مومن ہے ورنہ منافق ہے پھر جب ایمان پر ثابت قدم ہو تو مرتبہ احسان ظاہر ہوتا ہے اور اسی کو صوفیہ مرتبہ حقیقت کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی ادا کرے کہ لا الہ الا اللہ و محمد عبیدہ و رسولہ و نماز ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ دے اور استطاعت ہو تو حج کرے اور ایمان یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ و اسکے فرشتوں و رسولوں کو تلوون اور وز قیامت کی تصدیق کرے اور دل سے سچ مانے کہ بھلائی و برائی کی تقدیر سب اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی تقدیر پر ایمان لگاؤ اور احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اُسکو دیکھتا ہے پس اگر تو نہیں دیکھتا تو وہ ضرور تجھ دیکھتا ہے و السبح والسنن پس محتال ہے کہ تین ہی مرتبہ مراد ہو (تنبیہ) قولہ۔ فلا اجرہ عند ربہ۔ میں ضمیر میں واحد بجانب لفظ من راجع ہیں کیونکہ لفظ من واحد ہے لیکن اسکے معنی جمع ہیں کیونکہ شخص جسکی یہ صفت ہو سکو شامل ہے ایسوا سے۔ لافون علیہم و لا ہم یحزنون۔ میں اسی ضمیر کو جمع کر دیا مترجم کتاب کہ گویا نکتہ بلاغت بیان یہ ہے کہ اگر فلا اجرہ کی جگہ فلم اجرہ عند ربہ ہوتا تو شاید اشتباہ ہوتا کہ سب نیکوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مشترک مجموعی ثواب ہوگا پس ضمیر واحد سے تنصیب فرمائی کہ ہر ایک کے واسطے بقدر اعمال و حسن نیات کے علاحدہ علاحدہ ثواب ہوگا کیونکہ بیان توجہ اسی کی جانب تھی لیکن اس میں ایک یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید آخرت میں خوف و غم بھی ہر ایک سے موافق اسکے اعمال کے دور ہو تو حضرت حق عزوجل نے لافون علیہم و لا ہم یحزنون۔ میں سبکو مشترک کر دیا کہ درجات اگرچہ موافق اعمال کے ہوں لیکن خوف و غم دور ہونے میں یکساں ہیں حتیٰ کہ نیچے درجہ و اس کے کو اپنے درجہ والوں کو دیکھ کر کچھ بھی غم و حسرت نہ ہوگا کیونکہ روح محل حسرت میں نہ نافرمانی و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

غزوہ جل میں نیست ہو ورنہ حالیکہ اپنے معاملات میں بھی محسن ہو کہ اپنے اعمال سے نظر دور کر کے حق غزوہ جل کو دیکھے اس صفت سے کہ خود نانی ہو تو اُسکے واسطے بقائے حق ہو اور اُسکو نہ خوف فراق ہوگا اور نہ حجاب ویدار سے حزن و ملال لاحق ہوگا مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے گردن چھکانا مجمع اعتقادات و اعمال میں ستم ہو پس اپنے نفس کو انعام الہی دیکھے اور اس میں یان و طاعات کا خالق اُسی کو جانے حتیٰ کہ اپنے آپ کو درمیان سے خارج و گم پاوے تو عین صفات الہی غزوہ جل کا بقا ہونا نعم بعض نے کہا کہ محسن شخص ہے کہ اپنے اعمال و وجوہ ریا و شکر خفی سے پاک کرے مترجم کہتا ہے کہ شروع سورہ میں شکر خفی کے وجوہ بیان ہوئے ہیں انچلکہ یہ کہ اگر زبرد نے چنے چاہے اور پت میں ورد ہو تو اس جانب نظر دوڑانا کہ چنے چاہنے سے دروہونے لگا نظر شکر خفی ہے بلکہ فعل الہی غزوہ جل در اُسکے حسن و محبت پر نظر کرے غایت یہ کہ دروہونے سے نظر تنبیہ دوڑا دے کہ نفس کی خواہش میں بغیر نیت صحیح کے چنے چاہنے کا مزہ حاصل کرنا میرے حق میں تنبیہ ہے لیکن یہ جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکے قلب پر مہر رکھی ہو اس طرح اگر عروہ نے بکروار تو اُسکی مار پر عین نظر قدرت رکھنا شکر خفی ہے۔۔۔

بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اسلام الوجہ یہ ہے کہ اپنے منہ کو غیر کی بندگی سے آزاد کرے مترجم کہتا ہے کہ اُسکا نفس جن وجوہ و جہات کی جانب اسکو کھینچے اُس میں سوائے بندگی حق غزوہ جل کے نفس باغیر کی طاعت منظور نہ ہو مثلاً نفس اسکو کھانے کی طرف پھیرے تو اس طرف مگر نہ کرے میں اُسکو نفس کی خواہش و لذت پر عمل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ غور کرے کہ وہ کس واسطے کھاتا ہو پس اگر اُسکو نفس کی خواہش نظر آوے تو ترک کرے اور اگر یہ غرض ہو کہ اس کھانے سے کسی عبادت الہی کی قوت حاصل ہو تو کھادے اور اس میں جوہ کثیرہ ہیں مثلاً ایک شخص نے دوسری سے اپنی اجرت پیدا کر کے بال بچوں کو کھلانا اور عبادات کے فرائض و واجبات ادا کرنا چاہا اور باقی حالت سے تندرست ہو تو وہ ایسی غذا اور اس قدر کھادے کہ اپنی مزدوری کے کام سے اور طاعات سے عاجز ہو جاوے اور اگر اُسے اُس سے زیادہ مقدار کرنے میں یہ نیت کی کہ ابھی قوت سے کام کرے تو جائز ہو مگر ثواب نہ ہوگا اور اگر اُسکی تندرستی میں فرق ہو اور اُسے اپنی غذا اسی نیت سے جو نیر کی تاکہ کام سے عاجز نہ ہو یا کوئی عالم ہے کہ صنعت و باغ کے خیال سے اُسے لطیف غذا کھائی تاکہ پڑھنے پڑھانے سے عاجز نہ ہو تو مضائقہ نہیں بلکہ ثواب پاوے گا علیٰ ہذا تعلیقا

سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ نوکری چاکری ملاقات محبت وغیرہ جمع جہات نفس میں اس شخص نے نیت طاعت الہی و اتباع شریعت منہم رکھی تو اُسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کر لیا اور اگر روپیہ و اشرفی وغیرہ خواہشات نفس کا قصد کیا تو وہ مذموم ہے ہتے کہ حدیث شریف میں آیا۔۔۔ تفسیر عبد الدین ناصر الدہم۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔۔۔ افرایت من اتخذاکم جواہ۔۔۔ سو جو نفس کو جہات پر چلا اُسے نفس کو معبود بنایا اور جسے خواہش نفس سے اپنے آپ کو آزاد کیا اُسکے حق میں۔۔۔ سلم و جہہ اللہ۔۔۔ صادق آیا۔۔۔ ہ۔۔۔ قولہ تعالیٰ۔۔۔ و هو محسن۔۔۔

یعنی طاعت الہی کو احسان کے طریقہ آداب سے بجالاتا ہے اور یہ توفیق رضائے الہی غزوہ جل ہے قولہ تعالیٰ۔۔۔ لا فون علیہم ولا ہم یخرفون۔۔۔ ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوئے تو یہ جہت بھی اُنکے نفس کی نہ تھی پس وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی جہت حاصل ہوئی لیکن عریان سے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں شیخ ابن عطاء نے فرمایا کہ جسے اپنا طریقہ و اپنا منہ و اپنی مراد و اپنا قصد و اپنی تدبیر سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کر دیا تو اُسکے واسطے کوئی جہت نہ رہی جو اللہ تعالیٰ کے واسطے نہوا و سوا سے حق غزوہ جل کے کہیں اُسکی نظر نہوگی۔۔۔ شیخ عبد العزیز

کئی نے کہا کہ یہ ایسے بندہ غفل کا بیان ہے جو اپنے رب غزوہ جل کے آداب عبودیت میں تعلیم احوال کا لحاظ رکھتا ہے اور اُسے اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ ہی کی جہت کے واسطے خالص کیا کہ وہ اس میں محسن یعنی کامل ہے۔۔۔ ع۔۔۔ سید بن جبر نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ ولا خوف علیہم یعنی آخرت میں اُسکے واسطے کچھ خوف نہیں ہے اور قولہ تعالیٰ۔۔۔ ولا ہم یخرفون۔۔۔ یعنی موت سے نکلے نہوں گے۔۔۔ محمد بن اسحق نے ابن عباس

صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی بغیر سابق سے بھی منکر نہیں ہوئے تو وہ جنتی ہیں اور اسکے ماسوا سب گمراہ ہیں لیکن بغیر ہر گز
فرمایا کہ ان اختلاف کرنے والوں میں چونکہ کوئی فرق بھی حق پر نہ تھا تو ان میں حکم الہی یہی ہو کہ ہر ایک کے لائق اسکا عذاب مقرر فرماوے اور عالم غیر
میں لکھا کہ حسن بصری سے روایت ہو کہ ان جھگڑالو فریقوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہو کہ انکا جھوٹ ظاہر کر کے انکو آگ میں داخل کرے
شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر کے نزدیک یہ آیت ہر ایسے لوگوں کے حق میں عام ہو جو دین کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
نے انکے واسطے قیامت کا دن اپنے فیصلہ عدل کے لیے مقرر فرمایا جس میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہو جیسے سورہ حج میں فرمایا۔ ان الذین آمنوا
والذین ہادوا والصابغین النصاری والمجوس والذین اشركوا ان اللہ فیصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یعنی مؤمنین و یہود
و صابغین و نصاری و مجوس و مشرکین درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماوے گا۔ (تنبیہات)۔ اول۔ اہل کتاب کی نیت فرمائی
کہ یہ لوگ باوجود تلاوت کتاب کے اس طرح نفسانیت کے پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں و کتابوں کو جھٹلاتے ہیں اور جب اسکے ساتھ یوں
فرمایا کہ انہیں کے قول کے مانند علم شکر کچھ نہیں ہر اہل دین کو جھٹلایا تو اس اہل کتاب کی نیت شدید ظاہر ہوئی کہ باوجود علم کتاب کے
ایسے ہی یہ علم جاہل ہیں جیسے مشرکین عرب و مجوس تھے کیونکہ یہ لوگ کتاب کے پابند نہیں بلکہ نفس کے پابند ہوئے اور نفس کی پابندی میں
دونوں برابر ہیں۔ تنبیہ دوم۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے ان لوگوں کے جسکے پاس توریت یا انجیل تھی باقی سب کو لایلیون فرمایا
یعنی بے علم ہیں حالانکہ مجوس فارس کو دیکھو تو سلطنت کے قوانین و صنعت و حرفت خوب جانتے تھے اور روم کے لوگ طب و یونانی فلسفہ
وغیرہ خوب جانتے تھے باوجود اسکے جب انکو جاہل فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ ان فنون کو دین سے لگاؤ نہیں ہو بلکہ انکا جاننے والا الجاحظ دین کے
جاہل ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ان فنون کے علم سے اس قابل نہیں ہوتا کہ اسکو علم کہا جاوے کیونکہ علم درحقیقت وہی ہے کہ جس سے اپنے آغاز و
انجام کا علم ہو اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے خالق عزوجل کو پہچانے اور اسکے حقوق جانے اور اپنا خلوق و بندہ ہونا پہچان کر اپنی عبادت
آداب معلوم کرے تاکہ شیطانی راہوں سے متاثر نہ ہو اور یہ بعبطائے عقل نورانی ہو اور فنون فلسفہ و ریاضیات وغیرہ کیچھ بھی حاصل ہو
حتی کہ وہ عقل سے معذور ہو کر صفائے حواس ظاہری و باطنی کو جو فلسفہ کا نتیجہ ہے عقل سمجھنے لگتا ہو لہذا ایک جماعت کثیر علیٰ حنفیہ و مالکیہ و شافعیہ
و حنبلیہ نے کتب فلسفہ پڑھنے پڑھانے کو حرام لکھا ہے اور مولانا روم علیہ الرحمۃ نے سچ فرمایا علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث۔ ہر کہ خواند غیازی
گرد و خبیث + یعنی علم دین ہی فقہ و تفسیر و حدیث ہے جو پڑھے اسکے سوا ہر دے خبیث + اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ فلسفہ پڑھتے اور دینی
استدلال کے نام سے اسکو کام میں لاتے ہیں اول تو ابتدائی عقائد حقہ کو ان وہی دلائل سے سمجھتی ثابت نہیں کر سکتے بلکہ شک و نفاق میں
گرفتار ہو کر برا ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی ثابت قدم بھی رہا تو ان فنون کی شامت سے وہ ایسے جبل مرکب میں گرفتار ہوتا ہے کہ معانی حقہ
سے محروم ہو جاتا ہے اناذنا اللہ عزوجل و طلبہ میں سے جو لوگ اس فلسفہ کی شیرینی میں مہمک ہو جاتے ہیں اسکا ترک ناگوار سمجھتے ہیں لیکن
اگر میرا رزق سنت سے آگاہ ہوتے تو اسکو عین جہالت بالبداهت سمجھتے و ائمہ الہادی الی سواد السبیل۔ تنبیہ سوم۔ فنون
صرف دعو و معانی و بیان و زبان عرب بدلیل اقتضا جائز ہی کیونکہ یہ آلات واسطے قرآن و حدیث کے ہیں پس وہ فنون جو معاشروں
کے واسطے حاصل کیے جاتے ہیں مانند طب غیرہ پس اگر دین میں مضر نہ ہوں جیسے طب تو روا ہے بلکہ اگر طب خالصہ لوجہ اللہ علاج کرے تو واسطہ
اور اگر مضر ہو تو جائز نہیں ہے جیسے رمل وغیرہ کہ حرام ہیں رہا فن منطق یعنی قواعد کلیہ جسے استدلال کا طریقہ معلوم ہو تو اسکا جائز ہونا ظاہر ہے
لیکن متاخرین میں جو منطق رائج ہو گئی جس میں فلسفہ خلط ہو گیا وہ مکروہ ہے۔ رسم فنون ریاضی مانند جبر و مقابلہ و حساب و بیاض

۱۔ ہر ایک کے لائق اسکا عذاب مقرر فرماوے اور عالم غیر میں لکھا کہ حسن بصری سے روایت ہو کہ ان جھگڑالو فریقوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہو کہ انکا جھوٹ ظاہر کر کے انکو آگ میں داخل کرے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابن جریر کے نزدیک یہ آیت ہر ایسے لوگوں کے حق میں عام ہو جو دین کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے قیامت کا دن اپنے فیصلہ عدل کے لیے مقرر فرمایا جس میں ذرہ برابر ظلم نہیں ہو جیسے سورہ حج میں فرمایا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابغین النصاری والمجوس والذین اشركوا ان اللہ فیصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یعنی مؤمنین و یہود و صابغین و نصاری و مجوس و مشرکین درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماوے گا۔ (تنبیہات)۔ اول۔ اہل کتاب کی نیت فرمائی کہ یہ لوگ باوجود تلاوت کتاب کے اس طرح نفسانیت کے پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں و کتابوں کو جھٹلاتے ہیں اور جب اسکے ساتھ یوں فرمایا کہ انہیں کے قول کے مانند علم شکر کچھ نہیں ہر اہل دین کو جھٹلایا تو اس اہل کتاب کی نیت شدید ظاہر ہوئی کہ باوجود علم کتاب کے ایسے ہی یہ علم جاہل ہیں جیسے مشرکین عرب و مجوس تھے کیونکہ یہ لوگ کتاب کے پابند نہیں بلکہ نفس کے پابند ہوئے اور نفس کی پابندی میں دونوں برابر ہیں۔ تنبیہ دوم۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے ان لوگوں کے جسکے پاس توریت یا انجیل تھی باقی سب کو لایلیون فرمایا یعنی بے علم ہیں حالانکہ مجوس فارس کو دیکھو تو سلطنت کے قوانین و صنعت و حرفت خوب جانتے تھے اور روم کے لوگ طب و یونانی فلسفہ وغیرہ خوب جانتے تھے باوجود اسکے جب انکو جاہل فرمایا تو معلوم ہو گیا کہ ان فنون کو دین سے لگاؤ نہیں ہو بلکہ انکا جاننے والا الجاحظ دین کے جاہل ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ان فنون کے علم سے اس قابل نہیں ہوتا کہ اسکو علم کہا جاوے کیونکہ علم درحقیقت وہی ہے کہ جس سے اپنے آغاز و انجام کا علم ہو اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ اپنے خالق عزوجل کو پہچانے اور اسکے حقوق جانے اور اپنا خلوق و بندہ ہونا پہچان کر اپنی عبادت آداب معلوم کرے تاکہ شیطانی راہوں سے متاثر نہ ہو اور یہ بعبطائے عقل نورانی ہو اور فنون فلسفہ و ریاضیات وغیرہ کیچھ بھی حاصل ہو حتی کہ وہ عقل سے معذور ہو کر صفائے حواس ظاہری و باطنی کو جو فلسفہ کا نتیجہ ہے عقل سمجھنے لگتا ہو لہذا ایک جماعت کثیر علیٰ حنفیہ و مالکیہ و شافعیہ و حنبلیہ نے کتب فلسفہ پڑھنے پڑھانے کو حرام لکھا ہے اور مولانا روم علیہ الرحمۃ نے سچ فرمایا علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث۔ ہر کہ خواند غیازی گرد و خبیث + یعنی علم دین ہی فقہ و تفسیر و حدیث ہے جو پڑھے اسکے سوا ہر دے خبیث + اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ فلسفہ پڑھتے اور دینی استدلال کے نام سے اسکو کام میں لاتے ہیں اول تو ابتدائی عقائد حقہ کو ان وہی دلائل سے سمجھتی ثابت نہیں کر سکتے بلکہ شک و نفاق میں گرفتار ہو کر برا ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی ثابت قدم بھی رہا تو ان فنون کی شامت سے وہ ایسے جبل مرکب میں گرفتار ہوتا ہے کہ معانی حقہ سے محروم ہو جاتا ہے اناذنا اللہ عزوجل و طلبہ میں سے جو لوگ اس فلسفہ کی شیرینی میں مہمک ہو جاتے ہیں اسکا ترک ناگوار سمجھتے ہیں لیکن اگر میرا رزق سنت سے آگاہ ہوتے تو اسکو عین جہالت بالبداهت سمجھتے و ائمہ الہادی الی سواد السبیل۔ تنبیہ سوم۔ فنون صرف دعو و معانی و بیان و زبان عرب بدلیل اقتضا جائز ہی کیونکہ یہ آلات واسطے قرآن و حدیث کے ہیں پس وہ فنون جو معاشروں کے واسطے حاصل کیے جاتے ہیں مانند طب غیرہ پس اگر دین میں مضر نہ ہوں جیسے طب تو روا ہے بلکہ اگر طب خالصہ لوجہ اللہ علاج کرے تو واسطہ اور اگر مضر ہو تو جائز نہیں ہے جیسے رمل وغیرہ کہ حرام ہیں رہا فن منطق یعنی قواعد کلیہ جسے استدلال کا طریقہ معلوم ہو تو اسکا جائز ہونا ظاہر ہے لیکن متاخرین میں جو منطق رائج ہو گئی جس میں فلسفہ خلط ہو گیا وہ مکروہ ہے۔ رسم فنون ریاضی مانند جبر و مقابلہ و حساب و بیاض

و طبیعت جیسے ریلوے کی بددھوتی ہو اور آلات جنگ بنائے جاتے ہیں تو انہیں بذات خود کوئی مضائقہ نہیں ہو بلکہ
 دینی طور پر کام میں لانا مقرر ثواب ہو گیا انکی مثل طبیعت غذا ہو چنانچہ بلا در زدہ وغیرہ اچھا ہو لیکن اگر کسی بہار کو کھلایا جائے تو ہر ملک پر اسی طرح
 ان فنون سے اگر دنیا پر پھوسہ اور اسکی آرائش مقصود ہو تو ہر ملک پر اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب - تنبیہ چھٹا مرحلہ - حیثیت میں ہو کہ سب
 بڑھکر تیار دشمن ہی تیرا نفس ہو جو تیرے دونوں پہلو کے سچ میں ہو (الصیح) اس واسطے اکابر علما نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کی راہ چلے اسے اپنے
 نفس کو معبود بنا کر اپنے آپ کو اسکا بندہ بنایا اور وہ راہ حق غرض سے خارج ہو گیا۔ یہ سچ ہو چنانچہ ان یہود و نصاریٰ کو دیکھو کہ کیونکر اپنی
 نفسانیت کے تابع ہو کر اللہ تعالیٰ واسیکے رسولوں و کتابوں سے منکر ہوئے بلکہ یہود و نصاریٰ کی دشمنی یہاں تک بڑھی کہ یہودی جو اپنے غلبہ کی
 حالت میں بیت المقدس کو قبلہ بنائے تھے جب نصرانیوں نے غلبہ پایا تو خاص وہ مقام صخرہ جو یہودیوں نے قبلہ بنایا تھا ممنوع کیا اور یہاں تک
 اسکی ہتک کی کہ اُسین کو ڈاڑا لاؤ کہ فریقین کی جانب سے حرمت الہی کا ہتک جاری رہا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام تمجید میں اسکا منصف اور فرمایا بقولہ تعالیٰ
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ

اور اُس سے ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں کہ پڑھے وہاں نام اُسکا اور دڑا اُسکے اجاڑنے کو
مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ كَذَّبُوا فِي الدُّنْيَا خِزْيًا وَ لَهُمْ
 ایسوں کو نہیں ہو چتا کہ پھین ان میں گم ڈرتے ہوئے اُنکو دنیا میں ذلت ہے اور اُنکو

فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

آخرت میں بڑی مار ہے۔

واضح ہو کہ اس آیت کی شان نزول میں مفسرین کے دو قول ہیں پس مترجم کو بیان تین مقام بیان کرنا چاہیے از اجماع و مقام توحی و قول
 ہیں اور مقام سوم یہ کہ اب اس آیت کا حکم کیونکر ہو کیونکہ یہ امر مقدمہ میں بیان ہو گیا کہ سب نزول سے صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ کس واقعہ پر
 اللہ عزوجل نے حکم نازل فرمایا لیکن جو حکم آیت میں نازل ہوا وہ اپنے عام معنی سے قیادت تک باقی ہو پس مفسرین کے دو قول یہ ہیں کہ یہ
 ان رومی نصرانیوں کی تشفی کے لئے ہے جو بیت المقدس کو خراب کیا یا شکرین مکہ پر تشفی کے لئے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو
 سال حبشہ میں فتنہ کبیرہ کے خطر سے روکا (مقام اول) اللہ تعالیٰ نے رومی نصرانیوں پر تشفی فرمائی جو اپنے آپ کو منصف کہتے تھے کہ ہم حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انکی مدد کی بخلاف یہودیوں کے حتیٰ کہ اپنے زعم باطل کے موافق دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودیوں کے حضرت کریم و محمدی
 علیہما السلام کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا حالانکہ رومی نصرانیوں کے قابو پا کر یہودیوں کو قتل کر کے علوا و علو دیوں کی
 عداوت کے بہانہ سے توحیت جلائی جو کلام الہی تھا اور بیت المقدس اُجاڑا جو قبلہ تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسِيحَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا**
 ان تین گروہوں کا اجماع ہے۔ اور ایسے شخص بڑھکر کون ظالم ہوگا جس نے مساجد الہی کو اس امر سے ممنوع کر دیا کہ ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام پاکہ یاد
 کیا جاوے عوفی نے ابن عباس روایت کی کہ یہ لوگ نصاریٰ ہیں (ابن جریر) مجاہد نے فرمایا کہ یہ نصرانی ہیں رومی بھی جو بیت المقدس میں
 کوڑا ڈالا اور یہودیوں کو اُس میں ناز کرنے سے روکا۔ **وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا** اور اسے مساجد الہی خراب کرنے اور کھٹل کرنے میں کوشش کی و نہ کرنے کا
 کہ تباہ فرمایا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تاکہ اسے جگہ کر کے یہودیوں کو قتل و بیت المقدس کو خراب کیا (عبدلرزاق) اور یہودیوں کی عداوت
 آئندہ سے روایت کی کہ ان نصرانیوں کو یہودی دشمنی نہ آوے کہ کیا کہ انھوں نے بیت المقدس کی بربادی کے واسطے بخت نصر عیسیٰ کی مدد کی۔ سدی نے

فرمایا کہ بیت المقدس کی بربادی میں نصرانیوں نے بخت نصر جو سی کی مدد کی یہاں تک کہ اُسے بیت المقدس کو اجاڑ کر اُس میں گندگی و کور و لوث کا حکم جاری کیا اور یہ فقط اس واسطے تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ اسی کے مانند حسن بصریؒ سے روایت ہے مرقم کرتا ہے کہ متصل حال حضرت عیسیٰؑ کے بیان میں اُسے کا انشاء اللہ تعالیٰ۔ حاصل یہ کہ ان رومی نصرانیوں سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جنہوں نے بیت المقدس وغیرہ مساجد الہی کو اس طرح برباد کیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو سکے اور اُسکی بربادی میں کوشش کی۔ **اَوَلَيْكَ مَا كَانَتْ اَلْهُمَّ اَنْ تَلِدَا خَلْقَهَا اِلَّا خَائِفَيْنِ** ۛ حالانکہ ایسے لوگوں کو روانہ تھا کہ ان مساجد میں داخل ہوں سو اس میں بیعت کرے کہ خوت کرتے ہوئے ہوں **فَتَبَيَّنَ كَمَالُ تَعْلِيمِهِ** وہاں خائف ہو کر قدم رکھنے کے سوائے انکو جانے کی بیعت نہیں تھی تو سخت برنجی و تساوت قلبی ہو کہ اسکو اجاڑیں اور کفار سے اُچڑوانے میں مدد کریں۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مقدم ہے چنانچہ کعبہ المبارک نے فرمایا کہ نصاریٰ کو جو بیت المقدس پر غلبہ ہوا تو انہوں نے بیت المقدس کو برباد کر دیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو یہ آیت نازل فرمائی پس لازم آیا کہ دنیا میں کوئی نصرانی نہ ہوگا اگر اسکی یہی حالت رہے گی کہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوگا تو خوفناک داخل ہوگا۔ ساری نے فرمایا کہ اب دیکھو کہ روئے زمین پر آج کوئی نصرانی نہیں ہوگا اگر اُنکی یہی حالت ہے کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت اپنی موت یا جزیہ سے خوفناک کرتے ہیں یہ مقام دوم و عبد الرحمن بن زبیر نے فرمایا کہ یہ تشیع حتیٰ مشرکین کہ چھوٹے سال حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں عمرہ ادا کرنے سے روکا تھا حتیٰ کہ باہم صلح واقع ہوئی اور اُسے فرمایا کہ اس بیت البیت سے کوئی شخص نہیں روکا جاتا تھا حالانکہ آدمی اپنے بھائی یا باپ کے قاتل سے ملتا تو اُسکو بھی نہیں روکتا تھا مشرکین کہ کہنے لگے کہ ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں روکتے جو بیکے جنہوں نے ہمارے باپ چچا اور بھائیوں کو قتل کیا اور ابن زبیر نے کہا کہ مسجد الحرام کے خراب کرنے میں انکی کوشش یہ تھی کہ اُنہوں نے آبادی مسجد سے روکا کہ اُس میں عمرہ ادا نہ کیا جاوے (ابن جریر) اور عمرہ یا سعید بن جبیر نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ **وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذَكَّرَ فِيْهَا اَسْمَءُ اللّٰہِ**۔ (ابن ابی حاتم) امام ابن جریر نے دونوں قولوں کی روایت کے بعد قول دل کو اختیار کیا اس ایلح سے کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تشریف میں کوشش نہیں کی بلکہ رومی نصرانیوں نے بیت المقدس خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ امام ابن کثیر نے قریش کی کوشش بھی خانہ کعبہ کے اُچھاڑنے میں ثابت کر کے کہا کہ میرے نزدیک یہی قول دوم ظاہر ہے اس وجہ سے کہ نصرانیوں اگر یہودیوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے منع کیا تو ایسے وقت منع کیا کہ یہودیوں سے نصرانی زیادہ ٹھیک تھے کیونکہ اس وقت میں یہودیوں سے ذکر الہی مقبول نہ تھا اسلئے کہ یہ لوگ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ملے وہاں ہو چکے تھے۔ مترجم کتاب کہ تحقیق واللہ اعلم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دماغ میں کرنا کہ بعد نصرانیوں کی نفسانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و تورات سے انکار اور بیت المقدس کی بربادی بیان فرمائی کیونکہ رومی نصرانیوں کا شرع کرنا اور بیت المقدس کو خراب کرنا ظاہر و باطن دونوں طرح سے تھا کیونکہ اُنہوں نے یہودیوں کو خالص نماز ہی سے منع کیا تھا معاً میں جو کہ ظاہر و باطن میں اسیانوس رومی اور اُسکے ساتھیوں نے یہودیوں کو قتل دیکھا اور تورات جلائی اور بیت المقدس کو اجاڑ دیا یعنی بیت المقدس میں خاص وہ مقام جسکو صحیحہ کہتے ہیں اور وہ یہودیوں کا قبلہ تھا اسقدر خراب کیا کہ اُس میں سورج نہ گرائے اور کوڑا و گندگی ڈالی تو اُنہوں نے ظاہر و باطن دونوں طرح سے خراب کیا اور اس قابل نہ تھا کہ اُس میں نام آئی ذکر کیا جاوے برفلاف قریش کے کہ اُنہوں نے خانہ کعبہ کی عمرہ در حقیقت نہیں روکا بلکہ ظاہری عداوت سے روکا کیا نہیں دیکھتے ہو کھلیج سے دوسرے سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے

مکہ خالی کر دیا کہ تین روز تک عمرہ ادا کریں مگر جس سال منع کیا تھا وہ بیشک معنوی خرابی تھی بلکہ مکہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابی بھی لکھنا کہ
کو نکالنا اور وہاں تبون و شرک کو پھیلانا بھی معنوی خرابی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ والہم لا یندہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام
و ما کانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا اللہ فقولوا لا یتبعوا ما یشکون سے کسی مسجد کی آبادی نہیں ہو سکتی کیا قال تعالیٰ۔ ما کان للشرکین ان یجروا
مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر الا یتبعوا۔ یعنی مشرکین جیسا کہ ذات پر کفر کی شہادت دیتے ہیں تو مساجد انہی کی آبادی اُنکی لیاقت سے
نہیں ہو قال تعالیٰ۔ انما یمسک مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر الا یتبعوا۔ یعنی مساجد اُنکی آبادی وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ درو قیامت پر
ایمان لایا۔ ہ۔ پس جیسا کہ ایمان کو مسجد الحرام سے نکالا تو اُنکی آبادی مٹانے میں کوشش کی کیونکہ مساجد کی آبادی اُنکی ظاہری صورت پر
کرنے اور اُنکے نقش و نگار کرنے سے نہیں ہوتی ہو بلکہ معرفت توحید کے ساتھ اُس میں شریعت الہی قائم کرنے سے ہوتی ہو اور واضح ہو کہ رومی نے فرمایا
اگرچہ غلیہ پایا لیکن اُنسی تمام نصرانیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا کہنے کا قول سب نصرانیوں میں
شائع کیا چنانچہ آل عمران کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آوے گا۔ پس جس شرک پر یہ مفسدین جمع ہو گئے تھے وہ بھی یہودیوں کے
مثل یا قریب ہو گیا پھر مترجم کہتا ہے کہ بیت المقدس کے خراب کرنے والے قسطنطین یا طیطروس اُنکو ظاہری عمارت و باطنی تعمیر دونوں طرح
خراب کر چکے اور قریش نے اگر خانہ کعبہ کی تعمیر چھوڑی تو صرف معنوی خرابی کی۔ رہا مساجد اُنکی سے منع کرنا تو یہ بھی نصرانیان روم کی طرف سے
صریح واقع ہوا اور قریش کی طرف سے قصد منع نہ تھا بلکہ ضامن لازم آیا پس مترجم کے نزدیک توی وہ قول ہے جو امام ابن جریر نے اختیار فرمایا کہ
آیت قدسی کا اقویٰ مصداق نصرا سے روم ہیں۔ (مقام سوّم)۔ اس آیت قدسی کا حکم تمام ایسے لوگوں کو شامل ہے جو مساجد اُنکی کو خراب
کریں خواہ اس طرح کہ اُنکی ظاہری عمارت بھی گراوین یا فقط اُس میں اہل ایمان کو ناز و ذکر سے روکیں پس اگر کسی قبلہ سے روکیں تو اللہ عزوجل نے
اُنکے حق میں اہانت مقدہ فرمائی چنانچہ امام ابن جریر نے لکھا کہ جب نصرانیوں نے بیت المقدس کے مقام صخرہ کی ہانت کی جسکو یہودی کہتے ہیں یا تھا
تو نصرانیوں پر شرعی و تقدیری نوبت طاری ہوئی کہ ہمیشہ جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو خوفناک داخل ہوتے ہیں پھر مترجم کہتا ہے
یہ بات اب بھی مشاہدہ ہو سکتی ہے جب قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے روکا تو اُن پر ذلت و خواری ہوئی چنانچہ انھوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے دس برس کے واسطے صلح ٹھہرائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فتح فرمایا چنانچہ سورہ
انفتحنا نازل ہوئی اور اسی رات کو ہرقل شاہ روم نے دیکھا کہ فتنہ کرنے والی امت کی بادشاہت ہو گئی چنانچہ چند ہی روز کے بعد قریش نے ہرقل
کی در آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کر کے مکہ فتح کر لیا اور جب حج کا زمانہ آیا تو منادی کرا دی کہ آئندہ اس بیت العقیق سے کوئی مشرک قریب نہ ہو
امام ابن جریر نے لکھا کہ اسی طرح جب یہود نے اللہ عزوجل کی نافرمانیاں کیں حتیٰ کہ بیت المقدس میں انبیاء کے خون بہائے اور ان مردودوں کی
نافرمانی سب بڑھکر ہوئی یعنی قریش سے بڑھکر نصرانیوں کا فعل تھا اور نصرانیوں سے بڑھکر یہودیوں کی حرکت تھی تو اللہ عزوجل نے ہر ایک کے
واسطے مناسب عقوبت مقدہ فرمائی۔ لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الاخرۃ عذاب عظیم ہ
ان لوگوں کے واسطے دنیا میں خواری ہو اور انکے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہو۔ ف بعض نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
مسلمانوں کو بشارت ہے کہ عتق سب قسم کے مشرکین بہت پرست و محسوس اور کافرین یہود و نصاریٰ سب دنیا میں بھی خوار ہوئے چنانچہ اللہ
تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا اور مشرکین تو مسجد الحرام سے ممنوع ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کرامت کے موافق حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جزیرہ عرب تمام یہود و نصاریٰ کو جو اسلام نہیں لائے نکال دیا یہ خانہ کعبہ و مسجد الحرام کی

بزرگی و طہارت پر کہ اُسکے گرد نجاست کفر نہ ہو۔ اور ایک جماعت نے تفسیر فرمائی کہ خوارینوں کی خوار بنی لکھنؤ میں اس وقت ہوگی جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو کر جہاد کرے گا۔ اُنکی عمر چالیس سال کی ہو جائیگی یہ قول مہدی دیکر وہ اہل بن داؤد کا ہے۔ اور قتلاہ نے فرمایا کہ خاتمہ ربوہ کی خوار بنی اس طرح کہ یہ لوگ مطیع ہو کر جزیہ ادا کریں۔ امام ابن کثیرؒ نے کہا کہ زیادتی خوار بنی میں ہر طرح کی خوار بنی شامل ہے مترجم کہتا ہے کہ جو شخص دنیا پر مطمئن ہو کر اس کی مال و دولت کمانے و جمع کرنے میں مبتلا ہو جاوے وہ خود خوار کیا گیا ہے اگرچہ اُسکو چند روز کے بعد اپنا انجام بد نظر آوے۔ امام احمدؒ نے کہا کہ اخبرنا العقیق بن خاریجہ اخبرنا محمد بن ایوب بن میسرۃ بن جلیس سمعت ابی یحییٰ عن سیر بن اوطاة قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کاہا واجزنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة۔ یعنی اے سب کاموں میں ہمارا انجام نیک کیجیو اور ہر کوئی خوار بنی دنیا و عذاب آخرت سے چھڑا دیجیو۔ ابن کثیرؒ نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے اور کسی صحاح شہ میں نہیں ہے (تنبیہ) بہر تقدیر خواہ مسجد بیت المقدس یا مسجد حرام کسی ایک مسجد کی بے ادبی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو اس واسطے فرمایا کہ جسے مسجد قبلہ کی تعظیم چھوڑی اُسے بدرجہ اولیٰ تمام مساجد کی تعظیم چھوڑی جیسے کسی نے ایک نیک مرد کو ایذا دی تو کہتے ہیں کہ اس بڑے بھگوان کو ظالم ہو جو نیکوں کو ستاوے۔ یہ زیادہ بلیغ ہے جیسے بنی اسرائیل پر حکم لکھا تھا کہ جسے ایک کوناق قتل کیا گویا اُسے کل کو قتل کیا کیونکہ نفس محترم کا احترام توڑ دیا (مستغله) قولہ تاملے۔ ماکان لہم ان یقولوا لا الہ الا اللہ۔ سے نکلتا ہے کہ مشرکوں کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ و بخاری وغیرہم کا مذہب ہے اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثامہ بن اثال کو مسجد میں باندھا تھا اور اُلکیا وہ مشرک تھا پھر تین روز کے بعد کھول دیا لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد نہا کر آیا اور مسلمان ہو گیا بخاری اور فتح مکہ میں بھی ثمال اہل ہونے کے حکم بھیج دیا تھا کہ جو کوئی ابوسفیان کے گھر میں چلا جاوے یا خانہ کعبہ میں چلا جاوے یا بنیاد و زوہ بند کرے یا ہتھیار ڈال دے تو وہ بخیر ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ میں مشرک کا داخل ہونا جائز ہے لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے طور پر خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے تمام مالک کے نزدیک مطلقاً منع ہے کیونکہ مشرک نجس ہے شافعی کے نزدیک مسجد الحرام میں کافر کا جانا منع ہے اور دیگر مساجد میں اگر کوئی حاجت ہو اور کوئی مسلمان اجازت دے تو جائز ہے۔ پھر واضح ہو کہ مسجد بیت المقدس نام الہی کی تعظیم سے مکرم ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی جگہ سے کوئی خصوصیت نہیں ہے وہ ہر مخلوقات کے لگاؤ سے پاک ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ یہودیوں کی بدکاریوں سے بخت نصر مجوسی کو مسلط فرمایا کہ اُسے یہودیوں کو قتل و غارت کیا اور بیت المقدس گرایا پھر اُسکے بعد جب رومی نصاریٰ مسلط ہوئے تو انھوں نے حضرت بیت المقدس میں بوجہ عداوت یہود کے کوڑا ڈالا اور مدت دراز تک یہی حالت رہی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے ہاتھ لہجہ کر بیت المقدس کو فتح کیا اور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہ حالت دیکھ کر اپنی چادر بچپائی اور کوڑا بھر کر پھینکنا شروع کیا اور بعض مومنین نے چاہا کہ آپ کو اُس تکلیف سے بچا دیں تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے ثواب کو حاصل کرو حتیٰ کہ مسلمانوں کے مالک لکھو کہ میں سب صاف کر دیا اور آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے واسطے جو آثار وارد ہوئے ہیں ان کا یہ ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے اور نصرائی اُس وقت بکثرت ہونگے اور اکثر روئے زمین پر غالب ہونگے اور رومی اپنے نصرائے قوم روم ملک مسلمانوں کو گانوں گانوں کر کے نکال دیں گے اور آخر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور سلطان مقام شام میں لڑائی میں شہید ہواں گے پھر مدینہ منورہ سے امام مہدی رضی اللہ عنہ نکھر جہاد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ برابر انکو فتح عنایت کرے گا اور یہی زمانہ خروج و جالی کے واسطے مقرر ہے اگر بوجہ کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ سے پہلے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہوگی تو مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو کیفیت

سامنے موجود ہی عجزات و دیابت میں مذکور ہے یعنی فسق و فجور علانیہ ہونا شراب خواری شرع کی ہتک حرمت بدعات کی کثرت اور خیال
 شیک چھوڑ کر بد خیال کی شدت مسجد و مکان نقش و نگار وہاں دنیاوی باتیں جاہلون کو پیشوا بنا کر ان کے احکام پر عمل کرنا طریق سنت چھوڑ کر مشرکوں
 کے طریقہ پر کوشش کرنا تاکہ ترقی حاصل ہوگدوہاگر وہ مسلمانوں کا دین خارج ہو کر مشرکوں میں شامل ہونا متبعین سنت غرباد میں اسلام
 باقی ہونا مان باب کی نافرمانی دوستوں سے طالب امانت میں خیانت دولت کا ڈول کی طرح گھومنا مزامیر کار و اج بکثرت بخل خواہش نفس
 کی پابندی آخرت چھوڑ کر دنیا اختیار کرنا ہر شخص کا اپنی رائے پر نازان ہونا جہالت کی کثرت اور مانند اسکے بہت سی علامات دیگر ہیں جن کا بیان
 طول ہے اور جو کچھ بیان ہوا یہ علاوہ کتب حدیث کے صرف صحاح شہ میں موجود ہیں جو تیسری صدی میں تصنیف ہوئے جس وقت ہر طرف
 مسلمانوں ہی کا غلبہ تھا پس یہ اہل ایمان کے واسطے عین عجزات طمانیت ہیں اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جو ایسے وقت میں سنت پر قائم ہو
 جب یہ امت فاسد ہو جائیگی تو اس کے لیے سوشید کا ثواب ہو (السنن) اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ فساد امت کے وقت سنت پر
 قائم رہنے والا ایسی حالت میں ہوگا جیسے چنگاری پکڑے ہو (بعض السنن) پھر واضح ہو کہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو ہر ایک کو
 اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے واسطے ایک جہت مقرر فرمایا جو وہ نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی جانب خصوصیت نہیں ہے قال تعالیٰ
وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَآيُنْمَا تُوَلُّوْا فَاْتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝
 اور اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کر دو ان ہی متوجہ ہو اللہ برحق اللہ گنجائش والا سب ضرر رکھتا ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا محبوب رکھتے تھے اور مکہ معظمہ میں کعبہ کو سامنے کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے
 پھر حبیب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو یہ ممکن نہوا بلکہ شام کی طرف جانب صفحہ بیت المقدس نماز پڑھنے کا حکم ہوا چنانچہ سولہ یا سترہ مہینہ تک
 پڑھتے رہے اور آپ چاہتے تھے کہ قبلہ بجانب کعبہ ابرہیم ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسکو منظور فرما کر خانہ کعبہ کی جانب توجہ فرمائی تو یہود طعن کیا کہ انکا
 کوئی قبلہ معلوم نہیں کبھی بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کبھی خانہ کعبہ کی طرف تو یہ آیت اتری اور یہ عکسہ سے مروی ہے اور اصرح قول ہے مولیٰ
 واللہ اعلم بات یہ تھی کہ مدینہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی تالیف قلوب اور انہر جت آئی پوری پہونے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں چنانچہ ایسا ہی ہوا پس ہر ایت کی جگہ انکو گمراہی نے گھیرا اور لگے طعن کرنے جیسا کہ مذکور ہوا اور
 ابن عمر سے مروی ہے کہ سفر میں نماز نفل سواری پر جبرہ جھڑ چلے پڑھنے کے جوازیں اتری چنانچہ سمید بن جبیر نے ابن عمر سے روایت کی کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم انی سواری پر نفل پڑھتے جبرہ جھڑ متوجہ ہوتا رہا لیکہ آپ مکہ مدینہ کو آتے تھے پھر ابن عمر نے یہ آیت پڑھی - **وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ**
 اور ابن عمر نے کہا کہ اسی میں یہ آیت اتری ہے وسلم والنسائی والترمذی وقال حدیث حسن صحیح اور قتادہ نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے بقولہ تعالیٰ
 قول وجہک شطر المسجدا الحرام الآیہ - (اخرجه الترمذی ایضاً) اور مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں اگر اونٹ مثلاً مشرق کی طرف جاتا ہو حالانکہ قبلہ مغرب کی طرف ہے
 جیسا کہ ہمارے یہاں سے ہے اور وہ نفل نماز ادا کرنا چاہے تو با وضو یعنی طہارت نماز کے ساتھ نیت کرے پھر اسکو مشرق کی طرف چلے دے
 اور نماز کو تمام کرے اور رکوع و سجود اشارہ سے کرے اور فرض نماز اس طرح نہیں جائز ہے بلکہ اگر پڑھے اور سواری پر نفل پڑھنا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مروی ہے اور نیز مروی ہے کہ وتر سواری پر پڑھتے تھے اسی سے صاحبین نے یگیا مومن نزدیک تر سنت ہے اور امام ابو حنیفہ کے
 نزدیک واجب ہے پس شاید کہ سوائے فریضہ کے واجب سنت سب اس طرح جائز ہو اگرچہ اس میں کلام کیا گیا ہے تمام احوال اور اسکا رد قبل سے بعض
 نے یوں بیان کیا کہ بیت المقدس یا خانہ کعبہ سے منع کرنے کو کافروں نے ابطال خیر و اشد اوچا نا حالانکہ بیت المقدس و بیت الحرام

فقط قبلہ یعنی جہت استقبال ہو کہ جس طرف ہو کر نماز پڑھیں لیکن یہ نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بائیں یعنی وہ جہت ہو کہ نہ کسی عبادت نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ عزوجل کا علم ہر جگہ وسیا ہی ہو جیسا بیت المقدس و کعبہ کی طرف توجہ کرنے میں ہوا و اس میں ان جالوں کی حرکت کا اشارہ ہو اور مسلمانوں پر رحمت ہو کہ اپنے اجازت بھی دیدی اور نیز اشارہ ہو کہ نماز کے لیے وہ جگہ بھی مخصوص نہیں اور یہ انعام خاص کر اس امت پر ہو کہ بواسطہ نبی الرحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے ہر جگہ جہاں چاہیں نماز شرائط سے واکرین و صحیح جہت میں ہو کہ جہت الی الارض کلمہ مسجد یعنی میرے واسطے مخصوص سواے اور انبیاء کے تمام زمین مسجد قرار دی گئی (راہ عجمین یعنی جہاں چاہوں نماز پڑھوں اور یہ معنی نہیں کہ تمام زمین کے لیے مجھ پر ہی رعایت واجب ہیں جو مسجد کے واسطے ہوتی ہیں اور یہ خصوصیت آپ کی ہے بلکہ انبیاء کے ہر کسی کو اور ان کے واسطے کوئی نہ کوئی جگہ خاص کر دی جاتی تھی خواہ وہ ہمیشہ کے واسطے یا چند روز کے واسطے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو اگلی کتابوں میں بھی بیان کے نشان کے طور پر مذکور ہے یہ کہ جہاں آنگویا آنگلی امت کو نماز کا وقت آجائے گا وہیں اکر سکنیگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا - **وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ** - اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مشرق اور مغرب ہے - قن یعنی شمال و جنوب و مشرق و مغرب جس قدر جہات ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں اور اسکی ذاتی خصوصیت کسی مقام سے نہیں ہے بلکہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت موجود ہے اور اگر اسکی فرمانبرداری کے ساتھ کسی جہت توجہ ہو تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پاوے جیسے اسکی نافرمانی میں کافر و مشرک جس طرف توجہ کرتا ہو اسی طرف غضب الہی پاوے گا اگرچہ اسکو معلوم ہو کہ وہ نہیں اپنے نفس کے واسطے کسی جانب توجہ نہیں کرتے خصوصاً نماز میں لہذا آنگو آگاہ کیا کہ جس طرف توجہ کر و اللہ تعالیٰ کی رحمت پاوے گی کیونکہ ہر جہات مشرق و مغرب وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں - **فَاَيْنِمَا لَوْ كُوْا فَاَتَمَّرْ وَجْهَ الْاِنْسَانِ جِهَانَ كَيْفَ يَمُنَ تَمَّ لَوْ كُنْهُ وَبَيْنَهُ مَتَابَعَةٌ** تو وہیں وجہ اللہ ہے - قن یعنی وہیں قبلہ الہی موجود ہے - یہ تفسیر عام ترمذی نے حضرت مجاہد سے روایت کی - **اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ** اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے قن یعنی اسکی رحمت و منفرت وسیع اور اسکا علم محیط ہے پس جہرہم اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے توجہ کر و اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت و قبلہ پاؤ اور وہ خوب جانتا ہو دیکھتا ہو تو وہیں توجہ و توبہ و رحمت عطا فرماوے گا امام ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت قدسی میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنہوں نے ہجرت سے کعبہ کو چھوڑا تھا اشارت فرمائی فرمائی کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہجرت کی تو جہاں کہیں جہرہم توجہ کر و تمہارے واسطے وہی جہت قبلہ ہے اور وہی رحمت کعبہ ہے کیونکہ کعبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کو اپنے سامنے کر لیتے تھے پھر چپا کہ چھوڑا تو صرف بیت المقدس کی استقبال باقی رہا پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اُنکی تسلی فرمائی پھر آپ نے مدینہ منورہ میں سولہ یا ستر مہینے جانب بیت المقدس نماز پڑھی لیکن آپ پسند کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی جانب توجہ فرمایا چنانچہ شروع بارہ دوم میں آیا ہے - ابن عباس نے کہا کہ جہاں تک ہے بیان کیا گیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل قبلہ ہی کے بارہ میں نسخ ہوا (ابو عبیدہ) اور آیت سے یہی ثابت ہوا کہ قبلہ صرف جہت عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری دیکھنے کے واسطے بندوں کو ایک جانب توجہ فرمایا تاکہ اس سے انحراف نہ کریں اور آیت میں تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جہرہم توجہ کر و اس طرف قبلہ الہی و رحمت پاوے گے یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت کعبہ کوئی خصوصیت نہیں ہے (مسئلہ) اسی مقام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو قبلہ ہونے میں کچھ دخل نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہو خواہ عمارت ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ اگر عمارت کے واسطے سجدہ کرنے کا قصد کرے تو کفر کا خوف ہے لہذا اگر عمارت کعبہ منہم ہو جاوے معاذ اللہ تعالیٰ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنہوں نے ہجرت سے کعبہ کو چھوڑا تھا اشارت فرمائی فرمائی کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہجرت کی تو جہاں کہیں جہرہم توجہ کر و تمہارے واسطے وہی جہت قبلہ ہے اور وہی رحمت کعبہ ہے کیونکہ کعبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کو اپنے سامنے کر لیتے تھے پھر چپا کہ چھوڑا تو صرف بیت المقدس کی استقبال باقی رہا پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اُنکی تسلی فرمائی پھر آپ نے مدینہ منورہ میں سولہ یا ستر مہینے جانب بیت المقدس نماز پڑھی لیکن آپ پسند کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی جانب توجہ فرمایا چنانچہ شروع بارہ دوم میں آیا ہے - ابن عباس نے کہا کہ جہاں تک ہے بیان کیا گیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل قبلہ ہی کے بارہ میں نسخ ہوا (ابو عبیدہ) اور آیت سے یہی ثابت ہوا کہ قبلہ صرف جہت عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری دیکھنے کے واسطے بندوں کو ایک جانب توجہ فرمایا تاکہ اس سے انحراف نہ کریں اور آیت میں تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جہرہم توجہ کر و اس طرف قبلہ الہی و رحمت پاوے گے یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت کعبہ کوئی خصوصیت نہیں ہے (مسئلہ) اسی مقام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو قبلہ ہونے میں کچھ دخل نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہو خواہ عمارت ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ اگر عمارت کے واسطے سجدہ کرنے کا قصد کرے تو کفر کا خوف ہے لہذا اگر عمارت کعبہ منہم ہو جاوے معاذ اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کی رحمت و قبلہ پاؤ اور وہ خوب جانتا ہو دیکھتا ہو تو وہیں توجہ و توبہ و رحمت عطا فرماوے گا امام ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت قدسی میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنہوں نے ہجرت سے کعبہ کو چھوڑا تھا اشارت فرمائی فرمائی کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہجرت کی تو جہاں کہیں جہرہم توجہ کر و تمہارے واسطے وہی جہت قبلہ ہے اور وہی رحمت کعبہ ہے کیونکہ کعبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی جانب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کو اپنے سامنے کر لیتے تھے پھر چپا کہ چھوڑا تو صرف بیت المقدس کی استقبال باقی رہا پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اُنکی تسلی فرمائی پھر آپ نے مدینہ منورہ میں سولہ یا ستر مہینے جانب بیت المقدس نماز پڑھی لیکن آپ پسند کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی جانب توجہ فرمایا چنانچہ شروع بارہ دوم میں آیا ہے - ابن عباس نے کہا کہ جہاں تک ہے بیان کیا گیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہل قبلہ ہی کے بارہ میں نسخ ہوا (ابو عبیدہ) اور آیت سے یہی ثابت ہوا کہ قبلہ صرف جہت عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری دیکھنے کے واسطے بندوں کو ایک جانب توجہ فرمایا تاکہ اس سے انحراف نہ کریں اور آیت میں تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جہرہم توجہ کر و اس طرف قبلہ الہی و رحمت پاوے گے یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت کعبہ کوئی خصوصیت نہیں ہے (مسئلہ) اسی مقام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو قبلہ ہونے میں کچھ دخل نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہو خواہ عمارت ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ اگر عمارت کے واسطے سجدہ کرنے کا قصد کرے تو کفر کا خوف ہے لہذا اگر عمارت کعبہ منہم ہو جاوے معاذ اللہ تعالیٰ

تو بھی قبلہ بدستور باقی ہی بلکہ ابن الزبیر وغیرہ نے توڑ کر خانہ کعبہ کی عمارت بنائی چنانچہ اسکا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب آتا ہے پھر شیخ نے لکھا کہ
عمرؓ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ - فتم وجاہ اللہ فیہ جہہ مشرق یا مغرب میں توجہ کرو اوپر قبلہ آگئی ہے۔ اور اسکی مانند مجاہد
سے روایت ہے شیخ نے لکھا کہ ظاہر اثر ابن عباسؓ دلالت کرتا ہے کہ یہ آیت دربار کعبہ قبلہ نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے لکھا کہ اسکی مانند
ابو العالیہ حسن البصریؒ و عطاء خراسانیؒ و عکرمہ قتادہ ۵۵۵ھ سے روایت ہے کہ یہ آیت دربار کعبہ قبلہ تھی۔ امام ابن جریر نے کہا
کہ ایک جماعت دیگر کے نزدیک اس آیت کا نزول خانہ کعبہ کی طرف توجہ فرض ہونے سے پہلے واقع ہوا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ
اصحاب رضی اللہ عنہم کو معلوم ہو جاوے کہ نماز میں جن جانب توجہ کریں اسی طرف وجہ اللہ پاویں گے کیونکہ کسی جگہ کی مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ
کو محیط ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا علم جمیع اشیا کو محیط ہے پھر اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جانب توجہ کو حجتی کر دیا۔ اور تیسری جماعت
علمائے کما کہ یہ آیت اس واسطے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سفیرین سواری پر نوافل پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی چاہے جس طرف توجہ
ہو لینے مثلاً قبلہ بجانب مغرب ہو اور یہ شخص بجانب مشرق جاتا ہو سواری پر نفل کی نیت کرے اور اشارہ سے رکوع و سجود کرتا جاوے اور
ابن جریر حالت خوف میں جس طرف موقع پاوے اسی طرف اسکا قبلہ ہے۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابن عمرؓ
کا اونٹ جس طرف جاتا اسی طرف نماز پڑھتے جاتے اور بیان کرتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے اور ابن عمر
رضی اللہ عنہما اس آیت - فانما تلووا قوم وجہ اللہ کی یہی تاویل بیان کرتے تھے رواہ مسلم والترمذی والنسائی وابن ابی حاتم و
ابن مردودہ اور اصل حدیث صحیحین میں بدون تاویل آیت کے مروی ہے۔ اور ابن عمرؓ سے جب نماز خوف کا حال پوچھا جاتا تو اسکو بیان کرتے کہ یہ
کھتے کہ اگر اس سے زیادہ خوف ہو تو سواری پر پیدل خواہ کعبہ کا رخ ہو یا نہوا داکرین۔ نافع نے کہا مجھے ایسا ہی یاد پڑتا ہے کہ اسکو ابن عمرؓ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ (مسند علیہ) سواری پر نفل جائز ہے خواہ ایسا سفر ہو جس میں قصر نماز جائز ہو یا اس
کم ہو۔ یہی قول ابی حنیفہ و شہرہ قول شافعی و ابو یوسف وغیرہ کا ہے اور اس میں امام مالک و ائمہ اصحاب نے اختلاف کیا رہا مگر مفسر
میں سواری پر نفل پڑھنا تو ابو یوسف و ابو سعید الاصلی و ابو جعفر الطبری نے جائز مختار رکھا بلکہ امام ابو جعفر الطبری نے تو پیدل کیو واسطے
بھی وطن میں جائز رکھا پھر امام ابن جریر نے لکھا کہ جماعت چارم کے نزدیک یہ آیت ایسے لوگوں کے حق میں ہے جنکو جنگل و تارکی وغیرہ
کی وجہ سے جہت قبلہ معلوم نہ ہو اور انہوں نے تخری سے مختلف جہات میں نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے اجازت دیدی
کہ تم سب کی نماز جائز ہے پھر عامر بن ربیعہ سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اندھیری رات میں ایک مقام پر
گھر گئے تو آدمیوں نے تھروں کی آڑ بنا کر نماز پڑھی پھر جب صبح ہوئی تو بچے دیکھا کہ ہم لوگوں نے قبلہ کے سوا دوسری جانب نماز پڑھی پس
پہنچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں نے غیر قبلہ کی جانب نماز پڑھی یہ آیت نازل ہوئی (ابن جریر)
و ترجمہ مذکور ابن ابی حاتم و اسناد ضعیف) اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں
کا ایک سر پہنچا تو سنے وہاں رات میں سخت تاریکی کی وجہ سے قبلہ نہ پہچانا اور ہم نے غیر قبلہ کی جانب خطو لکھ دیا پھر
نماز پڑھی پھر جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ خطو بجانب غیر قبلہ ہیں پس جب ہم واپس آئے تو اسکو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے ذکر کیا مگر آپ خاموش رہے پس اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی (ابن مردودہ و دارقطنی و رواہ ابن جریر)
عن ابن عباسؓ ایضا و فی الاسناد مقال (پھر ابن جریر نے فرمایا کہ پانچویں جماعت علما کا یہ قول ہے کہ یہ آیت دربار کعبہ قبلہ نازل ہوئی)

بیان نماز خوف کی آیت میں انشاء اللہ تعالیٰ تو دو سکا ۱۲۸

جہش کے نازل ہوئی چنانچہ اپنی اسناد کے ساتھ قتادہ سے مرسل روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک بیٹا میرا پاس آگے
 اسپر نماز پڑھو (یعنی مدینہ منورہ میں غالباً نہ اسپر نماز پڑھو) پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیا ایسے شخص پر نماز پڑھیں جو مسلمان
 نہیں تھا تو نازل ہوا قولہ تعالیٰ - وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ والازل الیکم وما انزل الیہم خاشعین اللہ لا یشترون بآیات اللہ
 شئاً قلیلاً الا تہ - خانہ آل عمران - قتادہ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ تو قبلہ کی جانب نماز نہیں پڑھتا تھا پس اللہ
 عزوجل نے نازل فرمایا - واللہ للشرق والمغرب فانیما تو لو انتم وجہ اللہ الایہ - ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت غریب ہے مترجم کتاب اللہ اس کے
 راوی سب ثقات اثبات ہیں لیکن تفریق وجہ سے بیشک غریب ہے - اور واضح ہو کہ نجاشی بادشاہ جہش صدیقی دلت مسلمان ہو گیا تھا
 حتی کہ جو صحابہ وہاں ہجرت کر گئے تھے وہ لوگ بعد مرے کے اسکی قبر سے نور دیکھتے تھے اور آپس میں اسکا ذکر کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت ام المومنین
 باسناد صحیح مروی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو یہ کہا کہ مسلمان نہیں تھا ظاہر اس گمان سے کہ اس وقت ہجرت فرض تھی حالانکہ وہ
 ہجرت کر کے مدینہ نہیں آیا اور اسکا عذر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ انتظام سلطنت متعلق تھا اور اس کے عائد سلطنت بھی مسلمان ہو گئے
 تھے تو اس کے ذمہ سے ہجرت کی فرضیت ساقط ہو گئی تھی بخلاف ہرقل بادشاہ روم کے کہ جب اسکی سلطنت واسلے مسلمان نہیں ہوئے
 تو اسپر ہجرت کرنا فرض تھا حالانکہ وہ ایچیوں کو بھیجتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ کلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو اسے بھی اس نے
 اسلام کا اقرار کیا اگرچہ ہوا اسکی نسبت بھی اسلام کا گمان ضرور ہوتا کیونکہ ہجرت ترک کرنے سے صرف کبیرہ گناہ لازم آوے گا لیکن ابن عباس
 وغیرہ کی صحیح روایت میں وارد ہوا کہ جب مقام تبوک میں آئے اپنا ایچی واپس لے کر بھیجا تھا اور کچھ سونا بطور نذر بھیجا تھا اور کہا ہے کہ میں حضور پر
 ایمان لایا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھوٹا ہے یہ اپنی نظر نسبت پر باقی ہے چنانچہ اسکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر
 آوے گی رہا یہ کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ قبلہ کی جانب نماز نہیں پڑھتا تھا تو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بعض علماء نے جواب دیا ہے
 کہ اسکو خانہ کعبہ کی جانب قبلہ کی تحویل کا حکم پہنچے نہیں پایا تھا کہ اسے انتقال کیا - اور قطبی نے اسکو قتادہ سے نقل کیا ہے مترجم کتاب اللہ
 کہ نجاشی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا صحیح روایات صحاح سے مرفوع ثابت ہے لیکن ان روایات میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا سوال
 کرنا و قبول آیات کا کچھ ذکر نہیں ہے شیخ نے لکھا کہ قطبی نے یہاں یہ سلسلہ لکھا کہ اسی سے ایک جماعت علماء کے نزدیک غائب میت پر نماز جائزہ
 جائز ہے شیخ قطبی نے کہا کہ ہمارے اصحاب مالکیہ کے نزدیک یہ واقعہ بطور تشریح کے عام نہیں تھا بلکہ یہ تین وجہ سے مخصوص ہے مترجم کتاب اللہ
 انکہ حنفیہ کے نزدیک بھی خاص ہے - اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نجاشی کے جنازہ سے پردہ اٹھا دیا گیا تھا حتی کہ جب آپ
 نماز پڑھیں تو وہ آپ کے سامنے موجود تھا دوم یہ کہ جب نجاشی کے پاس کوئی مسلمان نہ تھا جو اس کے جنازہ کی نماز پڑھے تو آپ نے اسکی نماز
 پڑھی اور اسکو ابو بکر بن العربی نے اختیار کیا لیکن قطبی نے اعتراض کیا کہ یہ بات بہت بعید ہے کہ ایسے بادشاہ مسلمان کی قوم میں سے کوئی
 اس کے پاس مسلمان نہ ہو لیکن امام ابو بکر بن العربی نے خود اسکا یہ جواب دیدیا ہے کہ شاید ان کے نزدیک میت پر نماز شروع نہوا یہ جواب جید ہے
 مترجم کتاب اللہ کہ جید اس وجہ سے ٹھہرایا کہ یہ طریقہ نماز کا صرف اسلام میں خاص ہے اور جہش تک ہنوز یہ حکم نہیں پہنچا تھا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ
 اسکو فتح قبلہ کی خبر نہ پہنچی وجہ سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ پر اس واسطے نماز پڑھی تاکہ دوسرے بادشاہوں کی تالیف
 قلب ہوو اللہ تعالیٰ اعلم - مترجم کتاب اللہ کہ یہ حال نجاشی کے حق میں فیصلت ظاہر ہے اور اسکی وجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ اسے سلطنت دنیا کا کچھ خیال
 نہ کیا پس یہ امر مشکور ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اجبار یہود نے باوجود عالم ہونے کے ایک خفیہ خیرات کے پیچھے جو انکو عام یہودوں

ملتی تھی اسلام لا ناچھوڑ دیا باوجودیکہ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت ہر طرح تو ریت سے یقینی معلوم ہو گئی تھی پھر بادشاہ
 خجاشی کو کس قدر فضیلت ہو کہ اسے سلطنت کی پروانہ کی لہذا اللہ تعالیٰ نے اسکو یہ کرامت عطا فرمائی کہ اپنے پیغمبر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی نماز سے شرف فرمایا اور بعض احادیث صحاح سے ثابت ہوا کہ آپ کی نماز سے اللہ تعالیٰ میت کی قبر میں تو عظیم نازل فرماتا ہے پس
 اگر دوسرے بادشاہوں کو سمجھ ہوتی تو وہ اس نعمت عظمیٰ کو جان دیکر حاصل کرتے لیکن انہوں نے دنیا کی جو مرئی ہی فنا ہو گئی نعوذ باللہ
 من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں حدیث ابو ہریرہ مناسب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ
 و اہل شام و اہل عراق کے واسطے درمیان مشرق و مغرب کے قبلہ جو دین مرد و بیہ و نحوہ الترمذی و ابن ماجہ و قال الترمذی حسن صحیح مترجم کہ
 کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ قبلہ کا استقبال کرنے میں یہ شرط نہیں ہے کہ ضرور ایسے طور پر کھڑا ہو کہ اگر اس ایک خط کھینچ جائے تو ٹھیک
 خانہ کعبہ متصل ہو بلکہ جس جہت میں خانہ کعبہ ہو وہ جہت ٹھیک ہو مثلاً ہندوستان سے خانہ کعبہ جانب مغرب واقع ہے اور زیادہ درستی یہ کہ
 کسی قدر جنوب کی جانب جھک جاوے لیکن اگر کوئی شخص سیدھا مغرب کی جانب کھڑا ہو گیا تو کافی ہے بشرطیکہ استقبال قبلہ کی نیت ہو اور اہل مدینہ
 و عراق و شام و الون کے واسطے یہی جہت ہے جو حدیث میں مضمون ہے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تو مغرب کو اپنے دائیں طرف کرے
 اور مشرق کو بائیں طرف کرے تو اسکی بیچ میں قبلہ ہے جبکہ تو قبلہ کا استقبال کرے یعنی نیت استقبال ہو (الترمذی) اور یہ آپ نے اہل مدینہ اور
 انکے رخ والوں کے واسطے فرمایا علیٰ ہذا اہل ہند میں سے جب کسی نے شمال کو دائیں اور جنوب کو بائیں کیا تو انکے درمیان میں قبلہ ہے لیکن ہر جہت
 کہ جہاں تک ہو سکے ایسے طور پر جہت ٹھیک کرے کہ مصلے سے قبلہ تک خط مستقیم ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کابل تک اپنے زمانہ میں ملک
 فتح کیے اور قبلہ کی جانب محراب میں بنائیں پس وہ محراب میں نہایت ٹھیک ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہاں فلسفی و ہیون کے واسطے عجیب تہنیت ہے کہ
 دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم ان فنون ہیئت و ریاضی وغیرہ میں عمر برباد نہیں کرتے تھے بلکہ معرفت قلبی حاصل کرتے تھے جسکی کوشش ان ہی کی ٹھیک
 مستقیم پر محراب بنائی جہاں بڑے بڑے مہندس حیران ہیں اور علم در حقیقت یہی علم ہے جو اس قلب معرفت عقل سے حاصل ہوا اور نہیں ہے
 کہ جو جسم کے فانی جو اس میں مرکب ہو کہ یہ تو عنقریب اسی جسم کے ساتھ خاک ہو جائیگا اور علم معرفت جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ عین اتباع قلبیت
 و سنت طریقت پر بغیر قبیل و قال کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم بقدم چلے اور یہی ہر سعید الہی کو نصیب ہے ورنہ بخت شقی تو ہمیشہ ادا ہوا
 و شکوک میں گرفتار ہو کر یقینیات سے بھاگتا ہے اور عرب کہ شیطانی ادا ہوا پر جم جاتا ہے نعوذ باللہ من الضلال و بعض شارات عرس
 میں ہے کہ قولہ تعالیٰ - فانیما تو لو انتم و جہ اللہ - یعنی جہت مذکور وہاں جہت الہی و اسکا قبلہ موجود ہے - جیسے یہ توجہ اس جسم و حواس جسمانی سے
 ہوتی ہے اسی طرح قلب و حواس روحانی سے ہوتی ہے پس اگر قبلہ کی جانب حواس جسمانی و جسم سے متوجہ ہوا اور اسکے ساتھ ہی قلب و حواس قلوبی سے
 متوجہ ہوا تو دونوں جمع ہو گئے اور کبھی نقطہ توجہ جسمانی ہوتی ہے اور وہ دو طرح ہے ایک یہ کہ منافق ہو اور دوم یہ کہ دنیا کی ہوسات میں غافل ہو جیسے کہ
 تسبیح و دل میں گاؤں - اس تری تسبیح کا کیا ہوا اثر - اور کبھی جسمانی توجہ نہیں ہوتی اور دلی توجہ موجود ہوتی ہے چنانچہ اگر ایک شخص مشرق کی جانب منہ جاتا ہے اور
 سواری پر نازل نفل پڑھتا جاتا ہے تو وہ اپنے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہے اگرچہ ظاہر بجانب مشرق ہو اسی طرح جسے کسی معصوم صالح کی زیارت میں خالق اللہ تعالیٰ
 کے واسطے قسم کیا تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب متوجہ ہے اگرچہ کسی جانب جاتا ہو - اسی طرح اشارہ ہے کہ اسرار کی نگہوں سے جہد دیکھو ا دھار کا شفق
 موجود ہیں اسی طرح ان موجودات کو اگر بطور مخلوقات و مصنوعات کے دیکھو کہ یہ چیز خوبصورت ہے اور یہ چیز بد صورت ہے تو یہ غفلت و غیبت ہے
 اور اگر اس نظر سے دیکھو کہ یہ کوئی چیز انہی طاقت و قدرت میں نہیں بلکہ صانع عزوجل کی صنعت ہیں تو انہیں قدرت الہی عزوجل

مشاہدہ ہو اور یہ کشف فعلی ہو اور اسے خاص لوگوں کو کشف صفت کا نور بھی حاصل ہوتا ہے واضح ہو کہ ہر مشرودین موافق استعداد اور عمل کے مشاہدہ ہوتا ہے یعنی اگر مثلاً اونٹ ہو تو اس میں تنبیہ فرمائی کہ - افلا یظہرون الی اللہ لابل کیف خلقت - اور اگر آسمان وزمین کے عجائب قدرت دیکھو تو اسکی نسبت فرمایا - لآیات لا ولی الا للہ الباقی - اور بعض میں فرمایا - لآیات لقوم یعقلون - اور بعض میں فرمایا - حتیٰ سمعتم لہم انداد الحق پس انسانی مشاہدہ میں کمال مزید ہے اسید واسطے انسانی تسبیح بھی اکمل ہے اسید وجہ سے چند دیر بند جو اپنے رب عزوجل کی تسبیح کرتے ہیں باوجود اس کے اجازت فرمائی کہ انسان اُنکو اللہ تعالیٰ کے نام پر قیام کر کے کھاوے لہذا اگر کھانے والے نے کفر کیا تو یہ اُسکے حق میں وبال شدید ہے مگر تسبیح آتی ہو وہ کمال موجود ہے اور یہ ہمید اکثر عوام کی کجی سے باہر ہو اور یہی ہمید تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہ نسبت قبلہ بیت المقدس کے خانہ کعبہ کا قبلہ زیادہ پسند فرماتے تھے اسید وجہ سے علمائے کما کہ حقیقت قبلہ نامعلوم ہے اور اسی جہت سے انبیاء علیہم السلام اسی کے گرد طواف کرتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات بعض انبیاء کا طواف بیان فرمایا چنانچہ صحاح کی احادیث میں بیان آیا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر کچھ بیان آوگا پس بندہ سالم کو چاہیے جو اس دنیا سے حقیر ہے ہمت اٹھا کر معالی درجات کی جانب کوشش کرے واللہ بہدیری من یشاء الی صراط مستقیم شیخ نے کہا کہ جسے نظر جسم سے دیکھا اُسکا قبلہ ظاہری ہے اور اسی حالت میں اگر ترقی کے ساتھ نظر قلبی و عقلی سے متوجہ ہو تو اُسکا قبلہ بایات ہیں اور اگر زیادہ عروج ہو کہ روح کی آنکھ سے دیکھا تو قبلہ اُسکا صفات ہیں - ابن منصور نے کہا کہ جہان تو جو کرے وہیں وجہ اللہ ہے اور جہان کج ہو وہیں کج ہے - مترجم کہتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ غازی جب تک سمجھ سے متوجہ رہتا ہے تو رحمت آتی ہے مگر وہ متوجہ ہو جاتا ہے اور جب خیالات میں پڑ جاتا ہے تو رحمت سے اعراض ہوتا ہے پھر جب متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر توجہ پاتا ہے دکانی اسنن بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تیری توجہ تیری صدق نیت ہے اور اُسکی جانب راہ یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے بچ کے ساتھ ادھر ادھر مائل ہونے سے صد پر قائم رہ - اور ہر چیز کو اُسکی ضد کے ساتھ باندھ دے اور خود اکیلا متفرد ہو جاتا ہے - مترجم کہتا ہے کہ یہ کلام طیف ہے جسکے واسطے لطیف سمجھ درکار ہے واللہ تعالیٰ ہوا الموفق - اسید واسطے جو لوگ صد پر قائم نہیں رہے وہ قبلہ نورانی سے نکل کر اوہام شیطانی میں پڑ گئے اور طرح طرح کے بہتان باندھنے لگے کیونکہ یہی متفقنا ہے جو اس جہی ہے جسکے دونوں عقلی سے منقطع ہو جاتا ہے چنانچہ ان لوگوں کی ٹھک و گمراہی کے بعض روایات کو حق عزوجل نے بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۚ بَلْ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ کُلٌّ لَّہٗ فِیۡنَہٗۢنَّۙ اور کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد وہ سب سے زالا ہے بلکہ اُسکا مال ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب اُسکے آگے ادب سے بچے بَدِیْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ اِذَا قُضِیَ اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُولُ لَہٗ کُنْ فِیکُوْنُ ۚ نیا نکالنے والا آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے ایک کام کو تو یہی کہتا ہے اُسکو کہ ہو وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اُلوہیت ذات وصفات کا اعتقاد بندوں پر فرض کیا بلکہ اگر انھوں نے یہی نہ پہچانا تو اپنے خالق عزوجل بالکل نہ پہچانا اور جس مخلوق نے اپنے خالق کو نہ پہچانا وہ بدتر گمراہ ہے پس اہل ایمان صحیح معرفت سے پہچانتے ہیں کہ خالق عزوجل جمیع صفات کمال سے موصوف ہے اور کسی مخلوق سے مشابہ نہیں اور نہ کوئی مخلوق اُس سے مشابہ ہو سکتی ہے اور وہ جسم و جہت و شکل و صفت وغیرہ اور ہر ایسی چیزوں سے جو مخلوق ہیں یا مخلوق کے تصور و خیال و قیاس و گمان و وہم میں آتی ہیں سب پاک ہے کیونکہ جو مخلوق کے تصور و قیاس میں آو گیا وہ اس مخلوق کے اندر مخلوق ہوا اور اللہ تعالیٰ جسکے خود مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے تو جو چیز کہ اس مخلوق کے خیال میں آوے اُس سے بدتر ہے اولیٰ پاک ہے اسید واسطے اور تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی جہت نہیں ہے بلکہ قبلہ تو اس نے اپنے بندوں کے لیے

ہندگی کی جہت معین فرمائی ہو پس جو شخص اس طرح ایمان لایا وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور جو اس راہ سے ہٹا تو وہ اپنے تصورات پر ایمان لایا
کیونکہ جو کچھ اسکے تصور میں بندھا اس کو اس نے اپنا خدا بنایا جیسے نصرانی نے تصور باندھا کہ مسیح بیٹا ہو اور انکی دیکھا دیکھی یہود مگر اس کو بھی
اپنے یہاں عزیز کو بیٹا بنایا اور انکی باتیں منکر عرب کے مشرکوں نے ظاہر بطور طعن کے لفظ ملائکہ کو مونث دیکھا کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ
کی بیٹیاں ہیں گویا یہود و نصاریٰ کو احمق بنایا کہ یہ لوگ اللہ کے پیغمبر تلاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہو تو جب بیٹا ہو سکتا ہو تو بیٹیاں بھی
ہونگی تو پھر ملائکہ کو بیٹیاں کہو مترجم کہتا ہے کہ اس عرب کی ذاتی صفائے عقل ظاہر ہے اور یہود و نصاریٰ کی حماقت بھی ظاہر ہے کیونکہ یہودی
تو علاوہ عزیز کو بیٹا کہنے کے بخت کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن تک سب مخلوقات پیدا کی جب تھک گیا تو ساتویں دن تخت عرش پر بائوں
بھیلا کر بیٹھا اور یہ ان ملعون کی حماقت شدید و کفر قبیح ہے غرض کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے تصور میں خدا کے معنی تصور کیے اور اس کو خدا سمجھا کہ ان کا
بیٹا وغیرہ یہ پس انہیں اور بت پرستوں میں صرف یہ فرق تھا کہ بت پرست نے تو ظاہر میں وہ صورت بنائی اور یہود و نصاریٰ نے تصور میں بنائی
بلکہ عرب کے بت پرست تو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پاک کہتے کہ اپنا وہاں لگاؤ غیر ممکن جانتے تھے تو نیک ہندوں کی صورت بنا کر اس کے
واسطے سے رسائی سمجھتے اور یہ بھی شان الہی سے جہالت و کفر ہے اور یہ یہود و نصاریٰ تو اپنے ذہن میں خدا تعالیٰ کی تصویر بناتے ہیں یعنی
جو صورت انھوں نے خیال کی اس کو خدا سمجھ چنانچہ بعض نصرانیوں نے کہا کہ اہل اسلام کا اعتقاد بہت صاف و پاکیزہ ہے لیکن وہ لوگ جو کچھ خدا کے معنی
بیان کرتے ہیں وہ میرے خیال کے باریک تصویر میں بھی نہیں آتا ہے مترجم کہتا ہے کہ عجیب حماقت ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو امر اس کے دماغ میں
ہو وہ خدا ہو پس تعجب ہے کہ یہ برہمنی دلیل کے سمجھ میں نہ آئی کہ جو چیز مخلوق ہے یا مخلوق کے اندر اس کے خیال وغیرہ میں پیدا ہو یہ سب بد مخلوق
ہوگی تو یہ خالق کیونکر ہو سکتی ہے اس واسطے بعض علماء نے کہا کہ ہر تصور جو تیرے خیال میں آوے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور
یہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ تمام فرقہ ہائے گمراہ صرف زبان سے خدا کا اقرار کرتے ہیں اور اس لفظ کے معنی وہ لیتے ہیں جو انھوں نے
اپنے تصور میں باندھا ہے جنہی نصرانی اس کو خدا کہتا ہے کہ عیسیٰ کا باپ ہے یا کہو کہ جیسا عیسیٰ بیٹا ہے اس طرح یہودی کو سمجھو اس طرح مشرکین عرب سمجھو خدا
سمجھتے تھے کہ جسکی مخلوقات میں لات و غری وغیرہ اپنی مرضی کے موافق اپنے پوجنے والوں کو رزق و آل و اولاد دیتے پھر چاہے اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرتے
یا نہ کرتے اس طرح مجوسی سمجھتا کہ خدا وہ ایزد ہے کہ اسکی مخلوقات میں ابھرنے اسکا دشمن حملہ کرے کہ تباہ کرے اور آگ کو پوجتے تھے اس طرح بہت سی
گمراہ قومیں بزرگوں کی قبروں کی پرستش و تعظیم اس اعتقاد پر تھیں کہ یہ چاہے تو کچھ اولاد و رزق و نوکری دیدے کیونکہ جو کچھ یہ کہے گا
اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روکے گا گویا اس کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قبضہ سے باہر سمجھتے تھے جیسے بعض جاہل اس شیطان کو خود مختار تصور کرتے
ہیں اور انہیں سچ کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا اور نہ بانی لفظ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جب نصرانی نے کہا کہ میرے
خدا مجھ کو رزق دے اور اسکی مراد یہ ہے کہ اعلیٰ کے باپ مجھ کو رزق دے یا یہودی کی مراد یہ ہے کہ امی عزیز کے باپ مجھ کو رزق دے تو اسے
اپنی خیالی تصویر کو نکارا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور اس واسطے تم دیکھتے ہو کہ یہود و نصاریٰ کی نسبت
صاف فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں بقولہ تعالیٰ۔ و قالوا الذین لایؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و
رسولہ و لایذنبون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب الا لایہ۔ یعنی ان اہل کتاب یہود و نصاریٰ پر جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے
آخر تک۔ ہ۔ اور یہاں انکا مقولہ کفر نقل فرمایا۔ و قالوا اتخذ اللہ ولداً۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرزند
بنایا و ہ چنانچہ نصرانی تو عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بہتان باندھتے اور یہودی انکی دیکھا دیکھی حضرت غریب علیہ السلام کی نسبت

اور بعض ملائکہ کو بیابان کھراسا کلمہ کفر و انحراف کہتے ہیں جس سے آسمان وزمین ہتھارتے ہیں کما قال تعالیٰ - تکاد السموٰت تنفلقن و تنشق الارض و تخال الجبال ہذا ان دعوا للرحمن ولہ - یعنی قریب ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور زمین پارہ پارہ ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں اس کلمہ کہ یہ لوگ حق عزوجل کے واسطے فرزند نکارین - ہیں اس آیت میں یہود و نصاریٰ و مشرکین عرب وغیرہ سب پر یہ جنہوں نے ایسا ناگوار کلمہ کہا - بھٹکنہ - پاک ہے اللہ عزوجل فت ایسے افراد کلمات کفر و بے ادبیوں سے جو ان جنہوں کی زبان سے نکلتا ہے بلکہ وہ مافی السموات والارض - بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں وزمین میں ہوتا ہے سب ہی کی ملک و مخلوق ہیں وہی انکا خالق ہے اور وہی انکو رزق عطا فرماتا ہے اسی نے ہر ایک کی تقدیر و اندازہ مقدر فرمایا اور سب ہی کے فیض و قدرت میں مسخر ہیں اور وہی انہیں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے سب ہی تو اس کے مخلوق و مملوک و بندے ہیں - کل لہ قنوت - سب ہی تو اس کے لیے سوجھکے ہیں فت اور کل مخلوقات اس امر کو اچھی معرفت سے جانتی ہے سوائے اس وجہ کے کہ حکمت کاملہ الہی سے جو ہر دے مومن ہیں وہ تو دیگر مخلوقات سے بھی زیادہ اس معرفت کو پہچانتے ہیں لیکن جو ان میں کافر ہیں انکے تو اس سمجھتے نہیں اور یہ دائرہ امتحان صرف موت تک ہے پھر یہی پہچان جائیگے چنانچہ فرمایا - ان کل من فی السموات والارض الا انی الرحمن عبدی - یعنی آسمانوں وزمینوں میں جو کوئی ہے سب ہی حضرت حق عزوجل کے حضور میں بندہ بنے ہوئے حاضر ہونگے - ہو یہی حضرت خالق عزوجل کے بندہ لائق ہیں نہ اسکی نظیر نہ شبیہ نہ مثل نہ مانندی تو پھر اسکا فرزند کمان سے آیا - حدیث میں آیا کہ بندگوئی شکر علم فرمانے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھکر کوئی نہیں کہ نالائق بندے اس کے واسطے فرزند بنائے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ انکو رزق و عافیت دے جاتا ہے (اصحیحین) اور یہ کلمہ جناب باری عزوجل کی شان میں شتم یعنی دشنام ہے چنانچہ صحیحین کی حدیث ابو ہریرہؓ میں مصرح ہے کیا نہیں سمجھتے ہو کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کو چار کا خطاب دے تو بھلا یہ اس کے حق میں خطاب ہے یا دشنام ہے پھر اس زیادہ غور کرو کہ بادشاہ و چار و حقیقت دونوں آدمی ہیں اور یہاں حضرت باری تعالیٰ جل شانہ اور مخلوق میں ہرگز برابر کیسی نہ مشابہت بھی نہیں ہے پھر ذرا سمجھو کہ یہ کلمہ جو احوشان حق عزوجل سے کسب طرح مناسبت ہی نہیں رکھتا - تو لہ کل لہ قانتون - سدئی نے کہا کہ سب اس کے واسطے مطیع ہیں - مجاہد نے کہا کہ بالکل مطیع ہیں کہ جس عزوجل نے جب فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ ہو گیا اور جسکی نسبت فرمایا کہ گدھا ہو جا وہ ہو گیا اور کافر کا سایہ سجدہ میں رہتا ہے - اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا اور بعض سلف نے قانتین یعنی تازی پڑھنے والے اور عبودیت کا اقرار کرنے والے اور خالص بندے وغیرہ بیان کیا پس شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ تنوت و طرح ہونا ہے کہ ایک شرعی طاعت ہے اور دوم تقدیری طاعت - مترجم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات کی واسطے اپنی تقدیر مقدر فرمائی پس ہر مخلوق اسی تقدیر پر اپنے اعمال کراتے ہیں بعض مشائخ نے کہا کہ نافرمانی کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ زیر توجاہ نہ تبتا کہ اسکا غلام یہ کام کرے مگر غلام نے اپنی توت سے نافرمانی کر کے دوسرا کام کیا اور زیادہ جانتا تھا کہ اسکا گور آہستہ کی چال سے بچلے مگر اس نے نافرمانی کی اور غلام ہو کر تیز لے بھاگا کہ اسکو گرو یا پھر یا کوئی شخص حضرت خالق عزوجل کی جناب میں کسی مخلوق کی نافرمانی میں یہ معنی سمجھتا ہے - ہرگز نہیں نہ شخص احمق کافر ہو جا اسے واسطے کہا گیا کہ جیسے حق طاعت جو لائق جناب باری تعالیٰ ہے وغیرہ ممکن ہے اس بڑھکر نافرمانی کرنا محال ہے بلکہ نماز روزہ وغیرہ اکام الہی میں ہونگی کما بیان ہیں سنہ نمازی روزہ دار نیکو کار تو مطیع و فرمانبردار کہلاتا ہے اور جسے فسق و فجور و بدکاریاں کما ہیں وہ ماضی فرمان کہلاتا ہے اور جنہوں کی کما یوں کو پیدا کرنے والا وہی عزوجل و حدہ لاشریک ہے پس سب ہی کے واسطے قانتین مطیعین ہیں یہاں کچھ حکمت بالغہ آئیہ کا بھید یہاں تعلق ہے یہ وہ مخلوق کے اندازہ قسم سے باہر ہے مگر وہ علم باری تعالیٰ عزوجل کا ظہور ہے اور علم صفت باری تعالیٰ ہے تو مخلوق سے اسکا اور اسکا کرنا محال ہے اور اسکو مترجم نے نافرمانی بیان کیا ہے

کی طرف سے احسان ہو حالانکہ یہ معاندین اپنا احسان رکھنا چاہتے تھے پس جو لوگ زلی کافروں اُنکے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وان
کل یتہ لایؤمنوا بہا یعنی اگر کل معجزات دیکھ لیں تو بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل
انما الایات عند اللہ۔ یعنی تو کہہ دے کہ آیات تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ وانما انا نذیر مبین۔ اور
میں تو صاف ڈرسانے والا ہوں۔ یعنی ہدایت کے واسطے کافی معجزات پہنچ گئے جو اہل سعادت کو نافع ہوئے اور بد بختوں پر حجت ہو گئے
اب کسی آیت کی ضرورت نہیں واضح ہو کہ شیخ ابن کثیر و سیوطی نے یہی اختیار کیا کہ اس قول میں مشرکین عرب مراد ہیں مترجم کتابہ کہ قول ابن عباس
و مجاہد بھی صحیح اس واسطے ثابت ہے پس تحقیق اللہ تعالیٰ علم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب نے یہ قول اس معنی میں کہا کہ یہ لوگ معنی نبوت ہی نہیں جانتے تھے
تو انکی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جسے کلام کرے کہ میں پیغمبر بھیجا ہوں اور یہودی و نصاریٰ کی غرض سے کہ میں ایک پیغمبر خاتم المسلمین بھیج دیتا ہوں تاکہ
وہ تم ہی ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ دے تو ہم مان لیں پس قول ابن عباس و مجاہد بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں و نصاریٰ کو باوجود توریت و انجیل
جاننے کے لایعلمون اس واسطے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک مع جلیہ مبارک علامات نبوت کے ہر قدر توضیح کے ساتھ توریت و انجیل میں موجود تھا کہ انکی معرفت میں
کچھ تردد کا مقام ہی نہ تھا لہذا انکو جاہل فرمایا کہ کتاب الہی پر عمل نہ کرتے یا عہد اجاہل بنتے یا آخرت سے بدعتقاد ہو کر حالت کفر میں رہ گئے پس اللہ تعالیٰ نے ان
سب کو ایک بار رد کر دیا اور فرمایا۔ کذٰلک قال الذین من قبلہم مثیل قولہم۔ اسی طرح ان لوگوں کے قول کے مثل ان
لوگوں نے کہا تھا جو ان سے پہلے تھے ف یعنی اگلے انبیاء کی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں سے یوں ہی سرکشی و تکبر کیا کہ اگر ہم سے
اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم رسول ہو تو ہم مانیں حتیٰ کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ لن نؤمن لک حتیٰ نرئی من جبر
یعنی ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلی لکھوں و لکھیں۔ تَشَآبُهَتْ قُلُوبُهُمْ۔ ان لوگوں کے قلوب
باہم تشابہ ہیں ف یعنی موجودہ کفار عرب و یہود و نصاریٰ کے دل و زبان سے پہلوں کے دل باہم کفر و عناد و سرکشی میں تشابہ واقع ہوئے
ہیں قال تنالے۔ کہ لک ماتی الذین من قبلہم من رسول لا قالوا ساحر و مجنون۔ یعنی اسی طرح ان موجودہ لوگوں سے پہلے والوں کو پاس کوئی
رسول نہیں آیا لکہ ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ساحر یا مجنون ہے۔ ہیس یہ ٹیڑھے دل کسی آیت و معجزہ سے ایمان نہ لاؤ گے کیونکہ جس نے
انکو پیدا کیا وہ خوب جانتا ہے اسی طرح ایسے بندوں کو بھی جانتا ہے جنکے تلبس میں چنانچہ فرمایا۔ قَدْ بَيَّنَّا لَآلِیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ
یعنی تو آیات ایسی قوم کے واسطے ظاہر کر دیں جو یقین رکھتے ہیں ف یعنی صدق رسالت پر ایسے معجزات دیدے کہ اس کے بعد کسی
آیت کی ضرورت نہیں ف بعض اشارات عرائس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ۔ وقال الذین لایعلمون لولا یلکنا اللہ الایۃ۔ اُنھوں نے تلب
سلیم سے کلام اللہ کو نہ سنا تو بظاہر گمراہی سے اُنکے کان بہرے بڑے گئے اور نیز اُنھوں نے گمان کیا کہ ہم ایسے لوگوں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ
کے خطاب کے لائق ہیں اور وہ مقام مشاہدہ سے جاہل تھے حالانکہ اُنھوں نے اپنے گمان میں بہت خطا کی سیلے کہ انکو درمیانی واسطہ دیکھنے کی
طاقت نہ تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہ دیکھ سکے اور نہ آپ کا خطاب انکی سمجھ میں آیا تو جب یہ حال تھا تو حضرت ذوالجلال سے خالص خطاب
کیونکر سن سکتے تھے اور واسطی نے معنی کو بزبان حق یوں تقریر کیا کہ میں نے ان سے کلام کیا جبکہ میں اپنا کلام اُنار سے نہ سمجھے اور کون ہی
آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو اور حال یہ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ظاہر کیا قال المترجم یہ نکتہ شریف ہے اہل اسرار نے کہا کہ قرآن مجید کے
معنی قدیم ہیں اور وہ ان الفاظ کے پردہ میں موجود ہیں پس جب لیاقت کو پہنچا تو وہ نہ ہو کر رہے ہیں اور قرآن کے ظہر و باطن کی شہادت کو بغیر تالیف کے
انہیں معنی پر محمول کیا اور سابق میں مترجم نے اشارہ کیا کہ شاید اتنا مشہور و سنا واسطہ جہد مستعمل ہیں پس اہل دل کے واسطے حدیث

حدیث میں آیا کہ قرآن کے واسطے ظہر و باطن دونوں کی طرف سے

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شاہد تھے کہ آپ سے جو شاہد حق حاصل ہوتا تھا وہ کسی سے ممکن نہیں گویا شاہد ہونے کے لیے کامل فروغ
اسی واسطے حضرت غزوجل نے فرمایا - انا رسول اللہ شاہد و بشیر و نذیر و ادعیاء الی اللہ باذنہ و سر جانیہ - اور اس آیت کریمہ میں بات ہیں ان لوگوں

واسطے جو خلق سموات وارض میں فکر کرتے ہیں و تفکر -

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰی الْاُخْرٰی

ہم نے تمکو بھیجا ایک بات ایک خوشی اور ڈرنا کے اور تجھے پوچھ نہیں دوں گے دالوں کی

جب مشیت الہی بعض مخلوقات کے حق میں جہمی ہونے کے واسطے مقدر ہوئی تو اُنہیں ایمان لانا کسی طرح ممکن نہیں ہوگا اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل خاتم المرسلین و افضل الخلق اجمعین کو پادین لیکن اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی بقولہ تعالیٰ - اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا - ہم نے تمکو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بھیجا و حق سے مراد قرآن ہے کہ قولہ تعالیٰ - بل کہ بواہق لما جاہلہم - یعنی ان کافروں نے حق کو جھٹلایا جب انکے پاس آیا - ہ - اور یہی ابن عباس سے روایت کیا گیا ہے - اور شیخ سیوطی نے ہدیٰ مراد لیا یعنی قرآن و حدیث جامع شریعت اور یہ بھی صحیح ہے گویا یہ قرآن کی تفسیر ہے - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بشیر ہوں یعنی جنت کی بشارت سنانے والا اور نذیر سے نذیر یعنی ڈر سنانے والا (محمد بن اسحق) یعنی جو شخص ایمان لایا اُس کے حق میں جنت کی بشارت سنانے والے ہیں اور جسے کفر کیا اُسکو عذاب جہنم کا ڈر سنانے والے ہیں - وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰی الْاُخْرٰی - اور تو اصحاب جہنم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہیں جو لوگ کفر کر کے جہمی ہوئے اُنکی پوچھ گچھ تجھے نہوگی بلکہ خالق غزوجل خود دیکھتا پہچانتا ہے - یہ گویا بشیر و نذیر ہونے کی تاکید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیام الہی ہو چکا ہیں رہا بندوں کا ماننا یا نہ ماننا تو اسکا حساب حضرت خالق غزوجل خود فرما دیگا اور جنہوں نے ماننا و کفر کیا کہ اُنکے واسطے قطعی جہنم ہے تو اُنکے سمجھانے کا واسطہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکی ہدایت میں کچھ کمی نہیں فرمائی - واضح ہو کہ - لائسل جہور کی قرأت ہے اور حضرت ابی بن کعب سے - مائسل - مروی ہے اور منہ واحد ہیں لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان تسئل وار دہوا اور اسکے معنی بھی وہی ہیں اگرچہ اس میں تاکید نہ ہو یعنی جہنمیوں کی پوچھ گچھ تجھے ہرگز نہوگی بقولہ تعالیٰ - فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب یعنی تجھے تو صرف پیام پہنچانا ہے اور انکا محاسبہ وہ ہمارے ذمہ ہے - ہ - جیسے فرمایا - است علیہم بصیر - یعنی تو ان لوگوں پر کچھ محافظہ نہیں فرمایا

ہے - ایک قرأت یہاں دوسری بھی ہے وہ - لائسل عن اصحاب الجیم - یعنی بصیرت منی معروف یعنی تو جہنمیوں کا حال مت پوچھ - گویا جہمی لوگوں کے بارہ میں آپ کو سعی و سفارش سے منع فرمایا یعنی جو لوگ یہود و نصاریٰ میں ایسے حالات پر تھے جکا نمونہ اوپر مذکور ہوا ہے اُنکے بارہ میں ایمان کی دعا کرنے سے منع فرمایا اور یہاں ایک عجیب روایت ہے قال عبد الرزاق اخبرنا الثوری عن موسی بن عبیدۃ عن محمد بن کعب القرطبی قال قال رسول اللہ - ہ - یعنی عبد الرزاق نے اسناد مذکور کے ساتھ محمد بن کعب القرطبی سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے والدین کا کیا حال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی - وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰی الْاُخْرٰی - یعنی جہنمیوں کے بارہ میں کچھ پوچھو - پس آپ نے بعد اسکے کچھ والدین کا ذکر کیا یہاں تک کہ وفات فرمائی (رواہ ابن جریر میں طریق موسی بن عبیدۃ و قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسن بن علی بن حجاج عن ابن جریج عن داؤد بن ابی عامر مرسلاً) اور شکستہ میں کہ موسی بن عبیدۃ راوی ضعیف ہے - قرطبی نے یہی قول ابن عباس سے نقل کیا اور کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ جیسے محاورہ میں کہ اگر تیرے ہیں کہ فلان شخص کا کچھ حال مت پوچھو یعنی وہ تو تمہارے خیال سے زیادہ

خط قرطبی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کا حال نہ پوچھا کیونکہ میں نے ان کا حال نہ پوچھا تھا

بڑھی ہوئی حالت میں ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ محمد بن کعب وغیرہ سے جو یہ قول مروی ہے وہم کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانہ میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا اور قرأت وہی ہے جو ہر صحابہ و تابعین کا ثور ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے والدین کے حق میں استغفار کا قصد کیا اسوقت ایسا کہا ہو کہ جب آپ کو معلوم ہوا تو سکوت کیا جیسا کہ صحیح کی حدیث میں ایک شخص کو فرمایا کہ آن ابی و اباک فی النار علاوہ ہرین وہ روایت صحیح ستین نہیں ہے اور قطبی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب التذکرہ میں بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اتنی دیر کے واسطے زندہ فرمایا کہ وہ دونوں آپ پر ایمان لائے پھر بدستور مردہ ہو گئے اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ آن ابی و اباک فی النار یعنی میرا اور تیرا باپ و درخ میں ہے۔ تو یہ اسوقت فرمایا تھا کہ جب تک نکایا یا متحقق نہیں ہوا تھا مگر تم کہو کہ شیخ سیوطی نے اس مسئلہ میں ایک خاص سال لکھا اور روایات کو مستحکم جمع کیا ہے لیکن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ والدین کے زندہ ہو کر ایمان لانے کی روایت صحیح تہ یا کسی محدث کتاب میں نہیں ہے اور طبقہ متاخرین کی کتابوں میں آئی اور اسکی سادھی ضعیف ہے مگر ہم کتاب کی کسی طرح ملا علی فارسی نے بھی اسکی مانند اعتراض کیا اور سیوطی کے رسالہ کا رد لکھا مگر ہم کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کی اصول اعتقادی یا فروع علی سے کچھ بھی متعلق نہیں ہے۔ اسی کا ش جانیدہ سکوت کیا جاتا اور یہ مقام سخت خوف و عبرت کا مقام ہے اور جب فضل رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترجمہ کا خاتمہ ایمان صادق پر بغیر ہو تو اس جہت کا ملہ حق و غرض کا کچھ اندازہ ہو نہیں سکتا کہ جو اس ترجمہ ہی کے ساتھ رحمت فرمائی گئی اور ہر ایک ایمان کے واسطے اسکی ایمان کی شان غور کرنی فرض ہے کہ وہ اس ایمان کی بدولت کس مرتبہ پر ہے اور اگر ہم لوگ اسکے شکر میں طہارت کر کے ایک عہدہ میں اپنی تمام عمر ختم کریں تو بھی شرمندگی سے سرس قابل ہوگا کہ اٹھادین بچان اللہ عزوجل کہ ہم سے ناچیز بندوں کو بظیفیل اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہادے سے فرما دیا جسکا فکرا و اثر ناگزیر ممکن ہے اللہم تسم نعمتک علینا بقضتک العظیم وانت ارحم الراحمین واللاہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام احمد نے باسنا و صحیح عبد اللہ بن عمر بن العاص سے روایت کی کہ انہی عطا بن یسار نے پوچھا کہ آپ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان عبرانی سیکھ لی آپ مجھ کو بتائیے کہ توریت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیونکر ہے حضرت عبد اللہ نے فرمایا کہ ہاں واللہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات بیان فرمائیں اس سے بڑھ کر توریت میں آپ کی صفات اس طرح مذکور ہیں کہ او میرے بنی میں نے جو کو شاہزادہ و بیشتر و وزیر و امیون کا ہر پہنچا اور تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے میں نے متوکل تیرا نام رکھا تو سخت زبان نہیں اور نہ سخت دل ہے اور نہ بازاروں میں آواز بلند کرے گا اور نہ ہری کے عہد میں بیگیا بلکہ عفو و مغفرت فرما دے گا اور میں اسکو گہرا پناہ میں بلاؤنگا یہاں تک کہ طیر بھی راہ کو سیدھی کر دوں یا نظور کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں پس میں اُسکے ذریعہ سے اعلیٰ عہدہ و آذان ہم و قلوب غلف کو کھول دوں گا راہ انجاری و الترنزی اور بخاری نے ثابت فرمایا کہ یہ حدیث پر رجب مشہور ہے اور فرمایا کہ اسکو عطا نے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے انا ظم علما سے یہود میں سے معروف و مشہور ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لائے ہی آپ پر بڑے شوق سے ایمان لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یسفر نہ کہ یسفر فون انبار ہم۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علما سے یہود و نصاریٰ اس طرح پہچان لیتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں پس یہ کیونکر ہو تو عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا یعنی بوجہ صفات توریت کے پس فوراً پہچان لیا بلکہ اس سے بڑھ کر پہچانا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیونکر ہو عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ یہ اسوجہ سے کہ مجھے اپنے بیٹے کے حق میں یہ بھی شک نہ ہو گا

صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پہچان لیا اور ان کو سکھایا

کہ شاید اُسکی مان نے درپردہ کوئی فخر کیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی شبہ نہوا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ شاباش
 اے عبداللہؓ تمھیں مبارک ہو (صحیح) واضح ہو کہ کعب جابر بھی زبردست علماء دیوبند سے تھے حتیٰ کہ اجابرا کا لقب ہوا یعنی جامع علمائے
 گویا جو کچھ علمائے یہود کو حاصل ہوا ان سب کا مجموعہ انکو حاصل تھا اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیان لائے۔ حافظ ابو بکر
 بن مرویہ نے حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کو روایت کر کے عطا سے روایت کیا کہ عطا نے کہا کہ پھر میں کعب الاجبار کے پاس گیا
 اور میں نے اُسے تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو دریافت کیا تو اللہ اُنھوں نے حرف بکرت وہی بیان کیا جو حضرت
 عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے بیان کیا تھا سوائے اتنی بات کے کہ کعب جابر نے اپنی زبان کے موافق عینا عمو میا داذان سے میا دلوٹا
 غلو کیا۔ کہا ترجمہ کرتا ہے کہ اسکو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور عمرہ قونی نے بھی۔ پھر وہ مکتوبہ عندہم فی التورۃ والا انجیل
 الاتیہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آوے گا اور میں کہتا ہوں کہ خبردار کوئی شخص ان اُردو وغیرہ ترجموں پر جو آجکل توریث و انجیل
 کے نام سے یہود و نصاریٰ لاتے ہیں ہرگز اعتماد نہ کریں کیونکہ قطعی آیات و مشاہیر روایات کے مقابلہ میں انکی تحریف و تبدیل بخوبی
 کھل گئی ہے اور عنقریب معلوم ہوگا کہ ہرقل شاہ روم نے فوراً پہچانا اور تمام نامدار اے شام و روم کا عالم سردار مضطر فوراً ایمان لایا
 اگرچہ نصرانیوں نے اُسکو اس قدر مارا کہ وہ شہید ہو گیا اور اُسکے مانند ابن قنطر نے بھی اسی طرح ایمان کے ساتھ بیان دی ہیں پھر شہر اسلام
 میں ملک شام پر جہاد کیا تو ہزاروں علماء و امراء نصاریٰ اسلام لاکر اہل اسلام کی حمایت میں آ گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں
 کہ جنکو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ورنہ برحمت کا کوئی علاج نہیں ہے و نیز بانشاء من الضلال۔ و قال تعالیٰ
 وَلَٰكِنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتّٰی تَبْلُغَ مِرَاتَهُم مِّنْ ذٰلِ اِنْ هٰدٰی اللّٰهُ فَمَا لَمْ يَهْدِ
 اور ہرگز راضی نہ گئے تھے یہود اور نصاریٰ جب تک تابع نہ تو اُنکے پرین کا تو کہ جو راہ اللہ رکھا دے وہی راہ ہے
 وَلَٰكِنْ اَبْقٰتْ اَهْوَاۡهُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَاۡءَهُم مِّنَ الْیَسْرِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ
 اور کبھی تو چلا اُنکی پسند پر بعد اس علم کے جو تمھیں پہنچا تویر کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے ہایت کرنے والا
 وَلَا یَصْرِیۡہِ الَّذِیۡنَ اتَّخَذُوۡا الْکُتُبَ یَشْلُوۡنَہٗ حَتّٰی تَلَٰوِیۡہٗ ؕ اَوَلَمْ یَكُنْ یُؤْمِنُوۡنَ
 اور نہ بدکار وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب بڑھتے اس کے بڑھنے کا جتنا یہی لوگ ایمان لاتے
 بِہٖ ؕ وَمَنْ یَّکْفُرْ بِہٖ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُفْسِدِیۡنَ
 اُنکے ساتھ اور جنہ انکار کیا اس سے سو یہی لوگ ہیں خسارہ والے

بعض نے لکھا کہ ان آیات میں مقصود یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ میں سے جو لوگ کتاب حق یعنی توریث و انجیل کی تعظیم و پابندی کرتے ہیں انکو تو
 انجیل و توریث ہی کی بشارت کافی ہے اور ہر ایک معجزہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں وہ اُنکے واسطے حیران کن ہے اور ایسا اُنکے عقائد
 نے توریث و انجیل ہی سے منہ موڑا اور اپنی ہوا و ہوس کی پابندی اختیار کی تو وہ اپنی خیالی باتوں پر نہیں ٹھنکے نہ فرمایا۔ وَلَٰكِنْ تَرْضٰی
 عَنْكَ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتّٰی تَبْلُغَ مِرَاتَهُم مِّنْ ذٰلِ اِنْ هٰدٰی اللّٰهُ فَمَا لَمْ یَهْدِ یہ راضی نہ ہو گئے یہاں تک کہ انکی توریث
 کی پیروی کرے۔ ف یعنی یہ معجزات و آیات جن پر اُنکے ہرگز اسوائے نہیں ہیں کہ ان آیات و معجزات کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ
 راہ حق کی جانب رجوع کریں گے بلکہ اُنکا مقصود محض تعنت و عناد ہے اور یہ راہ حق کی پابندی نہیں چاہتے بلکہ جو راہ اُنھوں نے اپنی خیالی

کے موافق اختیار کی کسی کج راہ کو چاہتے ہیں پس اگر اس گمراہی میں انکی موافقت کرے تو راضی ہونگے حالانکہ وہ میں گمراہی پس اس شخص سے
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلاغت کے ساتھ آگاہ فرمایا کہ آپ اسی چیزوں کی خواہش چھوڑ دیجیے جس سے یہ لوگ موافق ہو کر راضی ہو جائیں بلکہ رضائے
عزوجل کی پیروی فرمائیے اور جو پیغام رسالت آپ کو دیا گیا وہ پہنچا دیجیے اس جبریر لہذا فرمایا۔ **قُلْ اِنَّ هٰدٰی اللّٰہِ فَهُوَ الْهُدٰی**
لہذا جو راہ اللہ دکھاوے وہی راہ ہے۔ **فَاتَّبِعْنِیْ اَوْ مَحٰمِدِیْ** اللہ علیہ وسلم تو کہہ کہ جس ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا وہی تو
حقیقی ہدایت ہے اور وہ دین اسلام ہے اور اسوائے اسکے جو کچھ تم بیان کرتے یا سمجھتے ہو سب گمراہی ہے۔ مترجم کتاب کہ ہر صلی اللہ تعالیٰ جمیع عقائد
و شرائع کو شامل ہے اور ہوا اللہ ہی سے انحصار فرمایا تاکہ ظاہر ہو کہ اسوائے اسکے جو کچھ سب گمراہی ہے۔ تنادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ
مناظرہ حق کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو تعلیم فرمایا کہ اسی طریقہ کے ساتھ جمیع گمراہوں کو مباہلہ
فرماویں اور تنادہ نے فرمایا کہ جو خبر ہو چکی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تاہو
غالب رہے گا کہ جو کوئی اُن سے مخالف ہو وہ انکو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیگا یہاں تک کہ حکم الہی عزوجل اور شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ حدیث تو عین
میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مرفوع متصل صحیح موجود ہے۔ مترجم کتاب کہ اگر حق پر قتال کرنا دو طرح ہوتا ہے اول تلوار سے جہاد کرنا اور
تو کلمہ دلائل سے جہاد کرنا پس تنادہ نے یہاں اسکو دلائل سے جہاد کرنے پر مجبور کیا۔ ترمذی وغیرہ نے بعد روایت کے ایک جماعت اُسے نقل کیا
کہ یہ گروہ وہی علمائے حدیث کا گروہ ہے جو حدیث کے ذریعہ سے گمراہوں کو رد کرتے ہیں۔ مترجم کتاب کہ صحیح کی روایت میں آخری جملہ اس طرح واقع ہوا کہ
جو کوئی اس گروہ کی مددگاری نہ کرے تو بھی انکو کچھ ضرر نہ ہوگا اور وہ برابر غالب رہینگے یہاں تک کہ جب امر الہی عزوجل واقع ہوگا تو بھی وہ غالب ہونگے۔
مترجم کتاب کہ امر الہی سے ظاہر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا زمانہ مراد ہے اور واضح ہو کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ تلوار سے جہاد کرنے والا گروہ نہ ہو بلکہ
دونوں فرقوں کو شامل ہے تو اس بشارت سے یہ معلوم ہوا کہ زمانہ امام مہدی و نزول حضرت عیسیٰ علیہما السلام تک دین اسلام میں ضرور ایک فرقہ ایسا ہوگا
کہ جب وہ حق اسلام کے واسطے قتال کریں گے تو برابر غالب رہینگے اور ایسا فرقہ بھی ہوگا جو حجت کے ساتھ غالب رہے اور خلاصہ یہ کہ دین اسلام ماند
ملت یہود و نصاریٰ کے متغیر و متحرف ہو کر خالص و خط نہوگا کہ کلام ہو جائے کیونکہ ملت یہود و نصاریٰ اس طرح متغیر و متحرف ہو گئی تھی کہ کسی طرح امر حق
دریافت نہیں ہو سکتا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مجرہ کے آگاہ فرمایا کہ دین اسلام میں یہ بات نہوگی یعنی اگرچہ امت اسلامیہ بگاڑ کر
مناہجی بدعات میں مبتلا ہو جائے اور تشریف فرست ہو جائیں لیکن ان میں ایک فرقہ ضرور صحیح سنت پر ثابت قدم رہے گا اور روئے زمین پر کفار و متبعین میں سے
کوئی انکو مغلوب نہیں کر سکتا اگرچہ سب متفق ہو جائیں تو بھی وہ مغلوب نہوگے اگرچہ فرماے اسلام میں سے کوئی اس فرقہ حق کا مددگار نہ ہو
اور یہ لوگ برابر باقی و غالب رہینگے یہاں تک کہ حضرت مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کا زمانہ آوے کیونکہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام میں بقوت قہری تمام
روئے زمین کے کفار و رفقہ اسلام میں داخل کیے جائیں گے پس تنادہ کا مطلب یہ ہے کہ حجت الہی عزوجل یعنی قرآن عین مجرہ تو بعد اس ہدایت کے
کوئی یہودی یا نصرانی جو اسکے سوا سے مجرہ طلب کرے وہ گمراہی ہوگی تو یہود و نصاریٰ پر صریح حجت قائم ہو گئی کہ تم لوگ تو بیت و انجیل کو چھوڑ کر
اپنی اہوا کے مطیع ہو۔ اہوا۔ جمع ہوئی یعنی خواہش نفس و گمان باطل و حیلان لوگوں کی ملت صرف اہوا و کٹھری تو اسکی اتباع غیر ممکن ہے
لہذا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اگر تو ان لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ کسی طرح راضی نہو گے سوا اس طریقہ کے کہ
تو انکی اہوا کی پیروی کرے۔ **وَلَا تَحِبُّوا الدُّنْیَا اِنَّ الدُّنْیَا زُہْرٌ وَّ نَضْرٌ یَّجْثُوْنَ** اللہ تعالیٰ ہدایت
اللہ تعالیٰ ہدایت و لا نصییرہ اور اگر تو بعد اس علم کے جو کچھ حاصل ہو چکا ہے ان لوگوں کے اہوا کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ

کی طرف سے تیرے واسطے کوئی ولی نہ ہوگا اور نہ کوئی ناصر ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو جھگڑا حاصل ہو چکا ہو اگر فیض محال
توان گمراہوں کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا کوئی مددگار و ناصر نہ ہوگا۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین خاتم النبیین
خالص معصوم تھے اور معصوم کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو ان گمراہوں کی پیروی آپ کی جانب سے غیر ممکن تھی پس یہ آپ کی امت کے
واسطے تنبیہ ہے کہ جب انکو امر حق کا علم حاصل ہو گیا تو وہ یہود و نصاریٰ کی طرح تابع اہواء نہ ہوں۔ اس میں ہوا کے پابند بہت فرق
ہو گئے جیسے خراج کے اٹھانے کے یہودیوں کی مشابہت سے خلیفہ برحق حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے اخراج کیا اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے خیال
و گمان کے کو لائی نکالا کہ حضرت سیدنا علی کریم اللہ وجہہ کی شان میں گستاخی کی حال انکو صحیح صوابہ رضی اللہ عنہم بالا جماع حضرت علی رضی اللہ عنہ
کے فضل و کمال کے قابل تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور انکا گروہ اگرچہ آپ کے لئے اذی و آفات پہنچ گئے مگر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات کی انکار
نہ تھا بلکہ ایک شکلہ تھا وہی میں اختلاف کرتے تھے۔ اس طرح خراج کے ماننے پر تشریف لے آئے اور انکا گروہ آپ کی مشابہت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ
کی شان میں یہاں تک غلو کیا کہ خلفا سابقین رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرنے لگے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہم سے جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک
فضائل و کمالات کے قابل ہیں اور قرآن مجید و احادیث صحیحہ میں انکی بزرگی پر باریک نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات ظاہر ہے جو حضرت علی
رضی اللہ عنہ کو جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم پر فضیلت دیتے ہیں اور جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم کی بزرگی کے قابل ہیں اور ترتیب خلافت میں انکی شہادت ہے
کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہم کے بعد انکا خلافت عطا ہوئی تاکہ گنبدہ سلسلہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہم کی رضاعت باقی رہے۔ قول انکا جنہا
ار جماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد انکا خلافت عطا ہوئی تاکہ گنبدہ سلسلہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہم کی رضاعت باقی رہے۔ قول انکا جنہا
قرآن مجید و احادیث صحیحہ وغیرہ سے کفار و فلاسفہ کی مشابہت میں اسوا غلط سے اخراج کر کے دوسری راہ اختیار کی حالانکہ ان سب پر واجب تھا
کہ ہر ہی اللہ عزوجل پر ثابت قدم رہتے اور عدل پر قائم رہتے اور بہت پروردگار پر تکیہ نہ کر کے خود رکھتے کیونکہ اسی صراط الہیہ
کی حقیقت وہ صراط ہے جو ہم پر قیامت میں قائم ہوگا کہ وہ بال سے زیادہ بارگاہ ہے۔ اس طرح دنیا میں راہ حق و عدل پر قائم رہنا
بہت باریک ہے کہ اگر ذرا بھی تجاوز کیا تو گمراہی میں قدم چڑھ گیا۔ (۱) آیت میں تو اللہ تعالیٰ حتیٰ تشریف لے گئے تو مقرر فرمایا حالانکہ
یہ یہود و نصاریٰ کی ملتیں ہیں لیکن ملتیں سب الہی اور کفر باوجود ملتوں کے مختلف ہے ایک ہی ملت کفر ہے جسکی عقوبت الہی ہمیشہ
جیسے کافروں کے واسطے تو اللہ تعالیٰ۔ لکم و عینکم میں ایک ہی دین فرمایا اور یوں نہیں فرمایا کہ ایک اور ملت پر انکی ہی مقام سے بہت نقصان پہنچا
کیا کہ کافروں و مشرکوں کی ملتیں سب ایک ہی ملت ہیں اور اس میں یہ گناہ لگا لگا کر ایک خانہ ان میں بیٹھے یہودی و عیسائی و زرتشتی و ہندو
تو مسلمان و کھاترین باہم میراث جاری نہ ہوگی بخلاف باقیوں کے کہ ان میں میراث جاری ہوگی اگرچہ بعض یہودی و بعض زرتشتی ہوں کیونکہ کفر
تو ایک ہی ملت ہے اور یہی مذہب ہے جو حقیقت و شافعی کا ہے اور امام مالک نے کہا کہ کافروں کی ملتیں سب ایک ہی ملت ہیں تو باہمی تواریخ جاری نہ ہوگا
اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے وارثہ و اولادہ و اولادہ و اولادہ سے دو ملتیں ہیں ایک قول موافقہ قول ابی حنیفہ اور دوم موافقہ قول مالک بن انس
الحاصل یہود و نصاریٰ وانکے مانند جو قرآنی ہوا ہوں کاتب ہوں اور کتاب اور قرآنی ہوں اور کتاب کافی نہ ہوگا اور وہ قرآنی ہوں
لہذا سے ہمیشہ متذکر ہوگا کہ واسطے کسی عجز و تکبر کی تہذیب نہ ہوگی اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو تہذیب کے لئے مقرر فرمایا
اور فرمایا اَلَّذِیْنَ اَتَتْهُمْ اَنْبِیَاؤُهُمْ اَلْکِتَابَ۔ ایہ ہر جگہ کتاب عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ حق تبارک و تعالیٰ۔ درجہ ایک رہ اس
کتاب کو جس طرح تلاوت کا حق ہے پڑھا کرتے ہیں۔ اَوَلَیْسَ لَکُمْ یَوْمٌ مِّنْ دُونِ ہَذَا۔ تو ایسے ہی صفت دے بندے اس پر ایمان لاتے ہیں

میرے بعد ایک غمیر اور یکا جسکا نام احمدی چنانچہ قرآن مجید میں بھی صریح ہے وہ لوگ اسی ایمان پر سلا بد نسل چلے آئے یہاں تک کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو جو لوگ انجیل کے سچے اعتقاد پر باقی تھے وہ آپ پر ایمان لائے۔ ظاہر اس جمال کی تفصیل یہی ہے جو شیخ سیوطی نے ذکر فرمائی کہ کفار مکہ کے ایذا دینے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے ملک حبش کی جانب ہجرت فرمائی وہاں کے بادشاہ کا نجاشی لقب تھا اور اسکا نام احمہ تھا اور کفار مکہ نے اس کے یہاں تحفہ دیا یا لیکر سفارش پہنچائی تاکہ بادشاہ ان لوگوں کو اپنے یہاں سے مکہ والوں سے لے کر اُسے ٹھانا بلکہ ان لوگوں کو بلا کر اطمینان دلایا کہ تم لوگ یہاں بے کھٹکے رہو اور ان لوگوں کو صحابہ کی رفاقت کیا اور مہاجرین میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے پس انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اپنے ایمان لانے کا سبب حال بیان کیا تو اُس نے درخواست کی کہ جو کلام الہی نازل ہوا ہے وہ پڑھو پس جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مائدہ کی جسکو شکر بادشاہ نے اُن علماء کے جو موجود تھے رونے لگے اور کہا کہ یہ کلام بالکل بیابانی ہے جیسا حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کہا کہ انجیل یہ وہی غمیر میں جنگی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے اور اُس نے اپنی طرف سے چالیس آدمی واسطے تحقیق صلا کے بھیجے اور اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں آئے اُس کے ساتھ پس وہ لوگ مکہ سے مدینہ میں آئے اور فوراً پہچان کر غمیر ہجرت ہونے کے مسلمان ہوئے اور بادشاہ کی طرف سے بھی پیغام پہنچایا کہ میں آپ پر ایمان لایا اور کار و بار ملک کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا ہوں اور یہ بات کہ طور پر رعیت کی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ پر نازل فرمائی کہ۔ الذین آتینا ہم الکتاب بالآیۃ۔ اور یہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جب اُس نے انتقال کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خیریت کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگاہ فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی نے انتقال کیا تو اُن کو مکہ کے جنازہ کی نماز پڑھیں چنانچہ میدان میں جا کر اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ علماء خفیہ وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکا جنازہ آپ پر کشف فرمایا تھا چنانچہ سابق میں یہ سلسلہ مفصل بیان ہوا ہے اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا وغیرہا سے جو جوش میں ہجرت کر گئے تھے ان کا شمار فضائل میں یہ بھی روایت ہے کہ ہم لوگوں میں باہم تذکرہ ہوا کہ توفیق کبھی یہاں ہوا کہ ہر ایک نور دیکھا جاتا تھا اور اس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا زَكٰتَکُمْ عَلٰی اٰمَالِکُمْ حٰثِرِکُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الْفٰسِقِیْنَ ۝ وَاَتَقُوا لِلّٰهِ عِلٰمًا
 لاَ یُخْرِجُ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ سَبۡبًا ۚ وَ لَا یَقْبَلُ مِنْہَا عَدَلٌ ۚ وَ لَا تَنْفَعُہَا شَفَاعَةُ ۚ وَ لَا یُخۡرِجُ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ سَبۡبًا ۚ وَ لَا یَقْبَلُ مِنْہَا عَدَلٌ ۚ وَ لَا تَنْفَعُہَا شَفَاعَةُ ۚ وَ لَا یُخْرِجُ نَفْسًا عَنْ نَفْسٍ سَبۡبًا ۚ وَ لَا یَقْبَلُ مِنْہَا عَدَلٌ ۚ وَ لَا تَنْفَعُہَا شَفَاعَةُ ۚ

نہ کام آوے کوئی شخص کسی شخص کے ایک ذرہ اور نہ قبول ہو اُنکی طرف سے بدلا اور نہ کام آوے اُسکو سفارش اور

لَا هُمْ يُنصَرُونَ

نہ اُنکو مدد پہنچے

اکثر اہل تفسیر مانند رباعی وغیرہ نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اول سورہ میں بنی اسرائیل کو نصیب کیا اور دلائل میں یہودیوں کو نصیب کیا عیوب و بدکاریاں مذکور ہو کر طول ہو گیا لہذا ایمان مکرر انعامات کو یاد دلایا۔ اور حرانی نے نقل کیا کہ اس آخر خطاب کو اول سے انتہا تک ہر ایک نے علم کیا اس توجیہ کو کثرت خیال کیا۔ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ اس بنی اسرائیل کو اس امر کی تاکید فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں میں جامع کمالات الرسول الہی الامامی پر ایمان ملاوین جنکی صفت اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور جنکی بابت عہد کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کمالات کے ذکر کے بعد یہاں پہنچے چھپے بھائیوں عرب پر جسے مکرر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں پیدا کیا اور تکذیب و مخالفت سے باز آوین اور اللہ تعالیٰ کی

کرے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مغفرت کا ملہ عطا فرمائی بقولہ تعالیٰ - لیغفر لک اللہ ما تقدّم من ذنبک ما تاخر پس پک کو
 قطعاً مواخذہ سے بری کر دیا لہذا آپ ہی شفاعت پر قیام فرماؤ گئے (تنبیہ) اسلامیہ فرماتے ہیں کہ عین نے گمان کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 گناہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ معارف الہیہ میں جہالت ہو سکتی ہے چونکہ حقیقت یہ کہ انسانہ زوند بلکہ یہ معالی درجات کے آداب ہیں اور ان
 پاک خالق عزوجل کے لائق عبادت حاضر کرنا حال ہی کیونکہ شہادت اور شہر کی عبادت و عبادت اور حضرت القدس سبحانہ تعالیٰ تعلق
 حوادث سے پاک ہو پس اس کی شان کے لائق عبادت غیر ممکن ہو اور سابق میں بھی تحقیق مذکور ہوئی ہے اور قولہ تعالیٰ - ومن عصا ناکہ غفور رحیم
 الایہ کی تفسیر میں دیکھو پس لحاظ ایسے معاصی کے جنکی منہر جہنم ہو انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں پھر واضح ہو کہ نبی سر اسئل نبی اسئل کی اصل
 ابراہیم علیہ السلام سے ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انکی ولاد میں سے کافروں کو عہد سے خارج فرمایا تو نبی سر اسئل کا اعتماد باوجود کفر کے باطل و افعال
 و اذی ایشی ابراہیم سرشہ بکلمت فالتھمت ط قال ائی جاءک للناس ام اصابا
 اور جب آزمایا ابراہیم کو اے رب نے کئی باتوں میں پھر اُسے وہ پوری کہیں فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا

سورۃ البقرہ آیت ۱۲۴ تا ۱۲۸

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

بولا اور میری اولاد میں بھی کہانیں نہیں پہنچا میرا قرار ہے انصافوں کو

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا شرف یاد دلایا جبکہ توحید میں ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا پس جو شخص حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی جانب منسوب ہو اسکی نسبت جب ہی ٹھیک ہوگی کہ انکی توحید پر قائم ہو چنانچہ فرمایا - وَاذِکَ اٰیٰتِیْ اِلٰہِہِمْ تَبٰرَکَ
 بکلمت فالتھمت - اور جب ابراہیم کو اُس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ امتحان فرمایا پس ابراہیم نے انکو پورا کیا یعنی اے محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب و یہود و نصاریٰ کو جو ابراہیم علیہ السلام کی جانب نسبت ملاتے ہیں تذکیر و تسمیہ سنا دیجیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام و دیکر امتحان فرمایا پس ابراہیم علیہ السلام نے انکو پورا کیا - قَالَ ائی جاءک للناس ام اصابا
 نورب عزوجل نے فرمایا کہ میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کے واسطے امام بنانے والا ہوں ت اور یہ حکم تقدیر سابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں رکھی تھی
 لیکن اُسکا ظہور اس طرح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ توحید کے احکام شریعت دیے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رہ کر چکے
 تو امامت کا خطاب بھیجا پس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا شمول چاہا - قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي - ابراہیم نے عرض کیا اور میری
 سے قت یعنی میری اولاد میں سے بھی امام بنائے جاویں - چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام اولاد کے واسطے خطاب کو عام کیا تھا ہر غایت توحید
 سے اُنکے ذہن میں کفار کا خیال بھی نہ ہوگا کہ ذریات کافر پیدا ہونگی پس انھوں نے مطلق ذریات کے واسطے درخواست کی تو حکم تفصیلی ہوا یعنی
 قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِیْنَ - اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد تو ظالموں کو نہیں پہنچا تھا یعنی عہد امامت میری اولاد
 میں سے کافروں کو نہیں پہنچے گا پس اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے جو لوگ کسی عہد الہی سے کافر ہوئے وہ خارج ہو گئے ہیں یہود و نصاریٰ
 عیسائی علیہ السلام سے کفر کیا پھر یہود و نصاریٰ دونوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا یا مشرکین جو پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا
 تو یہ سب خارج ہو گئے لہذا فرمایا - ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی وکان حنیفا مسلما الا الایہ بخلاف انکے جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
 انکو شامل رکھا بقولہ تعالیٰ - ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین چنانچہ اسکی تفسیر میں اشارہ اللہ تعالیٰ
 آتا ہے - رہا یہ بیان کہ وہ کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے کیا کلمات ہیں ترجمہ کرتا ہوں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کلمات کا

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کلمات دیے تھے کہ میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا

تعلق مقصود نہیں رکھا ہو بلکہ ظاہر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حق توحید کے ساتھ اُنکو پورا کیا خواہ وہ کوئی کلمات ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ جس زمانہ میں جو حکم فرماوے وہی شریعت ہو تو ان کلمات کے جانتے سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہو کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے شریعت تھے اور شریعت بدل جاتی ہو اور توحید نہیں بدلتی پس انکو اس شریعت پر عمل کرنا چاہیے جو بالفعل حکم دی گئی ہو اور اُسی طرح پوری کرنی چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی لیکن علمائے مفسرین اُن کلمات کی بھی تفتیش فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے تاکہ اُسکے ضمن میں کوئی نکتہ حاصل کریں لیکن وہ کلمات بعض تو متعلق فرض و واجبات ہیں و بعض متعلق فطرت و سنن ہیں و بعض متعلق معارف ہیں لہذا ابن عباسؓ سے اس بارہ میں مختلف روایات ہیں چنانچہ قتادہؓ نے کہا کہ ابن عباسؓ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہایت سبک حج تعلیم فرمائے (عبدالرزاق) اور طاووسؓ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ طہارت کے دس احکام دیے اور انچل پانچ سترین اور پانچ بدآن میں ہیں اس سر کے پانچ احکام میں ہونچھون کا اچھی طرح کترنا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور مسواک کرنا اور بال مونڈنا یا بال ہون تو ناک نکالنا اور بدن کے پانچ یہ ہیں کہ ناخن کترنا اور زیر ناف کے بال مونڈنا اور ختنہ کترنا اور نبل کے بال کھاڑنا اور پچانو پیشاب کے اشکو پانی سے دھونا (عبدالرزاق) اور اسکی مانند سعید بن المسیبؓ مجاہدؓ شیخی ابوصالحؓ مویؓ (ابن ابی حاتم) اور اسکی قریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تینان قسم فطرت ہیں جو میں رتینا اور واطعی چھوڑنا اور مسواک کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناخن کترنا اور انچلوں کو چھڑنا اور نبل کے بال کھاڑنا اور زیر ناف کے بال مونڈنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ راویؓ کہہ کہ وسوین بات میں بھول گیا اور شاید وہ کلی کرنا بھی (صحیح مسلم) اور حدیث ابوہریرہؓ میں ختنہ کرنا مذکور ہے (کافی) (صحیحین) اور ابن عباسؓ سے حش صنعانی کی روایت میں آیا کہ ختنہ و موئے زہار یعنی موزیر ناف صاف کرنا و ناخن کترنا اور مونچھیں کترنا اور مسواک غسل جمیعہ اور نہاسک حج میں سے طواف زمی صفا و مروہ و رمی الجمار و افاضہ عرفات (ابن ابی حاتم) عکرمہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ حکام دین میں جو شخص مبتلا کیا گیا سو اسے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پورا نہیں اُترا (ابن کثیر) ظاہر ابن عباسؓ نے انبیاء علیہم السلام کا استشان کر لیا ہو۔ ہم عکرمہ کے کہہ کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ شرائع اسلام تیس سہم ہیں از انجملہ دس کا ذکر سورہ براءۃ کی آیت التائبون العابدون الایمانین ہو اور دس کا ذکر اول سورہ قلم المونون و سورہ سال سائل بغداب واقع میں ہو اور دس کا ذکر سورہ احزاب قولہ تعالیٰ ان المسلمین و المسلمات الایمانین ہو پس ان سبکو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابراہیم الذی وئی الایمان۔ (الحاکم ابن جریر ابن ابی حاتم) اور ابن عباسؓ سے آیا کہ جن کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان فرمایا یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کیرین اور غر و ملعون سے حجت توحید پر مناظرہ کریں باوجودیکہ اُسکی جانب آگ میں ڈالنے کا خوف تھا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اس ہول عظیم کی کچھ پر دانہ کی پھر ممانداری پر صبر کرنے کا حکم دیا پھر اپنا فرزند زچ کرنے کا حکم دیا اور ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام نے بدون خلاف کے اطاعت کی (ابن اسحق) حسن البصریؒ کہا کرتے تھے کہ واللہ حضرت ابراہیمؑ نے خوب صبر کیا کہ پہلے کو اکب شمس و قمر میں امتحان کیا اور پہچان لیا کہ میرا رب عزوجل دائم قائم ہو و نہ ترک سے ہزار ہوں پھر آگ سے امتحان لیا تو ثابت رہے پھر وطن و قوم چھوڑ کر ملک شام میں ہجرت کا حکم دیا تو پورے ہوئے پھر ختنہ کرنے و زچ فرزند کا حکم دیا تو پورا کیا (ابن جریر و اختصرہ عبدالرزاق) مجاہدؓ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے رب عزوجل نے امتحان لیا اور فرمایا کہ سن تجھ کو امان بنا ناچاہتا ہوں عرض کیا کہ بہت اچھا اور میری ذریات میں سے بھی امان بنائیے فرمایا کہ ظالمین یعنی کافروں کو میرا عہد نہیں پہونچے گا۔ عرض کیا کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع بنا دیجیے فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ کعبہ کو

اسمعیل کو اور ہماری فریت میں سے ایک گروہ کو مسلمان بنا دیجیے فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ اہل مکہ کو ثمرات سے رزق دیجیے جو انہیں سے
اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا فرمایا کہ ہاں (ابن ابی حاتم و ابن جریر) سعید بن جبیر فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جسے پہلے ختنہ کیا اور پہلے
مہانداری کی اور پہلے ناخن کترے اور پہلے نوچپین کتریں اور یہی پہلے بوڑھے ہوئے ہیں پھر جب بڑھاپا دیکھا تو عرض کیا کہ یہ کیا حکم ہوا کہ
وفا پر عرض کیا کہ ایسا سیراؤ تار بڑھا دیجیے (الموطا وغیرہ) شیخ ابن جریر نے کہا کہ کلمات کی جو تفاسیر مذکور ہوئیں شاید یہ سب ہوں یا بعض ہوں
مگر کسی پر خاص جزم نہیں ہو سکتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ اقویٰ یہ ہے کہ جمیع امور مذکورہ کو شامل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی
فریت میں ظالم کفار بھی ہونگے پس وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ پیشوا بنائے جاویں و حکم قولہ تعالیٰ - وجعلنا فی ذرئہ النبوة والکتاب لایہ
صاف معلوم ہوا کہ بعد ابراہیم علیہ السلام کے جو پیغمبری و کتاب آئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہوئی (فائدہ) حدیث
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں مرفوع روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی برس کی عمر میں قدم میں ختنہ کیا (اصحیحین) اور شاید قدم
یہی آلہ معروف ہو جسکے ذریعہ سے ختنہ کیا۔ م۔ رزین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو سو برس کی عمر بائی
قریش میں دستور تھا کہ قریب بلوغ ختنہ کرتے تھے اور عورتوں کے ختنہ کی روایت مرفوعہ جو سنن ابوداؤد و رزین میں ہے اسکو ابوداؤد نے
ضعیف کہا تاوی میں ہے کہ عورتوں کا ختنہ مکرت ہے۔ آیات سے جو شائع کئے گئے انکو بعض علمائے تفصیل اربیان کر دیا کہ سورہ براءۃ میں تو یہ وہ
عبادت و حمد و سیاحت و رکوع و سجود و معروف و نہی منکر و حفاظت حدود و آئین ایمان ہے۔ سورہ احزاب میں اسلام و ایمان و تقویٰ و صدق و صبر و شوق
و تصدیق و روزہ و حفاظت شرمگاہ و ذکر الہی ہیں۔ اور سورہ مومنون میں ایمان و شوق نماز و پرہیز غور و کوفہ و حفاظت شرمگاہ و عہد و امانت
و محافظت نماز ہے۔ ابراہیم لفظ غمی ہے اور قبول صحیح وہ آزر کے بیٹے ہیں اور انکی پیدائش صوبہ اہواز کے مقام سوس میں واقع ہوئی اور بعض نے کہا
نہیں انکے باپ انکو فرو د بن کنعان کی دار السلطنت بابل میں لے گئے۔ امام اس شخص کو کہتے ہیں جبکی تہ کیا جوے۔ بنیاد صحیح کہا کہ آیت
میں دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبل نبوت کے بھی گناہوں محفوظ ہوتے ہیں ف اشارات عرائس میں ہے کہ خاصان حق مانند ابراہیم علیہم السلام
کے ازل ہی میں خطاب خاص سرفراز ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی نکاح و رجوع ہی ہوتا ہے اگرچہ امتحان میں ڈالے جاویں اور منجملہ امتحانات
ابراہیم علیہ السلام کے ایک مقام التباس تھا کما قال تعالیٰ - کذلک نرمی ابراہیم ملکوت السموات والارض - پھر اسکا انجام تکمیل تھا بدلیل
قولہ تعالیٰ - ولینکون من الموقنین۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا - انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض الا یہ - بعض مشائخ نے کہا کہ آیت
کے واسطے یقین کامل ہونا پہلا درجہ ایمان ہے پھر اسکے بعد ولایت میں ترقی ہوتی ہے لہذا کہا گیا ہے ولایت اور صلاحیت تو دور پہلے تو مومن تو
ہوا ہے بشعور شیخ ابو عثمان نے کہا کہ امام وہ ہے جو ظاہر میں پھنسا رہے اور جو نسبت اسکو بارگاہ غرور میں حاصل ہے اس میں کھیل نہو۔
جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سے ظاہر ہے اور قولہ تعالیٰ - لایال محمد الظالمین - صریح نص بتلادیا کہ جو مومن عظمیٰ کہ حق تعالیٰ
کی طرف سے انبیاء و اولیاء کو حاصل ہوتی ہے وہاں سبب و نسب کی جڑ کٹی ہو در نہ ابراہیم علیہ السلام کی کل ذریات کو قبولیت حاصل ہوتی کیونکہ یہ
قبولیت جن بند و مکو عطا ہوئی وہ ازل ہی میں عطا ہوئی جبکہ انکی طاعت بلکہ وجود ہی تھا تو سبب و نسب کیونکر ہو سکتا تھا جہذا صریح روایت ہے
کہ جو محنت و شادہ آتی ہے مگر حسی نبات و سکون باوہ ظالم و عیس بعض فرمایا کہ منجملہ کلمات کے یہ بھی ہیں جو آئندہ آیات میں مذکور ہیں کما قال تعالیٰ
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مَوْسَلًی
اور جب ٹھہرایا ہئے یہ گھر کعبہ اجتماع کی جگہ لوگوں کی اور پناہ اور کر رکھو جہاں کھڑا ہوا ابراہیم نماز کی جگہ

عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ - **وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ** - اور جب تمہیں بیت کو لوگوں کے واسطے مشابہ کر دیا تو یہ نصیحت کر کہ تم یا دکر وہ وقت جب بنے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا کہ خانہ کعبہ سے مومنوں کی آرزو بھی سیر نہیں ہوتی لوٹ جاتے ہیں پھر شوق سے اُسکی جانب رجوع کرتے ہیں اُسکے مانند علی بن ابی طلحہ نے روایت کی کہ (ابن جریر) ابن ابی حاتم نے بذریعہ حجاج کے اُسکے مانند ابن عباس سے روایت کیا اور کہا کہ یہی ابو العالیہ و عطاء حسن وغیرہ سے مروی ہے اور عکرمہ و تشارہ وغیرہ نے فرمایا کہ بیت اللہ لوگوں کے واسطے مشابہ یعنی حج ہونے کی جگہ ہے اور وہ مقام امن ہے حتیٰ کہ نہ مانہ جاہلیت میں مکہ کے گرد جو شہر و مقامات تھے وہاں کے لوگ آپس میں کشت و خون کرتے لیکن اہل مکہ سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا اور کبھی پر دسی دہی اُسکے باپ کو مار کر ہرم مکہ میں چلا آتا تھا پھر مقتول کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو میان پاتا لیکن کچھ بھی نہیں دیتا تھا اور اُسکے مانند ایک جماعت تابعین نے روایت کی کہ اُسکے شہر کے کہانہ ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا شرف بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسہیں یہ قدرتی آیات و شرعی آیات دی ہیں ان کے بغیر کہ وہ لوگوں کے واسطے مرجع اشتیاق ہو حتیٰ کہ مومنوں کی روحوں اُسکی جانب محبت سے جھکتی ہیں اور اگر ہر سال سکا طوان کر میں تو بھی اُنکا دل سینہ نہیں ہوتا ہے چنانچہ دعا قلیل اللہ علیہ السلام میں آیا کہ - **فاجعل قُدرۃ من الناس تنوی الہیم** - ابن عباس نے کہا کہ میں اناس صرف بعض نبیہ مومن رکھوں اور کل نہیں رکھوں - اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا - **فہ آیات بنیات مقام ہرم میں دخلان آنا** - یعنی بیت اللہ میں آیات بنیات ہرم مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اُسہیں آگیا وہ مومن ہو گیا - **ہم اس مقام کی آیت میں بھی حکم دیا - وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَہِیْمَ مَصَلًی** - اور ہرم مقام ابراہیم کو مصلیٰ بناؤ گے مقام ابراہیم کی دو تفسیریں روایت کی گئی ہیں چنانچہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی کہ مقام ابراہیم تمام ہرم ہے (ابن ابی حاتم) دوم مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کچھ قدم کا نشان ہے چنانچہ عطاء نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے سنا کہ آیت میں جو مقام ابراہیم مذکور ہے وہ تو یہی مقام ابراہیم ہے جو مسجد الحرام میں ہے اور اس کے زیادہ تمام حج بھی مقام ابراہیم ہے ہوتا ہے پھر عطاء نے اُسکی تفصیل بیان کی کہ عرفات میں اُن دنوں کہ اور وہاں نماز ظہر و عصر کو چھ کرنا اور مشر الحرام و منیٰ و رمی الجمار و صفاء مروہ کے درمیان سی ہے (ابن ابی حاتم) سعید بن جبیر نے کہا کہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا پس ابراہیم علیہ السلام اُس پر کھڑے ہوئے اور اسمعیل علیہ السلام اُنکو پیچھ رہو چاتے تھے - سہمی حج نہ کیا کہ نہیں بلکہ اس پتھر پر بیٹھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اُنکی ہوسنیے زوجا اسمعیل علیہ السلام نے نہلایا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ قطری نے اُسکو ضعیف کہا کیونکہ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو اُنکے پاؤں مختلف واقع ہوتے لیکن دیکھنا اُنے اسی قول کو ترجیح دی ہے - ابن ابی حاتم نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں طوان سے فراغت فرمائی تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہی تو ہمارا جلالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں تو عرض کیا کہ پھر ہم اسکو مصلیٰ بناوین پس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا - **وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَہِیْمَ مَصَلًی** - (رواہ ابن مودیعہ وغیرہ) مضمون تو صحیحین کی احادیث میں ثابت ہے چنانچہ خود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انچھ رب عزوجل سے تین باتوں میں موافق ہوں ایک تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر گز مقام ابراہیم مصلیٰ بنادین پس نازل ہوا تو لہ تمہارے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی - الحدیث (بخاری و مسلم وغیرہ) شیخ ابن کثیر نے بعد ذکر روایات کے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے ہی ہمارا حج جو مسجد الحرام میں ہے اور یہ پتھر کہ جب ابراہیم علیہ السلام دہوار کعبہ کو اونچی کرتے تو اُسی پتھر پر کھڑے ہوتے اور اسمعیل علیہ السلام نیچے سے پیچھ رہو چاتے تھے اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قوم بت ظاہر تھے لیکن لوگوں کے چھوٹنے سے اُسکے نشان کچھ مٹ گئے ہیں باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بہت واضح نشان موجود تھا چنانچہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ

(ابن دہب) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ مقام ابراہیم علیہ السلام سے ملحق تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں جبکہ جمیع صحابہ متوافر موجود تھے اُسکو بٹھا کر اس مقام پر کیا جہاں اب موجود ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ و خلفاء راشدین میں سے ہیں بلکہ وہ خلیفہ سابقین میں سے ہیں جسکے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے بعد تم لوگ ان دونوں کی اقتدار کچھ جو میرے بعد ہو کر و عمر بن - اور حضرت عمرؓ ہی کے موافق اس مقام پر نماز کے واسطے قرآن مجید نازل ہوا اسد واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے دیوار سے ہٹانے میں انکار نہیں کیا عطاء و مجاہد وغیرہ نے کہا کہ اول اسکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی دیوار سے ہٹا کر یہاں رکھا جہاں بالفعل موجود ہے (عبد الرزاق) (رحمہ اللہ) خلفاء المقام بعد طواف کے دو رکعت پڑھنا ائمہ حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک واجب ہیں اور شافعیہ و حنبلیہ کے نزدیک مستحب ہیں۔ وقت بعض اشارات عرائس میں ہے کہ بیت اللہ امیہ و ارون کا مرجع اور خالفون کا ماسن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں آیت ہے جس سے خائف کو سکون ہوتا ہے اور ظالم کو ہرأت نہیں ہوتی اور امیہ و ارون کو حسن ظنی سے سکون ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ مقام طہارت ہونے سے سکون و رحمت طاری ہوتی ہے اور اسکو اللہ تعالیٰ

وَعَمِلْ تَارًا إِلَىٰ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهَّرَا بَیْتًا لِلّٰهِ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

اور کہہ دیا ہے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک رکھو گھر تمہارا واسطے طواف والوں کے اور اعتکاف والوں کے

وَاللّٰکُمُ الشُّجُوْدُ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاٰمُرُکَ اَهْلَکَ

اور رکوع اور سجود والوں کے اور جب کہ ابراہیم نے اے رب پا کر اسکو شہر امن کا اور مردی سے اے لوگوں کو

مِنَ الشُّرَکَآءِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَقَدْ فَرَقْنَا فَشَکَکَ

جو کوئی ان میں یقین لاوے اللہ پر اور پچھلے دن پر فرمایا اور جو کوئی منکر ہے اسکو بھی فائدہ دے گا

فَقَلَّ لَآئِمَ اَمْرًا وَاِلٰی عَذَابِ النَّارِ وَاِیْسَ الْمَیْمَرِ وَاِذْ یَقْرَءُ اِبْرٰهٖمُ

متھڑے دنوں میں اسکو قید کر بلاؤنگا دوزخ کے عذاب میں اور بری جگہ بیوٹھ جائے اور جب اٹھانے لگا ابراہیم

اَلْقُوْا اٰیٰتِیْنَ مِّنَ الْبَیْتِ وَاِسْمٰعِیْلَ طَهَّرَا بَیْتًا لِلّٰهِ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

بتیارین اس گھر کی اور اسمعیل اے رب بتوں کو ہم سنہ تو ہی ہے اصل بتا

طَهَّرَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّکَ وَاَرِیْنَا

اے رب بتا اور کرہو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت حکم بردار اپنی اور بتا کرہو

مِّنَا سَلٰمًا وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

دستورج کرنے کے اور تھو معاف کرتی ہے اصل معاف کرنے والا ہرمان

اللہ تعالیٰ نے خاصہ کعبہ کی پاکی میں نشان قدرت و نشان شہادت کو جمع فرمایا کیونکہ جانور و مانسیت و نجاست نہیں کرتے اور آدمیت بھی کوئی یہاں نہیں گذرا اور باوجود اسکے حکم فرمایا بقول تعالیٰ وَجَعَلْنَا نَارًا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهَّرَا بَیْتًا لِلّٰهِ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ اور بتا ابراہیم و اسمعیل کو حکم فرمایا کہ تمہارا گھر اللہ تعالیٰ کے واسطے پاک رکھو اور اسکو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو

یہی نجاست و گندگی میں سے کچھ کھائی سکونہ پہنچے تھے حسین بصری ہو۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ یہاں عہد کے کیا معنی ہیں فرمایا کہ حکم دیا اور یہی عبد الرحمن بن زید بن اہم کا قول ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ عطاء عربی ہے کہ یہاں اس وحی مراد ہو شیخ نے ابراہیم واسمیل کو وحی فرمائی۔ ابن عباس نے کہا کہ پاک رکھو یعنی بتوں سے پاک رکھو۔ مجاہد و عبد بن جبر نے کہا کہ بتوں و فحش کلام و کلمہ کفر و ہتان اور ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھو۔ عبد بن عمر و ابو العالیہ و سید بن جبیر و مجاہد و عطاء و قتادہ نے کہا کہ توحید کے ساتھ اسکو شکر سے پاک رکھو اور ابن ابی حاتم مترجم کتاب کہ اس سیر و وحی کا حاصل یہ ہوگا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے وقت سے حکم الہی حکم جلال آتا ہے کہ یہاں شکر و نجاست سے پاک رکھا جائے پھر خوش چین بن لایا اور شرک بھیر لایا اسی سے حکم الہی سے مخالفت کی در سنت ابراہیم علیہ السلام پھر کیا ہے اس سے حدیث میں ہے کہ میں عمرو بن لُحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آئینہ اور جہد کے ساتھ گھماتا پھرتا ہے جیسے چکی کو گھماتا ہے اور اسی سے پچھلے سانپ چھوڑنے کی رسم نکالی اور اسی طرح جو شخص بت لایا اسکو بھائی پنے جہنم میں دیکھا۔ ۴۵۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ وہاں کہنے والے تو مسرور و فخر ہیں لیکن سعید بن جبیر نے کہا کہ ظالمین وہ لوگ ہیں جو پر دین زیارت بیت اللہ کے لیے آویں اور عاکفین وہ لوگ جو کہ میں رہتے ہیں۔ اور عطاء نے کہا کہ جو شخص پر دین سے آکر کہہ دے مجاہد ہو وہ عاکفین ہیں۔ مترجم کتاب کہ پھر جو شخص میں رہتا ہو اسکا نام مجاہد ہے اور کعب نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کی کہ جو شخص مجاہد نام میں ہے وہ عاکفین ہیں جو بیت اللہ آئے اور ثابت البنانی رحمہ اللہ نے عاکفین بن عبد بن عمر سے کہا کہ میں اسیر ملک سے کہنے والا ہوں کہ جو لوگ مسجد الحرام میں آتے ہیں انکو روکا جائے کیونکہ وہ احتلام سے جنب ہو جاتے ہیں اور ریاح وغیرہ سے حدیث ہو جاتا ہے عبد بن سعید نے کہا کہ ایسا کرتا کہ اس واسطے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے انکا حال پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ عاکفین ہیں ابن ابی حاتم و عبد بن حمید با سند صحیح شیخ نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہوا کہ جس زمانہ میں ابن عمر بائع کو اسے تھوڑے تھوڑے سو یا کرتے تھے (کافی اصحیح) ابن عباس نے کہا کہ جو شخص مجاہد نام میں آتا ہے وہ اسکو بھائی پنے جہنم میں لے گا کی سناؤ حیف ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں و انکی عبادت و شرک سے پاک رکھنے کا حکم دیا اور اسکا حاصل یہ ہے کہ پاک رکھو خالص توحید الہی عزوجل کے واسطے ہو (رحمہ اللہ) طواف افضل ہے یا وہاں نماز پڑھنا جہود لائے کہ انکا نماز طافا افضل ہے۔ اور امام مالک نے کہا کہ جو لوگ پر دین آویں انکے لیے طواف افضل ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ آیت میں شکرین عرب و یہود و نصاریٰ کی تردید ہے کیونکہ شکرین تو نصاریٰ کی کلمہ است پس لکھتے اور یہ ابراہیم علیہ السلام سے مخالفت تھی درہو و ہمارے شیخ کا جہنم میں کیا باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت جانتے ہیں مگر کچھ بھی قہر تھی حالانکہ حضرت موسیٰ و خیر و انبیا نے خاتم کو کج کیا ہے شیخ نے لکھا کہ مجاہدوں کے پاک رکھنے کا حکم اسی سے لیا گیا ہے اور ساتھ ہی عطاء و شکر و ابی وار د ہیں۔ پھر شیخ ابن کثیر نے صحیحین وغیرہ سے وہ احادیث نقل کیں جو ثابت ہوا کہ مجاہد ہر قسم کے اور اسکا درخت کا ٹٹا جائز نہیں اور وہاں وحشی جانور و حید کو بھڑکا نا جائز نہیں اور وہاں گرا ہوا لقمہ کی وحلال نہیں ہے اگر ٹٹا دے سوا اسے ایسے شخص کے جو اس غرض سے آٹھا ہو کہ شاخت کر اسے مالک کو پہنچا دے پھر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے کے وقت سے کہ کو حرم ہر قسم قرار دیا اور اسکا مواظف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سکونہ حرام کیا ہے حکم الہی پہنچا دیا پس امین قتال وغیرہ جائز نہیں ہو اور فتح مکہ کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے واسطے صرف ایک ساعت کے لیے اجازت دی گئی تھی پھر وہ بہت دور حرام ہو گیا ازراہ سبب تہیہ فرمائی کہ آئندہ اگر کوئی شخص یہاں اس دلیل سے قتال کرنا چاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قتال کیا ہے تو تم لوگ اس کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اور انکو کوئی اجازت نہیں پہنچا پھر اجازت

حکیم تحقیق آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ آمین

بسم اللہ

الآیۃ - پیشہ راہ الہی میں صدقات دینے حالانکہ اُنکے دل تھک رہے تھے کہ ایسا نبی جو قبول نہواور یہی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں
 بر وایت صحیح وارد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بنیاد اٹھاتے تھے اور اسمعیل علیہ السلام یہ دعا کرتے جاتے تھے
 لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں بنیاد اٹھاتے اور دونوں دعا کرتے تھے اور تم دعا یہ کرتے تھے **وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَصِیْنِ ذُرِّیَّتِنَا**
اَوْھِلْ لَكَ فِیْہِ لَکَ وَآرِنَا مَنَّا سَکَنًا وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ۔ ہمارے
 رب اور ہم دونوں کو اپنی خدمت کے واسطے مطیع کرے اور ہم دونوں کی ذریات میں سے بھی ایک امت کو اپنے واسطے مطیع کرے اور ہم کو ہمارے
 مناسک کھلا اور ہم پر مغفرت سے رجوع فرما بیشک تو رجوع فرمانے والا رحیم ہے۔ یہ اگرچہ دعا ہے اول کا تتمہ ہے لیکن درمیان میں ربنا ہمارے
 رب بڑھانے میں اپنے رب غوجل کے ترحم کی رز دہی اس واسطے دعائیں مستحب ہے کہ جتنی باتیں ہوں یہ اور یہ آخر تکسان سب کے بیچ میں
 رب غوجل کی حمد و ثنا و اپنی بندگی کا اشارہ لاوے مثلاً اے رب میرے میں بہت گنہگار ہوں اپنے گنہگار ہوں کا معترف ہوں مجھے اپنے فضل
 و رحمت سے بخش دے اور اے رب میرے میں فیض عاجز ہوں اپنی طاقت و قوت کے گمان بیزار ہوں تیری ہی حول قوت پہ چھو سا کرتا ہوں
 تو ہی مجھے اپنی قوت سے اپنی خدمت میں قبول کرے اور اے رب میرے میں اپنی ذات سے اس لائق نہیں ہوں مگر تو اپنے فضل و رحمت سے
 مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملاوے اور یہ طریقہ سورہ بقرہ و سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں انشاء اللہ تعالیٰ ہو معلوم ہو جائیگا
 اور یہاں پہلے پہلے مطیعین ملو کیونکہ اُن دونوں کو ایمان نبوت حاصل تھا تو فرج درجات کے واسطے خدمات و طاعات کی دعا فرمائی اور
 یہ دلیل ہے کہ خالق انہما حق غوجل ہے جیسے ایمان کو بندے کے دل میں پیدا کرنے والا ہی وہی حق بجاۃ تعالیٰ ہے اور یہاں اس ممکنہ
 لطیفہ پر غور کرنا چاہیے کہ اولاد اسمعیل علیہ السلام میں سے ایک امت مومنہ کے لیے اہتمام عجیب فرمایا کہ اُنکے واسطے اول خانہ کعبہ بنوایا
 ان کے بعد و فانیہ و فانیہ میں سے یہ دعا فرمائی اور چونکہ خانہ کعبہ کو تمام مساجد پر شرف حاصل ہے تو جس امت مسلمہ کے واسطے اس پر شرف
 کو قبلہ بنایا اسکی شرافت تو دیکھ لینا چاہیے اور یہ قیاس نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
 تا ظہور مبارک اسے اپنے حق میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ اللہ غوجل سے مجھ کو دو فریق میں سے بہتر فرقہ میں رکھا ہے آپکا نطفہ مبارک ہر زمانہ میں الہی
 قوم میں نقل ہوتا رہا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر تھا پس حضرت اسمعیل علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جہاں جہاں خالق تعالیٰ
 نے اسکی نسل فضلنا بقدرہ علی بعض الآیۃ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ ملے گی لیکن یہ سلسلہ واسطے احتیاطاً کمتر ذکر کیا جاتا ہے کہ عوام
 لوگ دو قسم میں ہیں ایک قسم کو تاہ نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ کسی پیغمبر کی شان میں ذرا سی بھی نقص کی نگاہ کرنا کفر ہے لہذا اُس پر فرض ہے کہ
 اس طرح دو پیغمبروں میں ذکر آوے تو پہلے مفضل کو کمال تعلیم نبوت کی نظر سے دیکھیں گویا آفتاب کامل ہے پھر چاندی سے نفس نہیں بلایا جائے
 تو قدرت الہی کی راہ سے خوشی و شہدائت بجاۃ تعالیٰ اور عظمت حق غوجل کی تحت میں نیست ہو جائیں کہ حضرت خالق غوجل کی شان کی بڑائی
 وہ کہ چھٹے بندوں میں ایسے ایسے بزرگ پیدا فرمائے جنکی شان بھارتیاس باہر ہے۔ بالکل یہ امت مسلمہ ایک امت تک اولاد اسمعیل
 علیہ السلام سے چلی آئی پھر وہ لوگ مشرک ہو گئے پھر اللہ غوجل نے حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس کا
 ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کو کمال فرمایا کیونکہ اُنکی امت میں اس دعا کا تتمہ رہنا و البتہ فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تک الایۃ مخصوص
 نشان پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ خانہ کعبہ صلی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکرام لکھا ہوا مقدر رہی جیسے حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے مود و کرم کا خاتم انبیین ہے کہ حق تعالیٰ باوجودیکہ آدم علیہ السلام کا قاسم عالمی ہے اور تیار نہیں ہوا تھا

مصحح و مشورہ اور دعا کے ابراہیم یعنی ربنا و ابنا فیہم رسولنا منہم الایہ میں محقق مذکور یہ اندھا صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی تہا سے شان کو پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پدر اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے برادر یعنی بن ہریم کا بشری ہوں اور جب میں پیدا ہوا میری والدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے مکانات روشن ہو گئے (ابن کثیر) مترجم کتابہ کہ جب میں جب حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی رضاعت میں تھے اور آپ جنگل کی جانب سے فرزند حلیمہ یعنی رضاعی بھائی کے تشریف لے گئے اور آپ نے برادر رضاعی کو کسی مقصد سے گھر بھیجا تو آپ نے دیکھا کہ دو پرند سیدھا اڑتے آتے ہیں پس ایک نے کہا کہ یہ وہی تو ہیں لا سحر نے کہا کہ ہاں پس دونوں اتر پڑے حالانکہ وہ دونوں فرشتے تھے اور انھوں نے آپ کا سینہ شق کر کے اس میں سے خط شیطان نکال ڈالا اور نور سے مہر کر دیا اور جب برادر رضاعی آیا تو آپ کو سب طرح تندرست پایا لیکن شق الصدر کا نشان ظاہر تھا اور آپ کا چہرہ کسب قدر متغیر تھا پس اس مرد سینہ نے اپنی والدہ حلیمہ سے ذکر کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حال بیان کر دیا حضرت حلیمہ نے متذکر آپ کو ہمراہ لیکر مکہ منورہ میں لاکر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا اور یہی عذر بیان کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ کو اس بات سے کچھ بھی تعجب نہ ہوا بلکہ فرمایا کہ ان میں تو کسی بیماری وقت تعجب نور دیکھا کہ مجھے ملک شام کے تھوڑے نظر آتے تھے (رواہ الدارمی) رہا یہ امر کہ شام کے تصور خاصہ ظاہر ہو میں کیا حکایت تھی تو عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ یہ نکتہ بیان ہو گا اور چونکہ شیخ امام ابن کثیر نے اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان رہنماریت بخاری بیان کیا اور بیشک اس کا ذکر موزون ہو لہذا مترجم چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مختصر حال بتا دے بیان کر کے اس روایت متبع سے مربوط کرے چونکہ مقدمہ میں اور نیز ان آیات کی تفسیر میں فی الجملہ ذکر ہو چکا ہے تو ان کے اعادہ سے تطویل و تلبیس فائدہ ہو گا پس مختصر بیان یہ کہ بعض مومنین نے لکھا کہ قدیم زمانہ میں بابل آبادیت زرخیز ملک شاہ مزدبت پرست کی سلطنت میں تھا جو طاقت سے خدائی کا دعوے کرتا تھا اس کو بنو میمون نے آگاہ کیا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہو گا جس سے تیرا زوال ہو گا لہذا فرود ہوا و کول کرنا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دیکھ کر ہار کے غار میں وضع حمل کے بعد چھوڑ دیا کہ انھوں نے اسے تل ہونے سے بہتر رکھی دن کے بعد میتاب ہو کر وہاں روئے گئیں تو دیکھا کہ بچہ زندہ پڑا ہوا انگلیاں چوستا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح رزق دیا اور دنوں ایسا بڑھتا جیسا کوئی بچہ سالوں بڑھتا ہے حتیٰ کہ ایک برس کے بعد باہر آکر عجائب قدرت الہی میں فکر کرنے لگے پہلے تارا پھر چاند پھر سورج خدا مانا لیکن ہر ایک اپنی حالت سے متغیر ہو کر ڈوب گیا تو پچھاناکہ یہ سب مخلوقات ہیں اور میرا رب وہی جو ان سب کا خالق ہے بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ انکی والدہ ان کو غار کے اندر دھیرے سے نکال کر گھر لائیں چونکہ پندرہ برس کے جوان معلوم ہوئے تھے تو کئی ان کو سال گزشتہ کی پیدائش بخانا آخر جب چالیس برس میں نبوت ہوئی تو اپنی قوم دیکھا کہ ستارے پوجتے ہیں تو انکی نمائش کے واسطے ایک ستارہ کو جگر کا تار ہوا دیکھ کر فرمایا کہ یہی رب ہے وہ صبح کو نابود ہوا تو چاند کو رب بنایا وہ بھی غروب ہوا تو کہا کہ سورج ہے پھر بڑا ہی عجیب وہ بھی ڈوبا تو حجت قائم کی کہ ایسی متیرہ ڈوبنے والی چیزیں کیونکر رب ہو سکتی ہیں بلکہ رب وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ مترجم کتابہ کہ انکی قوم کشرانین ستارہ پرست تھے چنانچہ مابین کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے اس طرح یہ لوگ ستاروں کے موافق بت بنا کر اپنا رب النوع و معبود سمجھتے تھے اور سال میں ایک روز عید کے لیے جنگل میں جمع ہوتے اس دن نمائش کا موقع پاکر لوگوں سے کہا کہ میں بیمار ہوں جب لوگ باہر گئے تو ان کے بت خانہ میں گھسکر تیرے سب چھوٹے بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے اور بڑے بت کی شکل بگاڑ دی دیر تیرے کتھے پر رکھ دیا جب یہ لوگ اُٹے اور یہ حال دیکھا تو غوغا ہوا کہ یہ کئے کیا آخر چہ چاہوا کہ وہ جوان کا نام ابراہیم ہوئی تھوڑے عرصہ میں ان کا بت تار تھا

آخر انکو بکڑ کر لے گئے تو آپ نے فرمایا بلکہ انھیں میں سے جسے بت نے کیا ہے میں تم اپنے پوچھو اگر بول سکتے ہوں (مطلب یہ تھا کہ اسی سے
کی شامت نے ایسا کرایا اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ خود بت کیونکر کرتا اس واسطے فرمایا کہ انیسے پوچھو اگر بولتے ہیں) کہنے لگے کہ یہ تو خوب معلوم ہے
کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں فرمایا کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا خدا بناتے ہو کہ جسکو بولنے کی بھی طاقت نہیں اور جو اپنی ذات پر سے بارسٹھا
دور نہ کر سکا وہ تاکو کیا نفع و ضرر پہنچا و کیا یہ سکر شرمائے اور راہ ضلالت سے نور توحید کی جانب جھکا لیکن انہی کا فردن کے قلوب پر ظہور
ہوتی اور راہ بند ہوتی ہے میں نور بنایا۔ ولسو اعلیٰ رؤسم۔ یعنی سرسبز بل وندھے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کہو ہمارے باب داوون کے
دین سے پھر ناچا ہتے ہو حضرت نے فرمایا۔ اتم و باؤکم فی ضلالا میں۔ یعنی تم اور تمھارے باب سپ بھی گمراہی میں پڑے ہو غروہو لاکہ اعلیٰ
معبودین ہوں اور یہ تو میرے تابعین ہیں اور میں کیا نہیں کر سکتا ہوں جو تمھارا خدا کر سکتا ہو حضرت نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو زندہ ہے تو خدا
فرد احمق ہے دو تیرے دون کو بلایا جن میں ایک بری تھا اور دوسرا بھی اسی طرح تھا پہنچا تھا کو پھانسی دیدی اور جو چاہا اسی کی قابل تھا اسکو دھو دوا
اور کہنے لگا کہ (دیکھو میں بھی زندہ گی و موت دیکھتا ہوں حضرت نے اسکو سخت احمق دیکھ کر فرمایا کہ میرا رب تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے اور ہوتا تو
اسکو مغرب کی طرف سے تو نکال میں یہ کافر بہوت ہو کر رہ گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت توحید فرمائی مگر انھوں نے پیچھے ہٹا یہ ان کے
غروہے تون کا قصاص پایا ہوا مشرق ہرے کہ اپنے تون کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ میں جلا دیا کہ یہ بے خدا کی ہشت پشور ہے جس زیر کہ ہر بت پر
لکڑیوں کا انبار جمع کر کے آگ لگائی کہ جب کا شعلہ بہا تک بلند ہوتا حتی کہ پرندہ آسمان پر نہیں اڑ سکتا تھا تو کسی کو اسکے قریب جانے ہی کی اجازت نہیں تھی
حیران ہوئے کہ ابراہیم کو آگ میں کیونکر ڈالیں آخر کار پہاڑ پر گھسے لگا کر آسمان پر بٹھا کر زمین کا چاہا یہ حال دیکھ کر لاکہ آسمان میں اپنے کلمہ عرب و عرب
اپنے بندہ صالح ابراہیم علیہ السلام پر رحم فرما حکم ہوا کہ بچھا جاؤ جو کہ ابراہیم مدد مانگے اسکو دھو دوا دیکھ کر بڑی خوشی سے باری باری اپنے تیرے تیرے
دلا لاکہ کہنے کہ تم کہو ہر ہم ہانی سے ایک بھادین کہنے لگا کہ ہوا سے یہ آگ غروہو یوں پر ڈالیں مگر آپ نے سکوت کیا آخر جبریل علیہ السلام نے اسکا
کہ آپ کیوں نہیں کہتے تاکہ میں یہ تختہ لوٹ دوں آپ نے فرمایا کہ اے جبریل مجھے تمھاری حاجت نہیں ہے کیونکہ میرا رب عزوجل کافی ہے کہ وہ اسکو
دلا لاکہ آپ کے کمال تین پر تعجب کرنے لگے لیکن جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے آپ اپنے رب عزوجل ہی سے مدد مانگیں آپ نے فرمایا کہ
بجبریل کیا وہ میرے حال کو نہیں جانتا ہے جبریل نے کہا کہ کیوں نہیں تو فرمایا کہ پھر اسکا جاننا میرے واسطے بہت کافی ہے اسے میں کا شرف
آپ کو دیکھا کہ تو حضرت رب عزوجل جبکہ قبضہ قدرت میں تمام کائنات غروہو اسکا حکم پہنچا لاکہ آگ تو ابراہیم سے واسطہ خشک ہو گیا اور ہو چکا
پس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اور لوہے کی زنجیر و بند بانی کر دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھڑا میں تخت پر
اسکا ہتھی پہنچے ہاڑ میں مشغول ہوئے کیونکہ کافروں نے آپکو بہتہ کر کے آگ میں پھینکا تھا وہاں سے یہ چاہتے تھے کہ جالیس روز میں انھوں کو فریاد
اور انکار سے ہو گئے تو غروہو اپنے محل کے گوشک پر سیر و کیٹے پڑے اور اسکا دل حالت تھا ناگاہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں شعل
ہیں یہ ہونٹاں منظر دیکھ کر قریب تھا کہ بیہوش ہو کر گرے آخر منجھل کر غروہو کیا تو معلوم ہوا کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آواز دیکھ کر پھر بلایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا رون کو رو کر کہتے ہوئے باہر آئے غروہو غناک تیر ہو کر عرضتک کہ سے باہر نہیں نکلا اور نہ دھتا تھا کہ اسلام لائون
لیکن جنتی سے اسکا نفس بچتا آخر کار ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمھارا رب بیشک تم پر دست بادشاہ ہے میں اسکو واسطے قربانی کر دینگا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک کہ تو کفر نہ چھوڑے میری طاعت قبول نہوگی۔ وایت ہے کہ اسے چار ہزار گناہیں تھیں ان میں غروہو
پوشیدہ تھوڑے لوگ ایمان لائے ان کا حال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے تھے اور حضرت سارہ جو ان کے چچا کی بیٹی تھیں

مسلمان ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کر لیا جب نرود کو پھر خفیہ حال معلوم ہوا تو اسے حکم دیا کہ میری زندگی
تباہ کر دے تم یہاں سے نکل جاؤ آپ نے حکم الہی عزوجل حجت اختیار کی اور چلتے وقت اپنے باپ سے کہا کہ میری ساری جگہ چلو میں گمراہ راستہ ہلاؤ گا
میرے پیچھے یا لگ کر آئے ارنی بدبختی سے جواب دیا کہ اے ابراہیم تو میرے بتوں کی نڈھتا اور جھکاؤ بھگائے سے درگاہ درون میں چھپ چھپو سچے مارڈالو گے
اور میرے تیرے درمیان رستہ تک جہازنی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمھارے واسطے ڈوگا کہ ڈنگا کہ بڑا بڑا بچہ بہت مرہاں کہ
اور حضرت لوطؑ نے کہا کہ میں ایمان لایا اور اپنے رب عزوجل کی جانب ہجرت کرتا ہوں اور حضرت سارہ بھی آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
مع سارہ کے جاتے جاتے ملک مصر میں پہونچے وہاں کے بادشاہ فاسق نے سنا کہ ایک مسافر کے ساتھ نہایت حسین عورت ہے تو اسے اپنے پاس
لیجے اگر اس وقت ظاہر کیا جاوے کہ ابراہیم علیہ السلام شہر میں تو شاید وہ فاسق انکو قتل کر کے کھول دے سارہ کو طلب کرتا نہ دیکھتا اپنے عورت سارہ
سے کہا کہ تو میری بیوی ہو اور اس زمین پر سوا کے میرے اور تیرے کوئی مسلمان نہیں جو میں ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ میری بیوی نہیں ہے
وہ لوگ حضرت سارہ کو گولیوں سے مارنے لگے کہ بیان کا بادشاہ طاہر تاکہ حال دریافت کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور ناز میں مشغول ہو گئے اور حضرت
سارہ جہاں بادشاہ کے یہاں پہونچیں تو اسے بظاہر حال دریافت کیا اور نہایت مکان میں مگر کا کہہ کیا حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی
کہ ناگاہ اس شاہ فاسق کو مرگی سے دو چار ہو چکے عہدہ سے اسکی آنکھیں کل اٹھیں اسے اشارہ سے کہا کہ میرے حال پر رحم کر میں پھر ایسا نہیں
کرے گا لیکن جب اس حالت سے چھوٹا تو کچھ تھوڑی دیر کے بعد مکر کا قصہ کیا اور اپنی مرتبہ اول سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور اسے پھر
عاجزی کی در بدر ہائی کے پھر وی مکر کا قصہ کیا اور اس مرتبہ قریب لڑک ہو گیا اور بہت عاجزی سے یہ بخت بانی تو اور آئندہ کیا کرے
کوئی جیسے ہوا اور خوف سے ہاجرہ یا جبرہ نامی کنیز کے حوالہ کی اور کہا کہ ہمارے ملک سے ان سب کو خارج کر دے کہتے ہیں کہ جبرہ بھی کوئی بڑے
وادی تھی اور فاسق مذکور اپنے بھی تیار نہیں ہوتا تھا لہذا اسے جیسے حکم دونوں کو نکال دیا حضرت سارہ رضی اللہ عنہا دانا واپس میں آئیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام پھرایا تو ان سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکر کا فرمودہ رد کیا اور یہ جبرہ نہایت گزاری سے واسطے حاصل ہو گیا
تمام واقعہ بیان کیا اور شاہ فاسق کے پاس پہونچ کر یہ بیان کیا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان
سے واپس ہو کر ملک شام میں قریب حلب کے آئے اور اللہ تعالیٰ نے انکی زراعت میں برکت عطا فرمائی اور گاہے بگاہے ان کو کھجور اور کھجور
دھان انور سی فرض فرمائی اور یہیں سے لوط علیہ السلام کو دیہات سدوم کی جانب روانہ کیا کہ نہایت ابراہیم علیہ السلام کے نواسی ابراہیم
وہاں پہونچے اور بعد حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حال ضرور کا ہوا وہ اپنے موافق یہ بیان ہوگا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے ایک
روز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تمھاری دلاؤ میں ہوشی اگر ہو تو آجیرہ کو کھجور کے دانے اور کھجور کے دانے اور کھجور کے دانے
اے ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہو سکتا ہے کہ میں حضرت سارہ کو رشک ہوا تو چاہا کہ اپنی نفرت سے دو گزیریں بھیجے کہ انکو کہے کہ تم میری بیوی ہو
خاک دیا صبح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ عورتوں میں سے پہلے کا ہمارا دارہ اور علیؑ کے لڑکے ہیں انکو کہہ دیا کہ تم میری بیوی ہو
کہ سارہ رضی اللہ عنہا اپنے عمل ظاہر ہو پھر ابراہیم علیہ السلام آگئے اور اسمعیل علیہ السلام کو اپنے شام سے بھیج دیا اور اسمعیل
علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے تھے پس انکو لاکر بیت التبیق کے پاس ایک درخت کے نیچے چڑھو م سے ادھر کہ اللہ تعالیٰ نے خیر میں تمھارا دارہ
پیشہ اس زمانہ میں صرف اس درخت کا نشان تھا اور کہ میں اندر لڑکوں کی آمدی نہ تھا اندر نہایت بانی پانی تھا پس ان کو دیکھ کر ان کو
ایک مشک پانی اور ایک تیلی چھو ہا کہ کی رکھی اور نہ سو کر نہ جانے شام ہوئی تو حضرت آجیرہ آگئے پھر ان کو کھجور کے دانے

ایک ابراہیم آپ ہلکے گمان چھوڑے جاتے ہیں کہ اس وادی میں نہ کوئی چیز ہو اور نہ کوئی منوس و غنوار ہو آجرہ نے یہ کلمہ بار بار کہا مگر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا تب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو یہ حکم دیا ہے فرمایا کہ ہاں تو آجرہ نے کہا کہ اچھا آپ تشریف لے جائیے اللہ تعالیٰ
 آپ کو ضائع نہیں فرماو گناہ جابر ابراہیم علیہ السلام تکلم کر تھینے الوداع تک پہنچے (اور آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ہمیں بیت العتیق ہے) تو خانہ کعبہ کی طرف
 منہ کر کے دعا مانگی کہ اے میری اپنی بعض ذریات کو بے زراعت وادی میں تیرے بیت الحرام کے پاس بسایا۔ ہر پھر وہاں شام فلسطین نہ پہنچے
 اور اس بیابان بے آب میں آجرہ رضی اللہ عنہا تنہا رہتیں اور جب تک اس مشک میں پانی رہا بیا کرتی تھیں پھر جب پانی چک گیا تو پاس
 غالب ہوئی اور لڑکے کا دم بھی تلے اوپر ہونے لگا آجرہ نے آنکھوں سے یہ حالت دیکھنا گوارا نہ کیا اور کوہ صفا کو سب سے نیچا پا کر پا کر چڑھیں
 اور جبل میں دور دور نظر ڈالی مگر کوئی نظر نہ آیا پھر صفا سے اتر کر وادی سے دامن اٹھا کر مروہ کی جانب دوڑیں جیسے مرویشیان دوڑتا ہے
 حتیٰ کہ مروہ پر چڑھ کر نظر کی تو کوئی نظر نہ آیا اور سات مرتبہ یہی حالت ہوئی۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ
 اسیدہ سے لوگ ان دونوں کے درمیان مٹی کرتے ہیں پھر جب آجرہ کوہ مروہ پر تھیں تو ناگاہ ایک وازسی تو اپنے جی میں کہا کہ ٹھہر کر دیکھو
 تو وہی آواز سی تھ کہ کہہ کر نہ آواز سنائی اگر مددگار ہو تو میری مدد کر سننا گاہ جبریل علیہ السلام کو وہاں دیکھا جہاں چاہے زعفری پس
 جبریل علیہ السلام نے اپنی اڑی سے یا بارو سے وہ مقام بھودو دیا تو آجرہ نے اُسکو بطور حوض بنا کر شروع کیا اور اسکا پانی لیکر مشک میں
 بھرتی تھیں حالانکہ بعد اُنچے کے وہ جوش کرتا تھا۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسمعیل علیہ السلام کی والدہ پر اللہ تعالیٰ
 رحم کرے کہ اگر وہ اُسکو بہت چھوڑتیں تو زعفران ایک عقیق چشمہ ہو جاتا ابن عباسؓ نے کہا کہ پھر آجرہ نے پانی بیا اور اپنے فرزند کو بلایا اور
 فرشتہ نے اُسے کہا کہ تم اپنے ضائع ہونیکا خوف نہ کرو کہ یہاں بیت اللہ ہو چکی عمارت یہ لڑکا اور اسکا باپ بناو گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں
 ضائع نہیں فرماتا ہو ابن عباسؓ نے کہا کہ بیت العتیق اُس زمانہ میں ٹیلہ کی طرح زمین سے بلند تھا اور جب سبیل آجاتی تو اُسکے دائیں بائیں ہر
 ٹیلہ جاتی تھی پھر چند روز یہی حال رہا یہاں تک کہ قبیلہ جہم کے کچھ لوگ یا ایک خاندان جہم کے لوگ جانب کوہ سے آکر اسفل مکہ میں
 اترے بیٹے راہ میں بے سیر کیا تو آنکھوں نے دیکھا کہ آگے پرند اُڑتے ہیں تب آپس میں کہنے لگے کہ یہ پرند تو پانی کے گرد اُڑا کرتے ہیں
 اور ہم تو بار بار اس وادی میں آئے اور کبھی پانی نہیں پایا پس آنکھوں نے ایک یاد و آدمی دوڑائے کہ ناگاہ آنکھوں نے دیکھا کہ پانی کا
 ایک چشمہ ہے جو کھنڈوں میں خوشگوار پانی پایا اور دیکھا کہ پانی کے پاس آجرہ مادر اسیل میں تو اُسے عرض کیا کہ اگر آپ میں اجازت دین تو ہم بھی اس پانی
 پاس آئیں آجرہ نے کہا کہ اچھا لیکن اس پانی میں تمہارا حق نہ ہوگا کہنے لگے کہ یہ کا منظور ہے ابن عباسؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
 کہ یہ انفاقی بابت تھی کہ مادر اسیل خود جاہلی تھیں کہ یہاں کوئی منوس ہو پھر جہم میں نے اپنے گھر والوں کو بلایا وہ سب آکر ہمیں اُترے
 یہاں تک کہ مکہ میں اُنکے چند گھر ہو گئے اور یہ لڑکا بڑا ہوا تو جوانی میں اُن سب نفس و عجب تھا اور انہیں سب زبان عربی تھی پھر آجرہ نے
 استقلال فرمایا حالانکہ جہم نے اپنی نظر کی حضرت اسمعیل کو بیاہ دی تھی اسکے بعد ابراہیم علیہ السلام دیکھنے آئے (مشہور یہ کہ اٹھارہ برس کے
 پھر آئے تھے) جب گھر میں پہنچے تو اسمعیل علیہ السلام کو نہ پایا اور اپنی بیوی سے پوچھا تو اُسے کہا کہ ہمارے واسطے رزق تلاش کرنے گئے ہیں
 تیرے شکار مارا گئے تھے پھر ابراہیم نے اس عورت سے سب روایا کا حال پوچھا تو اُسے عرض کیا کہ ہم لوگ بڑی طرح سختی تکلیف میں ہیں
 اپنے انبی سب روایات کی شکایت کی کہ ہم نے فرمایا کہ جب تیرا شوہر آوے تو کہو کہ ایک بوڑھے نے سلام کہا اور یہ کہہ گیا ہے کہ اپنے ور وارہ
 کی چوکت پر مل دے پھر جب اسمعیل آئے تو جیسے کسی کو آہٹ مل جاتی ہے اپنی زوج سے پوچھا کہ کیا کوئی آیتا ہوئی کہ ہاں ہاں کہا کہ یا ایسا بوڑھا آیا تھا

اور ہم سے تمہارا حال پوچھا تو ہم نے کہا یا اور ہم سے بسا اوقات کو پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم لوگ سختی و تکلیف میں ہیں اسمعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کی ہو کہنے لگی کہ ہاں مجھے کہا کہ تو اپنے شوہر کو سلام کہو اور اس سے کہو کہ اپنے دروازہ کی چوکت بدل دے اسمعیل نے کہا کہ میرے باپ ہیں اور مجھ کو حکم دیا کہ میں تجھے ہرگز دوں پس اسکو طلاق دیکر اُسکے گھر والوں میں بھیج دیا پھر حرم میں سے دوسری عورت سے نکاح کیا اور ابراہیم علیہ السلام ایک مدت تک نہیں آئے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب آئے اور اسمعیل کو نہ پایا اور انکی بی بی بیٹھا ہوا ہوا پوچھا تو اُس نے کہا کہ ہمارے واسطے رزق تلاش کرنے گئے ہیں فرمایا کہ تم لوگ کس حال میں ہو وہ بولی کہ ہم اچھی طرح آسائش میں ہیں اور اللہ تعالیٰ شکر بیان کیا آپ نے کھانے پانی کو پوچھا تو اُس نے عرض کیا کہ گوشت و پانی ہماری غذا ہے آپ نے دعا کی کہ اُمّی کے گوشت و پانی میں برکت دے اور ایک روایت میں ہے کہ اُس نے خدیجہ زاری سے ایک تھمر بٹھلا کر سونپھلایا اور نہلایا ابن عباس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں اہل مکہ کے یہاں اناج نہ تھا اور اگر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا فرماتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے مکہ کے اگر کہیں کوئی شخص خالی گوشت و پانی پر اتکا کرے تو موافق نہ ہو گئے پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا شوہر آوے تو اسکو سلام کہو اور حکم دیجو کہ اپنے دروازے کی چوکت قائم رکھو پھر اسمعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں کوئی آیا تھا زور دہنے کہا کہ ہاں ایک بزرگ نورانی صورت آئے تھے اور انکی تعریف بیان کی پھر تمہارا حال پوچھا تو میں نے بیان کیا پھر ہماری بسا اوقات دریافت کی میں نے کہا کہ ہم لوگ اچھی طرح ہیں اسمعیل نے پوچھا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائی کہنا کہ ہاں وہ تم کو سلام کہے اور حکم دینگے کہ اپنے دروازہ کی چوکت قائم رکھو فرمایا کہ یہ میرے باپ ہیں اور وہ چوکت تو یہی کہ مجھے حکم دینگے کہ مجھے اپنے نکاح میں رکھوں پھر چند روز تک ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب آئے اور اسوقت اسمعیل علیہ السلام اکینہ رخسار کے پیچھے چھپ کر قریب تھا اپنے تیرے دست کرتے تھے پھر جب اسمعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہو وہ مراسم پورے کیے پھر فرمایا کہ اسمعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اسمعیل نے کہا کہ آپ حکم رب عزوجل پور فرمایا آپ نے فرمایا کہ تو میری اعانت کر گیا کہنا کہ جی ہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بلند ٹیلے پر بیت بناؤں پس دونوں نے قواعد بیت کو اٹھانا شروع کیا پس اسمعیل علیہ السلام تو پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اُسکو نہاتے جاتے تھے جب عمارت اونچی ہوئی تو اسمعیل نے بیت پھلا کر رکھا اور ابراہیم نے اُس پر کھڑے ہو کر بنا نا شروع کیا اور اسمعیل پتھر لاتے اور دونوں کہتے جاتے تھے۔

ربنا تقبل مننا انک انت السميع العليم۔ یہاں تک کہ اُسکا دور پورا کیا۔ (رواہ عبد بن حمید وابن ابی حاتم وابن جریر وغیرہم) اور بخاری کی دوسری روایت میں اسکی مانند مذکور ہے اور اسمیں آیا کہ جب حجرہ نے کہا کہ تم مجھ کس پر چھوڑتے ہو تو ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے پھر میرا جبرہ نہ کہنا کہ میں اپنے رب عزوجل کے پھر و سہ پر راضی ہوں اور اس روایت میں ہے کہ جب علی علیہ السلام نے اپنی اٹھری زمین پر رکھا تو یہانی اُڑائی اور اس روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی برکت بہا ابراہیم علیہ السلام ہی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت آئی کہ ابراہیم علیہ السلام ہرق پر سوار ہو کر عورت کے ساتھ مکہ میں ان لوگوں کی زیارت کو آئے تھے پھر شام میں لوٹا جاتے تھے شیخ ابن کثیر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اول ہی مرتبہ بیت بنا کر اسمعیل انکی والدہ کو چھوڑ گئے تھے اور شاید مراد یہ ہے کہ وہاں پتھر نہ تھا کہ عمارت نہ ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسکا رخسار دکھایا اور انکی بی بی نے حاتم سے کہا کہ چاہیے کہ روایت کی کہ میں نے یہ روایت سنی ہے کہ اسمعیل علیہ السلام نے اپنے شوہر کو سلام کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکت بدل دے اسمعیل نے کہا کہ میرے باپ ہیں اور مجھ کو حکم دیا کہ میں تجھے ہرگز دوں پس اسکو طلاق دیکر اُسکے گھر والوں میں بھیج دیا پھر حرم میں سے دوسری عورت سے نکاح کیا اور ابراہیم علیہ السلام ایک مدت تک نہیں آئے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب آئے اور اسمعیل کو نہ پایا اور انکی بی بی بیٹھا ہوا ہوا پوچھا تو اُس نے کہا کہ ہمارے واسطے رزق تلاش کرنے گئے ہیں فرمایا کہ تم لوگ کس حال میں ہو وہ بولی کہ ہم اچھی طرح آسائش میں ہیں اور اللہ تعالیٰ شکر بیان کیا آپ نے کھانے پانی کو پوچھا تو اُس نے عرض کیا کہ گوشت و پانی ہماری غذا ہے آپ نے دعا کی کہ اُمّی کے گوشت و پانی میں برکت دے اور ایک روایت میں ہے کہ اُس نے خدیجہ زاری سے ایک تھمر بٹھلا کر سونپھلایا اور نہلایا ابن عباس نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس زمانہ میں اہل مکہ کے یہاں اناج نہ تھا اور اگر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا فرماتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے مکہ کے اگر کہیں کوئی شخص خالی گوشت و پانی پر اتکا کرے تو موافق نہ ہو گئے پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا شوہر آوے تو اسکو سلام کہو اور حکم دیجو کہ اپنے دروازے کی چوکت قائم رکھو پھر اسمعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کہ کیا تمہارے یہاں کوئی آیا تھا زور دہنے کہا کہ ہاں ایک بزرگ نورانی صورت آئے تھے اور انکی تعریف بیان کی پھر تمہارا حال پوچھا تو میں نے بیان کیا پھر ہماری بسا اوقات دریافت کی میں نے کہا کہ ہم لوگ اچھی طرح ہیں اسمعیل نے پوچھا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائی کہنا کہ ہاں وہ تم کو سلام کہے اور حکم دینگے کہ اپنے دروازہ کی چوکت قائم رکھو فرمایا کہ یہ میرے باپ ہیں اور وہ چوکت تو یہی کہ مجھے حکم دینگے کہ مجھے اپنے نکاح میں رکھوں پھر چند روز تک ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب آئے اور اسوقت اسمعیل علیہ السلام اکینہ رخسار کے پیچھے چھپ کر قریب تھا اپنے تیرے دست کرتے تھے پھر جب اسمعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کے ساتھ یا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہو وہ مراسم پورے کیے پھر فرمایا کہ اسمعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے اسمعیل نے کہا کہ آپ حکم رب عزوجل پور فرمایا آپ نے فرمایا کہ تو میری اعانت کر گیا کہنا کہ جی ہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بلند ٹیلے پر بیت بناؤں پس دونوں نے قواعد بیت کو اٹھانا شروع کیا پس اسمعیل علیہ السلام اُسکو نہاتے جاتے تھے جب عمارت اونچی ہوئی تو اسمعیل نے بیت پھلا کر رکھا اور ابراہیم نے اُس پر کھڑے ہو کر بنا نا شروع کیا اور اسمعیل پتھر لاتے اور دونوں کہتے جاتے تھے۔

وہ شہر کے ان اصحاب

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اے رب ہمارے اور اٹھا ان میں ایک رسول انھیں میں کا پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھا دے انکو کتاب اور حکمت

وَيُزَكِّيْهُمْ إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ

اور انکو سنوارے تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا

۱۵

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریات میں سے ایک امت مسلمہ کے ساتھ ان کے حق میں یہ بھی دعا فرمائی کہ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ یعنی ہمارے پروردگار ایک دعا اور بھی یہ ہو کہ ان ذریات میں ایک رسول انھیں
مبعوث فرما یوسف یعنی وہ رسول کسی غیر قوم میں نہ ہو بلکہ اسی قوم میں ہو جسکی شان یہ ہو کہ۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهُمْ۔ ان ذریات پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور انکو کتاب و حکمت تعلیم فرما دے اور انکو
پاکیزہ کرے۔ یعنی شرک و کفر وغیرہ نجاسات جہنم سے پاک کرے اور زہر ہر ایسی دھاروت سے پاک کرے جو جنت کے لائق نہیں ہیں۔
بد اخلاقیات و ظلم و فسق و فجور وغیرہ بد اعمال سے پاک کرے۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بیشک تو عزیز حکیم ہے۔ ف غرض غالب
جسکو کوئی چیز مانع نہیں اللہ عزوجل کی جناب میں دعا کے ساتھ یہ شان کی تو غرض غالب ہو کہ جو چاہے کرے تجھے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی
ہم بندوں کی دعا قبول کرنے میں ہکو پورا کھیر و سہا ہو لہذا تیری حکمت عالی کے ساتھ یہ دعا قابل قبولیت ہو تو ضرور قبول ہوگی کیونکہ جو کچھ
تو چاہے وہ واقع ہوتا ہو کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو چھکوا مانع ہو اسید واسطے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو
قبولیت کا یقین کرتے رہو کیونکہ جناب باری تعالیٰ کو کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی ہو (الصحيح) یعنی بندہ جب کوئی دعا مانگے تو ہرگز یہ خیال نہ کرے
کہ یہ دعا کیسی ہوگی کیونکہ باری تعالیٰ جل شانہ کی قدرت عالی میں کوئی چیز گران نہیں ہو کیونکہ جو کچھ وہ چاہے فوراً ہو جاوے اور جس بندے کو چاہے
جس لائق کرے لہذا حدیث میں ہے کہ آپ جنت الفردوس کی تعریف فرمائی کہ وہ سب اشیاء پر چاہے کہ ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو
جنت الفردوس مانگا کرو (صحیح) کیونکہ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائی تو یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہو اور جب سے جنت الفردوس دی تو اس کو
جنت کے لائق کر دینا بھی اس کے اختیار میں ہے اسید واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حمد و ثنا کی کہ ای رب تو عزیز حکیم ہے ہماری دعا قبول کرے۔ سا ابو العالیہ
سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام نے یہ دعا کی تو حکم ہوا کہ تیری دعا قبول کی گئی اور یہ آرزو نامہ میں ہو گا جی سہی وہ
سے روایت ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ دعا تنجیب موافق تقدیر الہی عزوجل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں واقع ہوئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ
نے نسل ابراہیم علیہ السلام سے پیغمبر خاتم النبیین تمام عرب و عجم میں کل نبی آدم و جن سب کے واسطے مبعوث فرمایا حتیٰ کہ جو آپ پر ایمان نہ ملا وہ اسکو جہنمی کیا
کیونکہ معرفت قبولیت و پاکیزگی جنت تو آپ ہی کی تعلیم حکمت پر منحصر فرمائی پس جو شخص آپ پر ایمان نہ لایا وہ جاہل نایاک رہا تو جنت ایسے
نایاک چاہون کا ٹھکانا نہیں ہے۔ جو باض بن ساریہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے
نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم خالی گوندھی ہوئی مٹی تھا اور میں تکوین ابتدا سے حال سے آگاہ کروں کہ میں اسے پاپا پاپا پاپا علیہ السلام
کی دعا ہوں اور اپنے برادر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور انبی والہ کا خواب ہوں جو آنحضرت دیکھا تھا اور پیروں کی مائیں پوہیں و کھیتی
ہیں (رواہ احمد) خواب سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارک سے کچھ پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ تجھ سے نور ظاہر ہو جس سے
ملک شام کے مکانات روشن ہو گئے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا خاتم النبیین ہونا تقدیر ازلی سے متعلق تھا

جبکہ آدم علیہ السلام کا جسم خاکی تیار بھی نہیں ہوا تھا پھر اس تقدیر کو اول جس شخص نے ظاہر کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مگر یہ کہ ظاہر اس دعائین اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے صاف نام نہیں لیا لیکن غالباً اپنے امتیون کو آپ کے فضائل شریعت سے آگاہ فرمایا تھا اور صابیر و کثرانیہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہو وہ لوگ برابر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے اور سال میں ماہ رمضان کا روزہ رکھتے تھے کہ یہی قبیلہ ابراہیم قبیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیخ نے کہا کہ اس وقت سے برابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اشیان نبوت میں ہر وقت و مشہور رہا حتی کہ توریت و انجیل میں نازل کیا گیا حتی کہ بنی اسرائیل کے خاتم بنیاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صریح نام بیان فرمایا چنانچہ بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے واسطے رسول ہوں درحالیکہ کتاب توریت کی جو میرے ساتھ موجود ہے تصدیق کرنے والا ہوں اور تم کو ایک رسول مکرّم کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آوے گا جس کا نام مبارک احمد ہے۔ اور یہ امر برابر متواتر ثابت ہوا اور کثیر جماعت پاؤ شاہ جیش و قیصر روم وغیرہم نے برابر اس کی گواہی دی حتی کہ اب کسی شخص کو توریت و انجیل کے بنائے ہوئے ترجمے لاکر مجالس مکار نہیں باقی رہی شیخ نے لکھا کہ علمائے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ایام حمل میں یہ خواب دیکھا کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا کہ جس سے مکانات شام روشن ہو گئے آپ کی والدہ نے یہ خواب اپنی قوم سے بیان کیا اور وہ انہیں شام و شہر ہو گیا علمائے کہا کہ ملک شام کی خصوصیت میں اشارہ ہے کہ ملک شام میں آپ کی نبوت مستقر ہوگی۔ ترجمہ کتاب کہ کتب سابقہ میں اس طرح مذکور ہے کہ مقام ظہور حجاز اور مقام ہجرت طیبہ ہوگا اور ملک آپ کا شام ہو گا یعنی ہر نبوت کے بعد جو سلطنت ہوتی ہے وہ ملک شام میں ہوگی۔ شیخ چنانچہ لکھا کہ اسید واسطے آخر زمانہ میں ملک شام ہی تمام اہل اسلام کا مرکز ہوگا اور وہیں حضرت عیسیٰ جامع مسجد دمشق کے سفید منارہ شرفی پر نازل ہوگا اسی واسطے حدیث صحیحین میں آیا کہ میری امت میں سے برابر ایک گروہ حق پر غالب رہے گا چاہے کوئی انکی شرکت نہ کرے یا جو انکی مخالفت کرے وہ انکو کچھ بھی ضرر نہیں پہونچا ونگاہا تک کہ حکم الہی دے درحالیکہ وہ اسی طرح غالب ہونگے (صحیحین) اور وہ لوگ شام میں ہونگے صحیح البخاری ابن عباس فرمایا۔ ویزکیم۔ یعنی طاعت توحید و اخلاص کے ساتھ انکو پاک فرماوے۔ فتاویٰ نے کہا کہ حکمت۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ حکمت جب ہی حاصل ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ عمل کو جمع کرے۔ بالجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں اسمعیل و اسحق کی نسل کے واسطے ایک غیر عام کی دعا فرمائی جو انکو تعلیم حکمت فرماوے اور یہ سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیر صادق نہیں آتا کہ وہ تک انبیاء سے بنی اسرائیل صرف نسل اسحق علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی و ملت ابراہیم علیہ السلام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص ہے تو نسل ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی انکار کی مجال نہیں ہے اور سابقین و بعدت گذری کہ اسی پیر کی جانب تا نسل ابراہیم کے آکر پہونچے ہو گئے لہذا فرمایا وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ لَا مَنۢ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدْ اٰصْطَفَيْنَا فِي الدِّنِّ اٰبْرٰهٖمَ

اور کون پسند نہ رکھے دین ابراہیم کا مگر جو ہوتوں ہو اپنے جی سے اور اپنے اسکو خاص کیا و بنا میں

وَاِنَّہٗ فِی الْاٰخِرِ لَمِنَ الصّٰلِحِیۡنَ اِذْ قَالَ لَہٗ رَبُّہٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الدُّنْیَا

اور وہ آخرت میں نیک ہے جب اسکو کہا اُسکے رب نے حکم بردار ہو بولا میں حکم میں آیا جہاں کے صاحب کے

وَوَصَّی بِہٖمَا اِبْرٰهٖمَ یٰۤاِیُّہُمَا قَبُوْا لَیْسَ بَیۡنَیۡہُمَا شَیۡءٌ اِنَّ اللّٰہَ اَعْطٰنِیۡ لَکُمَا الدِّیۡنَ فَاَلَا تَعْبُوۡنَ

اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اسی بیٹو اللہ نے جن کو دیا ہے انکو دین پہونچے مری

اَلَا وَاَنَّہٗ مُسْلِمُوۡنَ

مسلما ہی ہیں

جب یہ بات متین ہوئی کہ ذریات ابراہیم علیہ السلام تابع توحید ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ امر بھی مکرر بیان ہو چکا کہ توحید ابراہیم علیہ السلام
 جہن نفع جاری ہو تو ملت ابراہیم علیہ السلام تمام ذریات پر لازم ہو لہذا فرمایا۔ **وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ**
الَّذِي سَفَا نَفْسَهُ۔ کوئی نہیں کہ ملت ابراہیم سے منہ موڑے سوائے اس شخص کے جو اپنے نفس سے منہ موڑے۔
 یعنی اُس نے اپنے نفس کو نہ پہچانا کہ وہ مخلوق ہے اور اللہ عزوجل اس کا خالق ہے بلکہ اُس نے کفر و شرک کیا تو کافر و مشرک ہی ملت ابراہیم علیہ السلام
 سے پیزار ہو گا اور قطعاً انھیں کبھی سب سے نہیں ہوتا ہے اور کافر ہمیشہ سب سے زیادہ حق کون ہو گا جس نے اپنے خالق
 عزوجل کو نہ پہچانا لہذا یہود و نصاریٰ پر جو اولیٰ ملت ابراہیم علیہ السلام سے خارج ہیں کیونکہ جس حق نے کہا کہ مسیح ابن ماریہ یا عیسیٰ ابن مریم
 اُس نے پروردگار تعالیٰ کے نشانہ کو نہ پہچانے کی حاکمیت ہی نہیں سنی بلکہ بجائے توحید کے اُس نے باری تعالیٰ کی شان میں بدگوئی کی جو جبکہ عین
 مخلوق کے صفات ثابت کیے چنانچہ سابق میں اس کی توضیح بیان ہو چکی ہے کہ یہ حق سے بعض علماء نے تباہی و تباہی کا کیا کہ یہ حق
 اپنے نفس جابل نہ ہو بلکہ اُس کو پہچان سے تو وہی اپنے رب عزوجل کو پہچان لیا۔ خطیب وغیرہ نے ذکر کیا کہ جب اُس نے اپنے نفس کو مخلوق
 و مجبور جانتا تو خالق عزوجل کو پہچانا اور جب اُس نے تمام مخلوقات کو اپنے مثل مخلوق و محتاج دیکھا تو وہ شرک سے پیزار ہوا اور اُس نے خالق
 عزوجل کو مشابہت مخلوق سے پاک و برتر دیکھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے جمیع صفات کمال کا اقرار کیا اور یہی حق۔ ثل ہے اللہ احد
 ہیں یہود عین معرفت پروردگار کی توضیح بہت دلالت دیتی ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ ملت توحید یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام سے وہی منہ موڑ گیا جو
 اپنے نفس سے جابل نہیں اس ظاہر ہوا کہ یہود و نصاریٰ سفارہ حق اور ملت ابراہیم سے خارج ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم
 یہود یا ولا نصاریٰ لیکن کان حنیفا مسلما۔ یعنی ابراہیم کچھ یہودی نہ تھا اور نہ نصرانی تھے لیکن ضعیف مسلم تھے۔ اور بیان فرمایا۔ **وَلَقَدْ اٰتٰی**
اٰمَرَکَ فَاٰتٰیہُ فَاٰتٰی۔ اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں برگزیدہ فرمایا تھا یعنی نبوت اور خلقت عطا فرمائی اور ان کی ذریات
 میں قیامت تک نبوت دی۔ **وَاِنَّہٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَیَمُوْنُ الْعٰلَمِیْنَ**۔ اور وہ آخرت میں مایوس نہ ہوئے۔
 کمال ہے کہ نہ تھا یہود و نصاریٰ اپنی دنیاوی فطرت کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں جیسے بہت سے مشرکوں نے نبیوں کو
 وہم ہوتا ہے پس رد کیا کہ نبوت وہ ہے جو آخرت میں قبولیت ہو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صفات اسلام کو بیان فرمایا
اِنَّہٗ قَالَ لَکُمْ رَبِّکُمْ اَسْلِمُوْا۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے ابراہیم سے اُس کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے لے
 اٹھا اے نبی و زنا برداری کہ تو ابراہیم نے صرف یہی نہیں کہا کہ اچھا بلکہ نہایت خوشی سے عرض کیا۔ **قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّیْ**
اِنَّکُمْ لَمُیْمِنُوْنَ۔ کہا کہ میں رب العالمین کے واسطے اسلام لایا ہوں یعنی سراپا میں نے اپنے آپ کو اپنے رب عزوجل کے سپرد کر دیا
 جو رب العالمین ہے۔ اس پر عبادت کے کہا کہ یہ بات امتحان ہو گئی کہ جب آگ میں ڈالے گئے تو کسی فرشتہ سے مدد نہ مانگی۔ بلکہ اسے خود سے کہا
 کہ آئین اشارہ ہو کہ اسی خوبی کے ساتھ حاضر ہونے سے اُنکو مراتب عالیہ حاصل ہوئے۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ
 از قائل کہ متعلق امتداد ہے یعنی ابراہیم کو برگزیدہ فرمایا جب وہ حکم کے موافق اس خوبی سے اسلام لایا لیکن مترجم کے نزدیک یہ
 صاحب کشف و غیرہ مترجمین کا فرض ہے کہ اُس نے اس تشریح کا کہا کہ یہ امر ثابت ہو گیا کہ تقدیر سابق کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ
 سے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے حالانکہ اس کے نزدیک اس میں اُنکو نبوت و خلقت کے واسطے برگزیدہ فرمایا تھا جس کا قصور و ذراہم نہ ہو
 پس اتنی نیکی کہ اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ گیا اور یہود و نصاریٰ جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ گئے

ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مٹی کہ جب اُن سے پروردگار عزوجل نے توحید خالص کو فرمایا تو بخوشی اُنھوں نے رب العالمین کے واسطے شکر کیا یا پس ملت
 ابراہیم علیہ السلام پر وہی ہوا جس طرح عمل کرے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مانند یعقوب علیہ السلام کے اپنی ولادت کو ہی تاکید فرمائی یعنی نسل ابراہیم علیہ السلام
 میں یہ طریقہ مستحکم آیا چنانچہ فرمایا۔ **وَوَصَّي بِهٖمَا اِبْرٰهٖمَ يٰٓاِبْرٰهٖمُ يَنْبَغِیْہٖ وَیَعْقُوْبُ**۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس ملت
 کی وصیت فرمائی اور یعقوب نے ف پھر اسرائیل یعنی یعقوب کے بیٹے تو معلوم ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی حالانکہ
 وہ بیٹے اسمعیل و اسحق معروف ہیں اور یعقوب پسر اسحق بھی بقول مشہور حضرت سارہ و ابراہیم کی حیات میں یہاں تک کہ تکبر کہہ کر کہ تو تعالیٰ
 فبشرنا بابا اسحق ومن وراء اسحق یعقوب۔ یعنی مجھے سارہ کو بشارت اسحق کی اور وراء اسحق کے یعقوب کی سنائی۔ پس ظاہر یہ مرد ہو کہ ابراہیم
 علیہ السلام نے اپنے پسر اسمعیل و اسحق کو اور اپنے پوتے یعقوب کو اس ملت کو حیدر قائم رہنے کی وصیت فرمائی پھر یعقوب کی اپنی وفات کے وقت اپنے بارہ
 بیٹوں کو اسی ملت توحید کی وصیت فرمائی وصیت کا بیان یہ ہے کہ **یٰٓاِبْنَتِیْ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰی لَکُمُ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْنَنَّ اِلٰہَ**
وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔ اے میرے بیٹو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمھارے واسطے اس دین کو چن دیا ہے جس میں تم کسی حالت پر
 انتقال نہ کیجیو سوائے اس حالت کے کہ تم مسلمان ہو ف یعنی مرتے مرتے اسی دین پر قائم رہو اور کبھی نہ پھر پوہیا تنگ کہ تمھاری
 جان نکل جائے کیونکہ جس حالت پر آدمی مرتا ہو اسی حالت پر اٹھایا جائیگا اور واضح ہو کہ یہ وصیت خیر ہو اور بیان تقدیر نہیں ہے
 پس جو شخص اس طرح نصیحت کرنے میں بند ہوگی خیر خواہی کا قصد کرے وہ اپنے ثواب سے مستفید ہوگا اگرچہ وہ شخص جسکو نصیحت کی گئی
 اسپر قائم نہ رہے کیونکہ تقدیر میں اگر کوئی شخص جتنی ہی تو اس پر آخر میں جنت کے کام آسان ہو جاتے ہیں بخلان اس کے اگر دوزخی ہو تو آخر میں
 اسپر دوزخ کے کام آسان ہو جاتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی اہل جنت کے کام کرتا رہے یہاں تک کہ اُس کے اور جنت کے درمیان فقط
 ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہو پس تقدیر اس پر غالب ہوتی ہو اور اہل دوزخ کے کام کر کے جہنم میں داخل ہوتا ہو اور آدمی مذہبوں کے کام کرتا رہے یہاں تک
 کہ اُس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہو کہ اسپر تقدیر غالب ہوتی ہو پس وہ اہل جنت کے کام کر کے جنت میں داخل ہوتا ہو چنانچہ
 بالجامعہ ابراہیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب اسباب سب ہی اس ملت توحید پر قائم تھے اور برابر اسی ملت کی وصیت کرتے تھے اور یہ یہودیت و نصرانیت و ملان
 انبیاء علیہم السلام کے پیدا ہوئی ہے کیونکہ یہودی بعد نزول توریت کے ایک مدت پیچھے پیدا ہوئے اور نصرانی بعد زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہوئے
 ملت اسلامیہ میں فرقہ خوارج و روافض وغیرہ بعد قرن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قرن صحابہ رضی اللہ عنہم کے ظاہر ہوئے اور یہودی و نصرانی کا
 یہ دعویٰ کہ ہم لوگ ملت ابراہیم ہیں بلکہ یہود کہتے کہ ابراہیم بھی یہودی تھے اور نصرانی کہتے کہ ابراہیم بھی نصرانی تھے یہ سب محض افتراء و کذب ہے چنانچہ فرمایا
اَمْ لَکُمْ شَہِدَآءٌ اِذَا حَضَرَ یَعْقُوْبُ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِیٰٓبَنَیْہٖ مَا تَقْبَلُوْنَ مِنْۢ بَعْدِیْ قَالُوْۤا
 حاضر تھے جس وقت پہنچی یعقوب کو موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کیا ہو گے بعد میرے ہو گے
تَقْبَلُوْۤا الدِّیْنَ وَالّٰہَ اَبَآئُکُمْ اِبْرٰہٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ الْیَمَّآ وَاَحَدًاۙ وَیَسْئَلُوْنَ لَہٗ دِیْنَ
 ہم ہندگی کریں گے اور تیرے باپ دادا کے رب کو ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق وہی ایک رب اور ہم اُسی کے حکم پر ہیں
تِلْکَ اُمَّتٌۙ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلَا تَسْئَلُوْنَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُوْنَ
 وہ ایک جماعت تھی گزر گئی اُنکا ہر جو کما گئے اور تمھارا ہر جو تم کماؤ۔ اور تم سے پوچھ نہیں اُنکے کام کی
 ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب پر جو اولاد اسمعیل علیہ السلام ہیں اور بنی اسرائیل پر جو اولاد یعقوب علیہ السلام ہیں چنانچہ فرمائی

کہ - اَمَّ كُنْتُمْ شُعْبَاءَ اِذْ خَضَرَ يٰعَقُوبَ الْمَوْتُ کِیَا تَمُوتُ لَوْ کَ حَاضِرٌ تَحْتَهُ یَعْقُوبُ کِی مَوْتُ آتِی - فَمِمَّ تَمُوتُ کِی مَوْتُ آتِی ہو کہ یعقوب نے مرتے وقت اپنی اولاد کو یہودی ہو جانے کی وصیت فرمائی تھی تم محض جھوٹے ہو تم اُس وقت موجود نہ تھے - اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِی - بَنُو یَعْقُوبَ اِنِّیْ بَیْطُونُ سَے کہ کہ میرے بعد تم کسی عبادت کرو گے قَالُوا اَنْعَبُدُ الْاَلِهَ الْاَبَالِکَ - بیٹوں نے کہا کہ ہم لوگ عبادت کریں گے تیرے پروردگار کی و تیرے آبا کے پروردگار کی - فَاَبَا بَابِ وَادُونَ کُو کُنْتُمْ ہِن اور چچا بھی بھنے لہ باب ہوتا ہو چچا بھنے میں ہو کہ عم الرجل صنواہ - یعنی آدمی کا چچا اسکے باپ کی گودہ کا جوڑا ہو (کما فی الصحیح) لہذا ان لوگوں نے آبا کے بیان میں کہا - اِبْرٰہِمَ وَاسْمٰعِیْلَ وَاسْحٰقَ - یعنی ابراہیم و اسمعیل و اسحاق فَمِمَّ تَمُوتُ کِی مَوْتُ آتِی علیہ السلام کے باپ اسحاق میں اور چچا اسمعیل میں اور دادا ابراہیم علیہم السلام میں کما کہ ہم لوگ اُس پروردگار کی بندگی کریں گے جو تمہارا اور تمہارے آبا ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کا پروردگار ہو میرا کیا فرمائی - اِلٰہًا وَاَحَدًا - یعنی ہم لوگ پروردگار وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے جو تمہارے پروردگار ہو فَمِمَّ تَمُوتُ کِی مَوْتُ آتِی شاید یہ بظہور تقلید ہو تو کما کہ تقلید میں ہو بلکہ تحقیق ہو - وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُونَ - اور ہم تو اسی رب موعود کے واسطے مومن خالص ہیں - فَمِمَّ تَمُوتُ کِی مَوْتُ آتِی حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں وارد تھے جہاں یوسف علیہ السلام کو وزارت حاصل تھی لیکن سوا سے بادشاہ کے اکثر قوم بظہور بت پرست تھے تو گویا بنی اسرائیل نے اپنے باپ اسرائیل علیہ السلام کو ایمان دلایا کہ ہم لوگ برابر اسلام پر مستقیم رہیں گے بالجماعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اخلاص توحید کی وصیت کی اور یہودیت کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا حالانکہ یہودیت تو عرصہ دراز کے بعد زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہوئی تو یہودیوں کا یہ کہنا محض غلط ہے کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہودی ہونے کی وصیت کی تھی - مگر ہم کہتا ہوں کہ شیخ سیوطی نے جلالین میں یہ سبب نزول ذکر کیا لیکن انہی کتاب لباب النقول میں لکھا کہ کسی کتاب میں یہ قول نہیں پایا اور بیضاوی نے بھی یہ اعتراض کیا کہ یہاں استفہام انکاری نہیں بنتا ہو کیونکہ اس وقت سیوطی نے اُن کا حاضر ہونا ضروری نہ تھا کیونکہ ممکن ہے کہ خبر متصل پہنچی ہو اُنہا تحقیق مقام یہ ہو کہ اوپر کی بت میں یہ بیان تھا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو توحید اسلام کی وصیت فرمائی اور یعقوب نے بھی یہی وصیت فرمائی - اَمَّ كُنْتُمْ شُعْبَاءَ اِذْ خَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ کِیَا تَمُوتُ لَوْ کَ حَاضِرٌ تَحْتَهُ یَعْقُوبُ کِی مَوْتُ آتِی ہو کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی تو معلوم ہوا کہ یہی اسلام ہے نبی علیہ السلام کی ملت و جہاد چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا - وَاَرْسَلْنَا مِنْ تَبٰلِکَ مِنْ رَّسُولٍ لَّا نُوحِیْ اِلَیْہِ اِلَّا مَا لَکَ لَا اَنَا فَاَعْبُدُوْنِیْ یعنی تجھے پہلے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اُن کے ہم آسکو ہی وحی بھیجتے رہے کہ کوئی الوہیت والا معبود نہیں ہے سوا میرے پس تم لوگ میری ہی عبادت کرو - وَہُوَ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء ہیں جو علاتی اولاد ہیں کہ ہمارا دین واحد ہے و شریعتیں جدا جدا (کما فی الصحیح) اگر کہا جاوے کہ موت حاضر ہو کے وقت یعقوب علیہ السلام نے کیونکر وصیت فرمائی جواب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی غیبی کونیاں دینا چاہتا ہو تو اسکو دنیا میں رہنے یا آخرت میں آنے کا اختیار دیتا ہے (کما فی الصحیح) لہذا جب یعقوب علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا تو اُس وقت اُنہوں نے وصیت فرمائی (مسئلہ) اگر زید اور اسکا باپ موجود نہیں بلکہ اسکا دادا موجود ہو تو وہ بچا سے باپ کے میراث پاؤں گے چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آباؤ میں شمار کیا حالانکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں اور یہی مذہب حضرت ابوبکر الصدیق و ام المومنین عائشہ و قول حسن بھری و طاووس و عطاء و ایک جماعت سلف و خلف کا ہے اور یہی بوجہ مذہب ہے اور باقی فقہاء کے نزدیک دادا اسکے بھائیوں کا شریک ہو گا اور یہ بھی ایک جماعت صحابہ و تابعین کا قول ہے (تنبیہ) قولہ تعالیٰ - اَنَا وَاحِدٌ - بل ان لک ہے جیسے قولہ تعالیٰ - بِالْمَاضِیۃِ نَاصِیۃِ کَاذِبَةٍ - میں ہو پھر ہو واپنی جہالت دعویٰ کرتا ہے

تھے کہ یہ لوگ ہمارے باپ داوے ہیں تو ہماری بد اعمالیوں کو بچاؤ گے پس اللہ عزوجل نے انکار غم توڑ دیا اور فرمایا۔ **قَدْ خَلَتْ** یہ ایک ایسی بات تھی کہ گزر گئی۔ **لِكَمَا مَسَّكَبْتُمْ** جو کچھ اس امت صالحہ نے کمایا وہ انھیں بچے واسطے تھا۔ **فَتَبَسُّوا** انکی نیکیوں سے نفع نہیں ہو گا نہ انکی طرف نسبت لگانے سے کوئی فائدہ ہو۔ **وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ** اور تمہارے واسطے خاص کروسی ہو گا جو تم نے کمایا۔ **فَتَبَسُّوا** اگر تم نے اپنے اعمال میں رضائے الہی عزوجل کا وسیلہ پایا ہو تو ممکن ہو کہ حکم قولہ تعالیٰ۔ **لَا تَحْزَنْ** لیکن اولیاء کے ساتھ لاحق کیے جاویں جیسے حدیث صحیح میں آیا۔ **المرء من احب** آدمی اس شخص کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ (الصحيح) یعنی ایمانی محبت جس کے ساتھ رکھتا ہو اس کے ساتھ کر دیا جاوے گا اگرچہ اعمال میں اس کے برابر نہ ہو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بعد ایمان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اتنی خوشی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوئی جتنی اس حدیث مبارکہ سے ہوئی اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت ہو اگرچہ میرے اعمال اس کے مثل نہیں ہیں (رواہ الترمذی) لیکن یہ سب اس وقت حاصل ہوئے کہ اُس نے ایمان توحید میں خلافت کیا اور یہ سب محض فضل الہی عزوجل ہی اور یہود و نصاریٰ نے توحید و اسلام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا پس یہ لوگ منقطع ہو گئے اور اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہو چو اپنے نیک بزرگوں پر تکیہ کر کے خود حق انجیل میں بتلا ہو جاتے ہیں اور یہ تکیہ کرنا خود قریب کفر ہو جبکہ اپنے باپ دادوں کو اپنے بچانے میں قادر سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لیس للانسان الا ما سئى۔ یعنی آدمی کے واسطے وہی ہو جو اس نے کوشش کر کے کمایا۔ **هـ** پھر اگر اُس نے اپنی کوشش سے اس قدر کمایا ہو جس سے اسکی مغفرت ہو جاوے تو البتہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان ذریات کو اُن کے آباء صالحین کے ساتھ لاحق کرے گے۔ پس یہود و نصاریٰ جب کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تو اس لائق نہیں رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **ان لا یغفران** مشرک بد الایمان یعنی اللہ تعالیٰ اس امر کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جاوے۔ **هـ** تو معلوم ہوا کہ جب یہ لائق مغفرت نہیں تو لائق شفاعت و افاق بھی نہیں ہو لہذا ان مشرکوں کو فرمایا۔ **وَلَا تَسْتَعِينُوا** **كَانُوا اَيْمَانُونَ**۔ اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے اُس سے تم لوگ نہیں پوچھ جاؤ گے۔ **فَتَبَسُّوا** صاف معلوم ہو گیا کہ تم انکی نیکیوں سے نفع نہ پاؤ گے اور نہ وہ تمہاری بد کاریوں کے ذمہ دار ہونگے بلکہ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ساتھی ہو گا قال تعالیٰ۔ **وکل نفس الىٰ ما اسرا** **طائره فی عتقہ** الآتية۔ یعنی ہر آدمی کے ساتھ اس کا نامہ اعمال لازم کر دیا کہ وہ کبھی جدا نہ ہو گا اور فرمایا۔ **ولا تزر وازرة الذر** یعنی کوئی گناہ اُٹھائے والا دوسرے کے گناہ نہیں اُٹھاوے گا۔ پس حاصل یہ نکلا کہ میدان قیامت میں اول تو اسلام و کفر میں امتیاز ہو گا پس حضرت ابراہیم و اسماعیل و یعقوب و اسباط و دیگر انبیاء علیہم السلام سب اپنے اپنے سایہ میں ہونگے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو لوہا احمد عطا کیا جائیگا جمیع انبیاء و آدم علیہم السلام کے اس کے سایہ میں ہونگے پھر اُس کے بعد جو لوگ ایمان پر مے ہیں اگرچہ وہ گنہگار ہوں گے یا انبیاء علیہم السلام کی تحیت میں رکھے جائیں گے اور جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے خواہ اس طرح کہ وہ اسلام ہی نہیں لائے جیسے غرور و فرعون و انکی قومیں یا اسلام سے نکال کر شرک و مرتد ہو گئے جیسے یہود و نصاریٰ وغیرہ تو یہ سب خارج کر کے شیطان کے ساتھ کیے جائیں گے کیونکہ کافر و مشرک کے واسطے کوئی حساب و کتاب نہیں ہو اگرچہ قصاص و سزا ہو پس یہ لوگ بلا حساب جنہم میں بھیجے جائیں گے اور جو لوگ کہ انبیاء علیہم السلام کے تابع رہے ہیں اُن میں بعض گروہ مثل چاند و سورج کے بغیر حساب کے جنت میں بھیجے جائیں گے مگر سب پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایسے امتی داخل ہونگے کیونکہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سب پر منوع کیا ہے یہاں تک کہ میں داخل ہوں (الصحيح) پھر اگر گروہ اہل ایمان وہ ہو کہ یہ حساب کتاب کے معذور ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معذور ہو تو اُن کے سامنے صرف نامہ اعمال پیش کیا جائیگا اور

حساب میں کچھ مناقشہ نہ ہوگا پھر یہ لوگ اگرچہ اعمال کی راہ سے نیچے درجہ کے لائق ہوں لیکن اللہ تعالیٰ بذریعہ شفاعت اپنے فضل کے
انکو انکے بزرگوں کے ساتھ لاحق فرمایا گیا رہا تیسرا گروہ جو حساب کے مناقشہ میں پڑا تو انہیں سچ بتیہے بذریعہ شفاعت انبیاء و صالحین
و ملائکہ کے عفو فرمائے جاویں گے اور بعضوں کے گناہ بذریعہ آگ کے پاک کیے جاویں گے لیکن بہر حال لوگ جتنی ہیں اور دوزخی نہیں ہیں اور بہر حال
انکے امید ہے کہ یہ پہلی سپہ بزرگوں کے ساتھ لاحق ہوں خواہ کل یا بعض۔ بہر حال ایمان آئیں اعلیٰ مدار ہیں جو لوگ کہ اسلام تو حید سے
غافل ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جب مغفور ہی نہ ہوں تو ہرگز اپنے بزرگوں کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکتے بلکہ یہ لوگ
تو صالحین سچ منقطع ہو کر مشرکین و کفار میں داخل ہو گئے تو انکا پیشوا وہی انکا بزرگ ہی نمود بائند من الکفر والضللال (تنبیہ) حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے بیٹے یعقوب مشہور و دہین۔ اسمعیل و اسحق اور مقاتل نے مدین و دامن کو زیادہ کیا اور بعض نے کہا آٹھ اور بعض نے کہا چودہ مگر یعقوب انکے
پوتے یعنی اسحق کے بیٹے ہیں اور انکے بیٹے بارہ ہیں ردبیل و شمون و لاوی و یہود و داوید و یسوع۔ ربوہ و دانی و نفثولی و لودا۔ آوشیر
بنیامین و یوسف و اللہ تعالیٰ اعلم فاعلم ان میں سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسلام بیٹے اپنے آپ کو تسلیم و تقویٰ کرنا یہاں تک پورا ہو گیا تھا کہ جب
فرزند کے فوج کا حکم دیا گیا تو اسکو پورا کیا اور فرزند کا اسلام بھی کامل تھا لہذا اپنی گردن جھکا کر اور وہ اسمعیل علیہ السلام تھے اندازہ شخص تھا کہ اسکا
اسلام جب ہی ٹھیک ہوگا کہ غیر حق کا لگاؤ چھوڑے اور جو چیز حق سے مانع ہو اسکو منہ موڑے اور امر قضا و قدر کے آگے سر جھکا لے اور
نفس سرکش سے مقابل ہو کہ اسکو مخالفت سے محفوظ رکھے اور خلق خدا پر شفقت کرے اور دینی بھائیوں کے ساتھ صادق ہو اور انکے ساتھ
انصاف کا برتاؤ کرے اور کسی معارضہ نہ کرے اور نہ بدلے اگرچہ حق پر ہو اگر کہا جاوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت میں اسمعیل و اسحق
انکے بیٹوں کے ساتھ میں انکے پوتے یعقوب بھی داخل تھے بلکہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو خود اسلام کی وصیت فرمائی پھر کیا بھید تھا کہ حضرت
یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کہا کہ یا اسحق علی یوسف۔ جواب دیا گیا کہ یہ جہانی تعلق کے لحاظ سے تھا کیونکہ اہل ایمان کی شان ہے کہ
انکو سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو کما قال تعالیٰ۔ والذین آمنوا اللہ جہاں الاتہ۔ پھر شان نبوت اس سے بہت بلند ہے کیا نہیں
رکھتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے دوست بھائی بنیامین کو گم کرنے کے بعد یہ کلمہ فرمایا تھا لا نکذب فرزند ہی میں
انکو شامل نہیں کیا پس مقام اسرار میں یہ خاص بھید فقط یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا ورنہ انکی محبت خالص اللہ عزوجل کے واسطے
کامل تھی و اسلام میں وہ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی وصیت پر قائم تھے واللہ تعالیٰ اعلم مترجم کتا ہے کہ تمام مدارک یا ت تحقیق اسلام صحیحہ
کے بعد صاف تحقیق ہو گیا کہ یہود و نصاریٰ کو معنی اسلام سے کچھ بھی حصہ نہیں ہے اور نبی راسخ کے نسب پر مبنی ہونا عین حیات ہے
یہود کے حیات میں وارد ہوا کہ آخرت میں جسکے عمل نے کوتاہی کی اسکا نسب کچھ کام نہ آوے گا۔ مترجم کتا ہے کہ اس مقام پر تحقیق یا د
رکھنا چاہیے کہ خود اسلام و ایمان بھی عمل ہی نہیں اگر اسلام صحیح ہو تو آخر وہ جنم سے نجات پاویگا کیونکہ اسلام ایمان کا فقہیہ معنی نہیں ہے کہ دل
میں کسی چیز کا یقین نہ ہو کہ یہ تو بے اختیاری ہوتا ہے اس میں آدمی کے فعل کا کچھ دخل نہیں ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ بہت سے یہود و نصاریٰ دل میں
صاف دیکھ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ تھا لہذا وہ کافر جنم سے جہنم کی طرف تھے انکا کیا پس ایمان کے واسطے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں یقین جاوے
اور امور غیبی پر ایمان لائے اگر اسکا نفس اس کے ساتھ جھگڑا کرے اور شک و ڈالے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کو مارے اور دلی اعتقاد کو چھوڑے اور واضح ہو کہ
کیسے یہ بھی پسند ہی روز رہتی ہے پھر جب دل نور ہو گیا تو خود ہی اسکو حق نظر آنے لگتا ہے اور اس روشنی میں کہ شیطان نفس و خواہش ہی تباہ ہو جاتا ہے
پس معلوم ہوا کہ دل کو حق پر جانا ہی اسلام ہے اور فیصلہ قیامت اعلیٰ ہے بلکہ جب دل سے یقین لایا اور دل کو اسی پر چایا تو قطعی تھا کہ یہ کچھ وافر نفس و جہاں اسلام ہے

سب کو اپنے وقت پر اور اگر دنگا اور جقدر ممنوعات ہیں سب باز رہو گنا تو اس نیت کے موافق اُس نے تمام شرائع اسلام اور گناہ کا ثواب پایا اور تمام ممنوعات سے بچنے کا ثواب پایا پھر جب آپ کسی نماز فرض کا مثلاً وقت آیا اور اُس نے ادا کی تو دس گونہ سے لیکر سات سو گونہ باریک ثواب پاتا رہیگا پس معلوم ہوا کہ اسلام لانا خود بھی عمل ہے حتیٰ کہ اگر اسلام صحیح ہو لیکن شامت نفس بدکاریوں میں مبتلا ہو کر مکر و گدول میں یقین اسلام ٹھیک رکھا تو وہ دائمی جہنمی ہوگا بلکہ خواہ عفو کیا جاوے یا بدکاریوں کی سزا پر جموے بہر حال وہ ابن جنت میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ عمل یقین و جود و برخلات یہود و نصاریٰ و منافقین کے لئے نہیں ہے تو عمل بھی نادر و نادر و نادر ہے کہ باوجود اسکے لوگوں کو اپنی گمراہی کی جانب بلاتے تھے مگر اتنا قتلے

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور کہتے ہیں ہو جاؤ یہود یا نصاریٰ تو راہ پر آؤ تو کہہ نہیں جہنم پکڑی راہ ابراہیم کی جو ایک طرف کا اور نہ تھا شرق و الغرب میں

معالم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت قدسی مدینہ کے یہودیوں کو کعب بن الاشرف و مالک بن صیلت و دہب بن یسوداد و ابویاسر بن اخطب وغیرہ کے حق میں اور نصارائے بخران یعنی عاقب وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جنہیں ہر ایک اپنی حقیقت کا دعویٰ کرتا تھا مترجم کتاب کہ یہ واقع ہوئی کہ بخران کے نصاریٰ مدینہ میں آئے اور یہودی بھی گمراہ ہوئے پس پہلے تو دونوں فریق نے باہم خاصہ کیا حتیٰ کہ یہودیوں نے نصاریوں کی تکفیر کی و علی علیہ السلام و انجیل سے انکار کیا اور اسکے جواب میں نصاریوں نے یہودیوں کی تکفیر کی چنانچہ سابق میں فصل مذکور ہوا ہے اور ظاہر ہوا کہ ان کے قلوب پر شیطان و کفر مستولی تھا پس انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دلیری کی چنانچہ محمد بن اسحق نے اسناد جید کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابن مسعود یا کثیم جو خیر کے یہودیوں کا عالم تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہم لوگ جس مذہب پر ہیں اُس کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس شیطان کا کہ ہم بھی سیکو مانو تو ہدایت پا نصارائے بخران نے اسکے معارضہ میں اپنے حق میں ایسا ہی بیان کیا پس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

یعنی ان گمراہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصاریٰ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ فمراہو یہ کہ یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے اور نصاریٰ نے کہا کہ نصاریٰ ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے پس اللہ عزوجل نے ان دونوں گمراہوں کو ایک میں شامل کر کے رو کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ کہہ کہ ہمیں بلکہ ابراہیم کی جو ضعیف تھا۔ فشیخ ابن کثیر نے لکھا کہ تقدیر کلام یہ ہو کہ۔ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور دوسروں نے کہا کہ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یعنی اُنکے قول سے انکار کیا کہ اُسے ہدایت نہیں پاؤ گے بلکہ اتباع کرو ملت ابراہیم ضعیف کی تو ہدایت پاؤ۔ مترجم کتاب کہ سنی زیادہ بلینج ہے کہ اس میں زیادہ خصوصیت نہیں فرمائی بلکہ تحقیق کر دیا کہ تم لوگ دعویٰ ہدایت میں جو ہوئے ہو اور ہدایت وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب عزوجل نے حکم دیا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو پس ہم لوگوں نے اُسکی اتباع کی پس جو کوئی اُسکی اتباع کرے گا وہی ہدایت پر ہوگا کیونکہ ضعیف یعنی مستقیم و بہت حق اسی ملت ابراہیم کی صفت ہے اور خود ابراہیم علیہ السلام بھی اسی صفت پر تھے وَقَالُوا كَانُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ابراہیم کچھ بھی مشرکین میں سے نہ تھا۔ فپس شرک و کفر کبھی ملت ابراہیم میں داخل نہ ہوگا اور یہ ان یہود و نصاریٰ پر تفریق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دین توحید سے مرتبہ خلیل اللہ پایا اور برابر اپنے بیٹوں کو اُسکی سنت و فطرت اور اُسکے بیٹے پوتوں نے برابر اُسکی تاکید فرمائی پس تم لوگ جو کہلے ہوئے مشرکین میں سے ہو بالکل ملت ابراہیم سے خارج ہو گئے کیونکہ وہ بالکل مشرک نہ تھے اور تم بالکل مشرک ہو۔ ابو قلاب نے فرمایا کہ حنیف وہ ہے جو اول سے آخر تک سب رسولوں پر ایمان آتا و اس کی شہادت

مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سہل ملت حنیفیہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں (احمد و سنن) اور فرمایا کہ سہل ملت حنیفیہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے (احمد و ابوالوفاء البزار سی وغیرہ) اسید واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفات میں وارد ہوا کہ ایمان ان کے دل میں بہاڑ سے زیادہ بھرا ہوا تھا مگر کسانے دنیے والے سے شکلف لوگ تھے (کارواہ الدارمی) اسی مقام سے کہا گیا کہ بھٹے لوگ جو بوجہ وہم وغیرہ کے اپنے اوپر سختی لیتے ہیں وہ نادانی سے شیطان کو اپنے اوپر قابو دیتے ہیں اور اسید واسطے علمائے حقانی نے ایسے ادہام سے سخت ممانعت فرمائی ہے اور واضح ہو کہ جو شخص بد اسے انتہا تک جمیع رسولوں پر ایمان لایا اسے اپنے دین کو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے کر دیا اور صرف اللہ کا گاہ ہو گیا پس وہ شرک سے بیزار ہو گا لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے واسطے آئندہ ایک حکم صان مصرع نازل فرمایا جس تمام مشرکوں و کفریوں کے دس دس سوختے ہو گئے اور کسی کو دس سو سو دلائے کی مجال نہیں رہی چنانچہ یہود و نصاریٰ وغیرہ کو روک کر کے بعد حکم فرمایا اللہ تعالیٰ قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَىٰ اٰبَرٰهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ وَيٰحٰقُوبَ

ہم نے یقین کیا اللہ سے ساتھ اور جو اسرار کیا ہماری طرف اور جو اسرار کیا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسکی اولاد کی طرف اور جو کچھ ملا ہر موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو کچھ سب پیغمبروں کو دیا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے ہم انکے درمیان میں

اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

کسی پیغمبر میں بھی تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم تو اسی حکم پر گردن جھکا ہیں

اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مومنوں کو ملت ابراہیم کا حکم دیا اور نصاریوں و یہودیوں کو اس سے خارج کر دیا اور تعریف فرمائی کہ ملت حنیفیہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ یہود و نصاریٰ کیونکر خارج نہونگے کہ یہ لوگ تو مشرک ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی مشرک نہیں تھے پھر یہودیوں و نصاریوں کے خارج ہونے کی توفیق دراز کی ضرورت نہیں بلکہ مومنوں کو حکم دیا کہ اپنا عقیدہ حقہ جو عین ملت ابراہیم کی ظاہر کریں تاکہ خود یہود و نصاریٰ کو خارج ہوں اور اس عقیدہ حق بھی ظاہر ہو گیا پس یہ مبلغ عجزانہ سے کہ اصل مقصود نبی ایمان مومنین کی تحقیق ہو گئی اور درمیان میں اہل طاعت یہود و نصاریٰ و مشرکین کو بکے خارج ہو گئے اور آئندہ انہیں جسکو راہ راست کی ہدایت و توفیق ہو وہ خود اور اک کرے اور بالیقین انہیں بکثرت فوائد میں جہانچہ فرمایا۔ قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ۔ تم کہو کہ ہم لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق اور ایمان بچل یہ کہ سننے دل سے مان لیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمارا اور سب کا رب اپنی ذات و صفات کے ساتھ حق ہے اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ و رسول حق ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سب حق ہے کیونکہ کسی شخص کا ایمان و حدیث صحیح نہیں ہو تا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کو یقین نہ کرے کیونکہ حدیث ابن عباس میں دفعہ تیس بارہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو چار باتوں کا حکم دیا از انجل اول یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ پرایمان لاوین پھر آخر میں فرمایا کہ یہ سننے جانا کہ اللہ وحدہ پرایمان کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول ہی کو خوب علم ہے فرمایا کہ یہ کہہ لا ائمان لا ائمان لا ائمان و رسولہ پس بت ہوا کہ توحید الہی کے یہ مضمے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کے لئے جیسے گنتی میں ایک دو کا شمار ہوتا ہے کیونکہ شمار و گنتی تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق فرمائی ہے تو اسکی ذات پاک کو ایک کی گنتی کیونکر لاحق ہو سکتی ہے بلکہ مضمے یہ ہیں کہ وہ اکیلا الوہیت والا ہی لیس الوہیت سوا سے اللہ تعالیٰ کے کسی فرد کے واسطے نہیں ہیں جنہیں جمیع صفات حق عزوجل اسی کے لئے خالص رکھے تو لا محالہ رسول مبعوث کرنا اسی انحال الوہیت سے ہی پس جس کسی رسول کا انکار کیا اسے الوہیت توحید الہی کا انکار کیا تو وہ

کافر مشرک ہو اور جسے کسی مخلوق کو نفع یا ضرر پہنچانے والا مستقل جانا وہ مشرک ہو گیا جیسے یہود نے اپنے انبیاء و اولیاء کی نسبت اور حضرت
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت خیال کیا انہذا مشرک ہوئے بلکہ یہودی بوجہ کفر عیسیٰ علیہ السلام کے اور نصاریٰ بوجہ انکار محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کے الٰہیت سے کافر ہو گئے۔ حتیٰ کہ اس زمانہ میں جو کوئی مسلمانوں میں جاہلانہ اعتقاد کرے وہ خارج ہو جائیگا اگرچہ وہ کسی ولی معرست
 کی نسبت اعتقاد کرے کیونکہ ولی مقبول تو خالص بندہ حق و عزیل ہے تو وہ ایسے مشرک ہے جو ویزار ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان مشرک
 نصرانیوں سے بیزار ہیں۔ پھر یہاں ایمان نفسی سطح پر کہ اللہ تعالیٰ دلائل و انبیاء و کتب و روز آخرت و جنت و دوزخ وغیرہ پر ایمان
 اعتقاد کرے۔ پھر یہاں بقابلہ یہود و نصاریٰ کے بعض وہ امور ذکر فرمائے جنکے انکار سے یہ لوگ کافر و مشرک ہو کر ملت خانیہ سے خارج
 ہو گئے تھے اور یہ تو معلوم ہو چکا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ٹھیک بیان لایا وہ اسکی کل الٰہیت پر ایمان لایا انہذا جب اہل اسلام کو حکم دیا کہ کہہ
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین لائے تو جمیع حقائق ایمان آگئے حتیٰ کہ تہذیب بھی قطعاً حق ہے اور وہی ہمارے انکار کا بھی مثل ہے خالق عزوجل ہے
 اور یہ وہم نہ کہ آدمی تو زنا و چوری وغیرہ کرتے ہیں۔ جواب یہ کہ جب بندہ نے زنا کاری کئی چاہی تو اسکے غم پر اللہ تعالیٰ آسمان پر
 پیدا کر دیتا ہے جیسے بندہ دعا دین آرزو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیدیتا ہے کہ یہ بندہ چور و زانی ہو گیا جیسے رنگر نے کپڑا سرخ رنگا تو وہ
 رنگر نہ لگے بلکہ کپڑا ارغوانی ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مخلوق اس وصف نیک یا بد سے مشغف ہوتا ہے پس ہم یقین لائے
 اور دوسو شیطانی کو دور کیا اور دل صاف خالص جایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جمیع عقائد حقہ یقین لائے۔ پھر اسکے ساتھ رسول
 امور جنکے انکار سے یہود و نصاریٰ کافر مشرک ہو کر خارج ہو گئے تھے بیان فرمائے کہ۔ **وَمَا أَكْزَلُ الْيَتِيمَ**۔ اور یقین لائے اس پر
 جو ہمارے جانب نازل فرمائی گئی کہ اور وہ قرآن مجید ہے اور حدیث بھی اس میں اسوجہ سے شامل ہے کہ وہ بھی بوجہ خفی نازل ہے پس ایمان
 لائے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف لائے سب حق ہے۔ **وَمَا أَكْزَلُ الْيَتِيمَ إِلَىٰ اٰبِهٖمْ وَارْتَمٰ بِالسَّبْحِ وَارْتَمٰ بِالنَّجْمِ**
وَالْاَسْبَاطِ۔ اور ساتھ ہی یقین لائے اس پر بھی جو کتاباری گئی ابراہیم و اسماعیل و یعقوب و اسباط کی جانب حق اسباط پر ہے
 جسکا اطلاق اکثر پوتوں پر ہوتا ہے اور یہاں اولاد یعقوب علیہ السلام کی نسل درلوہن جو خود حضرت ابراہیم و اسحق کے پوتے ہیں وہ بھی اس پر
 لوگ اسباط کہلاتے ہیں شیخ سید علی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس صیغے نازل ہوا ہے کہ اس پر شیخ کہتا ہے کہ ابوالعالم و رب العالمین
 فرمایا کہ اسباط بارزہ اولاد یعقوب ہیں اور ہر ایک کی اولاد میں ایک گروہ کثیر و اتوار گروہ کو سبط اور ان کے سبط کہتے گئے۔ ترجمہ کیا کہ اس پر
 حضرت یعقوب کے ہر بیٹے کی نسل کو سبط کہتے ہیں فیصل نے کہا کہ بنی اسرائیل میں اسباط اسی طرح کہلاتے ہیں جیسے بنی قریظ میں قبائل عرب کہلاتے ہیں
 اسکے مانند امام بخاری کا قول ہے۔ ترجمہ کیا کہ آیت میں ظاہر ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی صاف نازل ہوئی اسی طرح حضرت اسماعیل
 و اسحق و یعقوب کی اولاد و پوتوں پر بھی نزول ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کا ہونا متحمل ہے اور قول موسیٰ علیہ السلام بھی شری
 کہ۔ **اَوْجِبْ لِيْ اَنْبِيَا اِلٰهِيْنَ** یعنی نعمت آئی یا کہہ کہ تم میں انبیاء کیسے اور متحمل ہے کہ آئندہ کے لیے ہوا و اس بات میں بارہ اولاد یعقوب ہوں یا پھر
 کہ اسباط بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور قبائل بنی اسرائیل کا ذکر نہیں کیا تو یہ دلیل ہے کہ حضرت اسماعیل کی جانب ہی کان نزول ہوا پھر قبائل عرب میں نہ
 نہیں گذرا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر مبعوث فرمایا۔ بالجمہ جو محمد اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر نازل فرمایا
 ایمان لائے اور انبیاء خاص طور پر حضرت موسیٰ علی کی تصریح فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ **وَمَا اَوْتٰی مُوسٰی وَحْيِيْ**۔ اور ہم سب پر بھی وحی فرمائی
 عیسیٰ کو دیا گیا۔ **فَتَكُوْنُ سَمْعًا** کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تہذیب دی گئی اور ساتھ میں جو کچھ دی ہے وہ غیر دربار

خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل و فرقان سے کفر کیا اور برخلاف نصاریوں کے کہ باوجود شرک تہیج و ہتان صریح تحریف کے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا بلکہ یہودی و عجمانی نصاری نے باہم ایک دوسرے کی تکفیر و تضلیل کی تو یہ سب ملت ابراہیم علیہ السلام
خلج ہیں اور الحمد للہ کہ ہم لوگوں کو بطرح اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الوہیت والا وحدہ لا شریک لہ ہو اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے و رسول ہیں جو کچھ انہیں نازل کیا گیا قرآن روحی خفی سب حق ہو اور جو کچھ ابراہیم و اسماعیل و ابراہیم
علیہم السلام و جمیع انبیاء سے نبی سر ایل و جمیع انبیاء حضرت آدم سے لیکر آخر تک خواہ ہیکو الکا نام معلوم ہو یا نامعلوم ہو سب حق ہیں اور جو کچھ ہم
اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہو سب حق ہو ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لاویں اور بعض سے کفر کریں یا قرآن مجید کے
بعض حکم کو مانیں اور بعض سے انکار کریں جیسے یہود و نصاری نے کیا ہو بلکہ ہم بغیر تفریق کے سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی
کے واسطے دین کو خالص کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاری کو جو باہم تکفیر کرتے ہیں یہی متنازعہ اور کھوکھلا ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ
پھر اگر وہ لوگ یقین لائے اسی پر جس پر یقین لائے ہو تو یہ ایک راہ راست پر گئے اور اگر انھوں نے منہ پھرتا تو ان کے سوا کچھ نہیں کہ وہ پھوٹتے ہیں جو کچھ ہماری طرف
اللہ تعالیٰ انہیں کفایت کرے اور وہی خوب سننے والا جاننے والا ہو ہم نے یہ بیان کیا تھا اور وہ کہن ہو جو اللہ تعالیٰ سے بہتر ہو رنگ میں اور ہم تو اسی لیے عبادت کو دیکھتے ہیں
یہ خطاب بھی مومنوں کو عطا ہوا اور اس میں انکی تقویت و فضیلت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و مجازہ اخبار غیبیہ جو پانچ فرمایا۔ فَإِنْ
آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پھر اگر انھوں نے یقین کیا جو ہم یقین کیا ہو تو راہ ہدایت
یعنی اگر یہود و نصاری جو باہم ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور راہ حق سے جتنے راہ مستقیم ہندو آئین یا مین پھوٹتے ہیں یا انکی
اسی طرح یا مین جیسے تھے یقین کیا ہو تو راہ راست پر گئے اور ٹھیک راہ اختیار کی۔ حاصل کیا اگر یہود و نصاری نے اللہ تعالیٰ سے
سب رسولوں و سب کتابوں کا اقرار کیا تو راہ راست پائی وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اور اگر انھوں نے منہ پھرتا تو یہ ایک
شقاق ہی میں پڑے ہیں ف یعنی راہ مستقیم سے ایک شقاق میں ہو دی جاتے ہیں اور ایک شقاق میں رہ کر اپنی ہی عبادت پر ہندو
میراج میں ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب آپ روانہ ہوئے تو راہ راست کے دائیں شقاق میں ایک شخص نے دو مرتبہ پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور میری طرف ہی جبریل سے کہا کہ آپ چل چلیں اور اسکو کچھ جواب نہ دیں پھر ایک شخص نے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
راہ ہی جبریل سے کہا کہ آپ چل چلیں اور اسکو کچھ جواب نہ دیں پھر ایک شخص نے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چلے چلیے اور اسکی طرف التفات فرمائیے پھر جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ راہ سے دائیں شقاق والا تو یہود تھا کہ انکی طرف بلاتا تھا اور
یائین طرف والا نصاری ہی ہوا اور یہ عورت دنیا ہی۔ راہ الطبرانی و مسلمانین طریق محمد بن عبد الرحمن بن ابی اسلمی۔ مترجم کتابہ کہ یحییٰ بن
احمد و یحییٰ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مستقیم کے دائیں یا مین خطوط کیچکے فرمایا کہ مستقیم راہ حق ہو اور کچھ راہ گمراہت ہیں۔ ابو الحالیہ
نے فرمایا کہ شقاق یعنی فراق میں پڑے ہیں ابن عباس و عطار نے کہا کہ شقاق یعنی خلاف و منازعت میں ہیں یا مین بعض نے لکھا کہ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
منزل اللہ ہی اور معنی یہ ہیں کہ سخاں آمنا بما آمنتم بہ یعنی جس چیز کے ساتھ تم ایمان لائے ہو اگر اسی چیز کے ساتھ یہ لوگ ایمان لاویں تو راہ راست ہو اور
معام و قبیان میں کہا کہ یہی قدرت ابن عباس ہی اور کمالین میں کہا کہ یہ قدرت ابن سہولہ۔ اور انکی وجہ یہ کہ مومنین کا اعتقاد و عین اسلام ہو اور کفر

یہاں
میں
میں
میں

لَکَ عِبَادُؤُنَ - اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں کسی کو اسکے ساتھ شریک نہیں لائے بخلاف مشرکین
یہود و نصاریٰ و عرب کے - یہ بھی - تو لو! - کے تحت میں داخل و مربوط ہو یعنی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مخلص موصد ہیں -
پس صفت اللہ صوب بریناے مفعول مطلق ہو کہ وہ علامہ آنا باللہ - کا حاصل ہو اور یہی قول امام سیوطیہ کا ہے اور اسی کو زخشری نے کشف
میں اختیار کیا اور اسکی خوبی خود ظاہر ہو لہذا دیگر اقوال کو ترجمہ نہ کر دیا اور امام ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن عباس و مجاہد نے کہا کہ صفت اللہ
سے مراد فطرت الہی ہے یعنی وہین توحید فطری کہ وہ بیک رنگ صاف بدون داغ ہے - اور ایک مانند - ابو العالیہ و عکرمہ و ابن جریج و حسن قتادہ و حاکم
و عظیمہ و ربیع و سدی و غیر ہم سے مروی ہے - ۵ - اور یہ شبیہ لطیف ہے کہ جیسے کپڑے پر رنگ ہوتا ہے اسی طرح ہر لبت و اے پر اسکے دین کا
رنگ ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ تو کیا سکا تو کہ تعالیٰ - لباس تقویٰ و ملک خیر و ملک من آیات اللہ الایہ - یعنی لباس تقویٰ ہی بہتر ہے اور
وہ آیات الہی سے ہے - ۵ - مترجم کہتا ہے کہ اسیدو ج سے لباس تقویٰ ہر کافر و فاسق کو نظر نہیں آتا جو آیات الہی سے اندر ہوئے ہیں
مومن صادق کی پیشانی کا تو ملک چھپا رہتا ہے پیش روی شعور یہ نور بعبودت کے عموماً ظہور کر گیا جبکہ آگے چاند سورج کی روشنی ہے حقیقت
اور حدیث میں لباس تقویٰ کی تفسیر آئی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ لباس تقویٰ کی تفسیر میں احادیث و آثار کا ذکر آو گیا - اور واضح ہو کہ طفیل
بن عمرو الدہلی رضی اللہ عنہ فی النور کے حق میں اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی اس پر حکم نظر کر دے تو انکی پیشانی سے مانگ نکلتی ہے اور
کہ نہ صیری رات میں انکو کسی چاند کی ضرورت نہ تھی لیکن طفیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق الامان کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید لوگوں کا شکہ کہ میں آؤں
جہا نہیں میں اشارہ کیا تو وہ دونوں کیسے سو نہ پڑے - اس واسطے ذی النور لقب ہو گیا معالم میں ہو کہ ابن عباس فرمایا کہ ماری میں تھوڑے کے چہرے ہیں لڑکا
پیدا ہو کر سات روز کا ہوتا ہے تو شریعت تو ریت کی عقیقہ و ختمہ کے بجائے اکوڑ در رنگ میں جبکہ آب مہود یہ کہتے ہیں غوطہ دیکر نکلتے ہیں کہ اب نصرانی
ہو گیا پس اللہ غرور جل نے رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگا ہو مقبول نہیں بلکہ مقبول وہ ہے جو دین الہی غرور جل سے منور ہو اور وہ اسلام ہے - ۵ -
بماصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو حکم دیا کہ تم ان خیالی دگو و الون کو کہہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے رنگ سے رنگا جو مثل تمھارے رنگنے کے نہیں ہے
اور وہ طہارت اسلام سے پیدا ہو گیا ہے چہرہ نوح و ہود و ابراہیم و ائمتہ و پیغمبر و غیرہ انبیا علیہم السلام گذرے ہیں ابن ابی حاتم و ابن مرقہ
ابن ابی نعیم و ابن اور فیاض نے مختارہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کا
پروردگار رنگ دیتا ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے کلمات سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ فرمائی کہ تو کہہ کہ ہاں میرا رب غرور جل رنگنا ہے
یہ سچ و منصف و سید و کمال ہے میرے رب کے رنگنے سے ہے میں اللہ تعالیٰ نے جو صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رنگنے میں کثیر
کے کہ ابن مرقہ نے اسکو فوج حدیث روایت کیا لیکن ابن ابی حاتم کی روایت میں ابن عباس کا قول ہے اور یہی شبیہ لیکر سلو حجاج
ہو مترجم کہتا ہے کہ گویا اشارہ ہو کہ سادہ میں مرد ہے بعض علمائے نے کہا کہ مہود یہ کی تردید تو فقط مضارعی متعلق ہوگی حالانکہ یہ کلام تو
یہود بلکہ مشرکین عرب کی بھی تردید ہے مترجم کہتا ہے کہ اسکے دو جواب ہو سکتے ہیں اول یہ کہ قریب کا ہر جملہ ضرور نہیں کہ دونوں سے متعلق ہو -
دوم یہ کہ اللہ سے حقیقت رنگ مراد نہیں بلکہ مقصود تشبیہ ہے یعنی تم لوگ تو اپنے رنگ میں ہو جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول و حج الخ
تھی کہ تم میں سے نصرانیوں نے مہود یہ کو سچ نصرانی ہونے کی رنگ کالی ہے اور ہم لوگ نے اللہ تعالیٰ کے رنگ سے موصد و خالص ہیں
یہ لفظ تشبیہیہ ہے اور اس مقدار کی تقریر مفتاح و شرح مطول میں مفصل مذکور ہے پس ہم لوگ اس خط پر ہیں جس پر نبی علیہم السلام گذرے ہیں
اور تم اپنے خیالی رنگ پر مشرک ہو لہذا آئندہ آیت میں انکے اس خیال کی تردید فرمائی کہ تم اپنے خیال میں حضرت ابراہیم و ایل اہل حق و یقین

و ابراہیم

واسباط کو اپنے رنگ یہودیت یا نصاریت پر کہتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا کہ تم جو ملے ہو بلکہ ہر شخص پر ظاہر ہو کہ یہودیت
تو بعد تو ریت کے اور نصاریت بعد زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہوئی حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ بہت مقدم گزرے ہیں (تنبیہ)
کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب رنگوں کا حقیقی خالق ہو لیکن بالاجماع اسپرنگری کا اطلاق نہ کرنا دانیہیں ہر اسوجہ سے کہ بول چال میں یہ لفظ
یک حقارت کے معنی میں پیشہ رذل ہو گیا ہو فاشیخ الصوفیہ محقق محی الدین بن العربی جنکی نسبت کرنا گیا کہ وہ ایمان فرعون کے قاتل ہیں حالانکہ
ہر حقیقت یہ غلط فہمی ہو انھوں نے ایمان نافع میں کلام نہیں کیا جیسے کوئی کہے کہ تمام کفار تیاہت میں یا موت کے وقت ایمان لائے ہیں تب روح
نکل جاتی ہو تو یہ صحیح ہو حالانکہ وہ ایمان نافع نہیں ہو۔ بالجماع اس گفتگو کو چھوڑ کر میں اس شیخ کے کلام کو اس مقام پر شخص نقل کرنا چاہتا ہوں۔
شیخ نے کہا کہ صبیحہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ سے رنگ دیا۔ بات یہ کہ ہر اعتقاد و مذہب دینے کا باطن اس کے اعتقاد
و مذہب کے موافق رنگین ہوتا ہو جیسے طرقتہ اجتہاد واسے کا مقلد اپنے امام کے رنگ پر رنگین ہو گا اور جیسے فلاسفہ اپنے ادہام سے
مصبوغ ہیں جنکو عقل سمجھتے ہیں۔ غرض کہ ہر فرقہ اپنے رنگ اعتقاد پر ہو اور ہر مہرین خاصۃ اللہ تعالیٰ ہی کے رنگ سے مشور ہیں جسے خوب رنگین ہو
یعنی درحقیقت یہی رنگ مقبول ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق فی ظلمۃ ثم رفعنا علیہم من نور،
فمن اصاب من ذلك النور اهتدی ومن اخطأ ضل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خلق کو اسکی تاریکی میں پیدا فرمایا پھر اپنے نور سے چھڑکا تو جس
خلق کو اس نور سے کچھ ہو چھا اُسے راہ پائی اور جو کوئی چوک گیا وہ گمراہ ہوا راہ احمد الترنزی المشکوۃ وغیرہ مترجم ہیں ہی نور بیان مراد ہو
جسکو رنگ فرمایا ہو مترجم کتاب کہ یہاں تک شیخ ابن العربی کا کلام تمام ہوا۔ شیخ رکن الدین نے عاؤس میں اسکی توصفات کا اشارہ لیا ہو اگرچہ
یہی حاصل کلام شیخ ابن العربی بھی ہو۔ چنانچہ شیخ نے عاؤس میں کہا کہ یہ رنگ صفت خاصہ ہے چہر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حیات میں ہم
کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسکی صورت پر پیدا کیا۔ پس ہی لباس صورت خاصہ ہو جو رنگ فطرت سے
قبیر کیا گیا ہو۔ مترجم کتاب کہ اگرچہ مشائخ کے نزدیک خلقت انسانیہ جامع مظاہر صفات ہو حتی کہ صفات رحمت و غضب دونوں میں اسجنے
موافق فرمان الہی غر و جل کے دونوں میں ہبل رکھا وہ صراط مستقیم میں برنگ الہی غر و جل ہو اور جنے مظہر غیب کو خالص کر لیا خواہ غر و جل
جیسے یہود میں غضب پر غضب ہو یا جہالت سے ہو جیسے نصاری میں ضلالت ہو تو یہ راہ مستقیم سے خارج ہو کہ گمراہ ہیں۔ اور انہر رنگ نفس ہو کہ
واضح ہو کہ حدیث خلق آدم جو صحیحین میں واقع ہو انوکھا ملازہ کی تاویل میں مرجع ضمیر جانب آدم ٹھہرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو آدم کی صورت
پیدا کیا۔ یعنی ایسی صورت پر پیدا کیا جو آخر آدم کی صورت ہوئی اور مشائخ اسمین صفت خاصہ کے معنی لیتے ہیں یعنی صورت ایک صفت خاصہ ہو
جسکا رنگ ظاہر میں یہ صورت یعنی شکل ہو اور وجہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی واسطے کوئی صورت سابق نہیں تھی کہ جس صورت پر پیدا کیا ہو پیشہ
واللہ علماء دونوں متفق ہیں کہ یہ صورت جو ہمیں تصویر شکل ہو اس اللہ تعالیٰ پاک ہو کہ نہ کسی شبیہ مثال محال ہو پس جیسے۔ خلقت بیدری الایہ یا تو
ہو اسمیع البصیر۔ یا قولہ یہ اللہ فوق ایدیم الایہ وغیرہ میں۔ یہ دیکھ دیکھ۔ یہ اللہ جسمی مراد نہیں بلکہ متاخرین علماء تاویل بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
وسلف صالحین رضی اللہ عنہم بیان صفات حق غر و جل مراد لیتے ہیں اسطرح صورت کا اطلاق ایک صفت خاصہ پر ہو اور مؤدرا کے واسطے ذوق
روایت صحیحین بحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جب کوئی تم شیخ اپنے بھائی سے مار پیٹ کرے تو اس کے چہرہ کو حقوذا رکھے یعنی اس کے بچا کرنے سے
اجتناب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علی صورتہ پیدا فرمایا ہو (رواہ مسلم) بیان ظاہر ہو کہ ضمیر راجع بجانب آدم ہو اور یہی شکل مراد ہو تو
تعالیل غیر مفید ہونی جاتی ہو اور جو تاویلین بیان کی گئی ہیں غایت تکلف ہیں اس واسطے کہ علماء نے اسکو احادیث صفات تشبیہ میں داخل کیا ہو اور یہ خود

مؤید کلام مشائخ ہی۔ بلکہ مشائخ تو خود ہی اسکو متشابہات میں داخل کرتے ہیں۔ اور امام احمد وغیرہ کی روایت میں آیا کہ۔ ان اللہ خلق آدم طویل ستون ذراعانی سبعة اذرع عرضا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اس صفت سے کہ آدم کا طول ساٹھ باوقہ اور عرض ساٹھ باوقہ تھا۔ اسکی بیان سابق سے منافات نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ظہور صفت کا بیان ہے۔ بالجملة مشائخ وائمہ علماء رحمہم اللہ تعالیٰ میں درحقیقت کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ مشائخ بھی گہر نہیں کہتے کہ حق تعالیٰ غروجل کے واسطے صورت یعنی شکل دیات ہو بلکہ صفت خاص ہو جسکا ظہور ان مخلوقات میں بطریق متواتر اور علماء رحمہم اللہ تعالیٰ بھی صفات الہیہ سے انکار نہیں کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حدیث کے یہ معنی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو آدم کی صورت پر پیدا کیا، بلا خلاف معنی صحیح ہیں لیکن مشائخ نے اس میں معنی دقیق کا اشارہ کیا جسکا ظہور اس منظر آدم میں شکل و صورت ہوا اور بیان سے معلوم ہوا کہ حق غروجل نے امت محمدی کے علماء کو اس شان کے ساتھ سرا دو و صواب پر تقسیم فرمایا ہے کہ حفظ شریعت کے ساتھ معنی حقیقت جمع ہیں اور اسکی نظیر عالم آخرت میں جنت کی نعمتیں ہیں کہ باغ و حور و قصور و اکل شرب کی نعمتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ۔ فلا تعلم نفس ان آدم من قرآن الہی یعنی کسی نفس کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے اسکی نگہوں کی نگہوں کی رکھی گئی ہے۔ ہا اور حدیث میں آیا کہ ان نعمتوں کو نہ آنکھ نے دیکھا اور نہ کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر ظہور ہوا، اور دونوں صحیح ہیں۔ اسی طرح بیان بھی دونوں معنی صحیح۔ بالجملة مشائخ نے اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کا ظہور آدم کے ظاہر میں بروز صورت فرمایا۔ اور باطن میں رنگ بھلی ہو جسکے ظہور پر ملائکہ کے لیے سجدہ کا حکم دیا مترجم کہتا ہے کہ تجلیات صوری سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن عوام کو بہت احتیاط سے ہوش بجا رکھنا واجب ہے یعنی تجلی صوری کو معنی شکل نہ سمجھیں بلکہ ظہور تجلی بلحاظ اس صفت خاصہ کے جسکا نام صورت ہے اور جسکا منظر آدم میں بطریق شکل ہے اور دلیل یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب غروجل کو نہایت خوب صورت میں دیکھا، تمام حدیث جامع ترمذی میں ہے و قتال حدیث حسن و فی نسخہ صحیح۔ اور ابن الجوزی نے مسند احمد سے نقل کر کے کہا کہ اسکی ساد حسن ہو کما فی العلل الثمینیہ۔ یہ خواب میں دیکھا تھا اور خواب نبیہا علیہم السلام تحقیق عین الوحی ہے پس یہ کہ اس صفت صورت کی تجلی میں دیکھا۔ اور اسی طرح احوال قیامت کے متعلق حدیث میں ہے کہ حکم ہو گا کہ ہر امت اپنے پیشوا کے پیچھے روانہ ہو۔ حتیٰ کہ سب چلے جائیں گے سوا کے مؤمنین کے تو اللہ تعالیٰ انہیں تجلی فرماوے گا اور دیکھا کہ تم لوگ کیوں نہیں تبارک کہتے جیسے لوگوں نے کیا مؤمنین کہیں گے کہ نہیں ہمارا تو یہی مقام ہے یہاں تک کہ ہمارا رب غروجل آدھے پھر اندر دوبارہ تجلی فرماوے گا اور بعد سوال و جواب کے فرماوے گا کہ اچھا۔ میں تمہارا رب ہوں۔ مؤمنین اس تجلی کو نہیں نہیں پہچانتے تو کہیں گے کہ معاذ اللہ ہم تو اپنے رب غروجل کے منتظر رہیں گے۔ پھر آپر معروف تجلی فرماوے گا تو مؤمنین سجدہ میں گر پڑیں گے۔ ہر چنانچہ تو اللہ یوم یکشفت عن ساقی الایہ۔ وغیرہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ حدیث مزبور یا ترجمہ نقل ہو گا پس اس السنہ جواب الالحق اہل المعارف ہیں سب سراسر تجلیات پر ترقی ہیں پس جسے حضرت باری کی صفت قدس کمال کا نام صورت ہے تو اسی صفت قدس کا منظر آدم میں ظاہر و باطن میں ہر نفس ہر توحید شکل ہے اور اس میں مومن و کافر سب شمشیر ہیں در باطن وہ رنگ نطرت و نورانی لباس ہے جو قلب پر خلعت ہے لیکن مطلع ظہور یہ منظر صورت ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے اور اسے صفت حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں و مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں و اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہر صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ پھر دونوں میں جسکے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اختصاص بلحاظ اعلیٰ و لاوین میراث دیا چنانچہ اسکو نبیہا و اولیاء علیہم السلام نے پایا۔ مترجم کہتا ہے کہ مؤمنین کمال دیباہ ہیں اور صرف انہیں کی خصوصیت اسوجہ سے ہوئی کہ میراث آدم کو انہیں کو ملی جو آدم کی ذریات ہوں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میراث میں دینی اتحاد شرط ہے حتیٰ کہ کافر کی میراث بھی اسکے مومن اولاد نہیں پاتے ہیں چنانچہ ابوطالب کے چار بیٹے قحط الایہ عقیل علی و جعفر۔ اور حضرت ابوطالب نے تھا کیا تو جعفر علی رضی اللہ عنہما مومن تھے لہذا ابوعقیل نے ابوطالب کی میراث پائی اور حضرت علی و جعفر نے نہیں پایا اگرچہ بیکارت کے عقیل بھی سلطان کہتے ہیں

میکویم ہوا تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ کافر و مشرک و یہود و نصاریٰ ہو کر توحید سے خارج ہوئے تو آدم علیہ السلام سے
 حقیقتاً و میراث سے محروم ہو کر اپنے پیشوا ابلیس کے اتباع میں داخل ہوئے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نوح علیہ السلام کا پسر کا ذکر کیا گیا حالانکہ
 نوح علیہ السلام نے التجا کی کہ حرب وہ میرا بیٹا ہو تو حکم ہوا کہ دراندہ لیس میں ابلیس نہ عمل غیر صالح یعنی وہ تیری آل میں سے نہیں کیونکہ مشرک
 بدکار ہے۔ اسی طرح کفار جب ذریات آدم سے خارج ہوئے تو اس میراث سے محروم ہو گئے اور فقط انبیاء علیہم السلام و مؤمنین رحمہم اللہ تعالیٰ نے
 حسب حصہ اس میراث کو پایا اور جیسے ظاہری ترکہ کی تقسیم خود حق تعالیٰ نے اپنے حکم پر کی ہے کہ قرآن میں حکم نازل کر دیا اسی طرح اس ترکہ باطنی
 میں خالص اپنا اختیار رکھا حتیٰ کہ عالم کو قدرت نہیں کہ اپنی اولاد کو عالم کرے اور ولی کو قدرت نہیں کہ اپنی اولاد کو ولی کرے بلکہ اکثر اوقات
 دو مردوں کو خلافت نصیب ہوتی ہے بلکہ سب اوقات ولی کی ولادہ باطل بدکار ہو جاتی ہے اور کافر ناجائز کے نطفہ سے نہیں صالح خلیل اللہ پیدا ہوتا ہے
 اور شیخ عرجل چیمائی کی مخلوق کی مثال نہیں کہ دم مارے شیخ نے کہا کہ یہ بات اس طرح ہو کہ حق خود جل جلالہ میں روح کو پیدا کرنا اپنے قبضہ
 میں نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ سے مشرف فرمایا اور یہ عطا نور اپنی مشیت کے موافق ہر وجہ استعداد پر مترجم کرتا ہے کہ جس کو نور نہیں ملا وہ بیان کرنا ہوا چنانچہ حدیث
 ان اللہ خلق الخلق فی ظلمۃ فالقی علیہم من نورہ الحدیث (رواہ احمد و الترمذی) میں بیان ہو چکا اور غالب قدرت سے بغور دیکھو کہ باوجود مشاہدہ
 شکل کے باطن میں باہم آسمان و زمین کا تفاوت ہے بلکہ غور کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون میں مباحث ہو۔ اسی واسطے اہل الحق نے کمر تنبیہ
 کی کہ ٹیکہ کل جمائی واسطے متعلق احکام کا کچھ اعتبار نہیں ہے حالانکہ ایک جماعت شیعہ نے دھوکا دکھایا اور فرقہ رائفہ کو برا کیا شیخ نے کہا کہ اسی ابلیس
 نور سے متعلق علوم و معارف کا ظہور ہے اور یہی رنگ گان فصیحین رنگ توحید و فروزیت میں رد اکبر باقی کے تحت میں منور ہیں کہ کسی غیر میں اوریت کا نام
 و نشان بھی ثابت نہیں کرتے اور حق خود جل جلالہ کی وجہ ذوالجلال میں غائی در اسی کے کمال میں ساکن و خوشوقت ہیں تو ان پر رنگ صفات ظاہری
 و رنگ ذات باطنی سے خلعت فطرت و توحید پر مترجم کرتا ہے کہ خلاصہ یہ نکلا کہ ارواح اہل سعادت کو حکم تولد تعالیٰ و فطرۃ ربانی آدم کے ازل ہی
 میں نور صفات سے منور فرمایا اور یہی رنگ حقیقت میں اس دہر و نیامین ظاہر ہوا جیسے اہل شائستہ اس وقت اس خروم ہو کر بیان ہر ایک اپنے
 خیالی رنگ سے رنگ برنگ ہیں اور اہل سعادت میں ظہور بشری اتباع اسلام ہو گیا یہی رنگ ہے حارث مجاہدی نے کہا کہ جس رنگ کا باطن رنگ
 اخلاص و توحید راستہ ہوتا ہے اس کا ظاہر پندہ شریعت و اتباع سنت کے مجاہدہ سے برستہ ہوتا ہے خلاف مشرکین و یہود و نصاریٰ کی کہ باطن و ظاہر میں جو فرقہ
 قُلْ تَحَابُّوا بَيْنَكُمْ وَهُوَ رُبُّكُمْ وَاَنْتُمْ كَانْتُمْ اَعْمَالُكُمْ وَتَحَابُّوا بَيْنَكُمْ وَهُوَ رُبُّكُمْ اَوَلَا تَذَكَّرُونَ

کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ ہمارا رب اور تمہارا رب ہے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے بے تقاریر اعمال ہیں اور ہم جو بھی دعا کرتے ہیں
 اَمَّا تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاٰسَٰحَاقَ وَیٰقُوْبَ وَاٰدَٰمَ کَانَوْا اٰھْلَ الْاٰوْنٰمِ قُلْ تَحَابُّوْا بَيْنَکُمْ وَهُوَ رُبُّکُمْ اَوَلَا تَذَکَّرُوْنَ

یا تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور آدما یہ سب یہود یا نصاریٰ تھے تو کہہ کر یا تم زیادہ
 اَعْلٰمُ اَمِ اللّٰهُ طَوَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَہَادَۃً عِنْدَکَ مِنَ اللّٰهِ طَوَمَا اللّٰهُ یُعَٰفِلُ عَمَّا یَعْمَلُوْنَ

جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ اور اس شخص بڑھکر کون ظالم ہو گا جس نے وہ گواہی چھپائی جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود تھی اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے
 تِلْکَ اٰمَنَۃٌ قَدْ خَلَتْ لَہُمَا مَا کَسَبَتْ وَاَنْتُمْ کَانَوْا اَعْمَالُ

جو تم کہتے ہو یہ تو ایک امت تھی کہ گذر چکی اس امت کے لیے جو اس نے کمایا تھا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا اور تمہارے اسکا سوال ہو گا جو دیکھ کر کہتے تھے
 وفتح ہو کہ یہاں اکثر اہل تفسیر متاخرین ایک سبب تزلزل بیان کیا جو کہ نسبت شیخ سیوطی نے بابت القول میں لکھا کہ یہ سننے والے کو کتاب

۱۶
ع

حدیث و آثار میں نہیں پایا اور نہ کسی سی تفسیر میں دیکھا جس میں روایات اسباب نزول کے لیے اسانید لاتے ہیں جیسے مانند تفسیر امام ابن ابی حاتم و تفسیر ابن جریر وغیرہ کے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس واسطے شیخ ابن کثیر نے اسکو اپنی تفسیر میں ذکر نہیں کیا لیکن محلی لکھتے ہیں کہ عالم ابن العربیہ ذکر کیا اور ابتدائے عالم میں مجال سانیہ کا حوالہ دیدیا ہے تو غالباً انھیں میں کسی اسناد کے ساتھ پہنچی ہوگی و شیخ سیوطی نے باوجود اس قول اسباب نزول کے اپنے کلام طالین میں اس شان نزول کو بیان کر دیا کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمکو کتاب الہی (توریت) سے اول ملی و ہمارا قبلہ (بیت المقدس) بھی تھے مقدم ہے اور ہمیں لوگوں میں نبی بنی اسرائیل ہی میں انبیا ہوتے آئے ہیں اور عرب میں کوئی پیغمبر نہیں ہو ا پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے تو ہمیں سے ہوتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں جیسے کیا تم اللہ تعالیٰ سے کسی شان میں ہمت جھگڑتے ہو کہ وہ کہیں سوائے تمہارے پیغمبر نہیں کر سکتا ہے یا تمہیں انبیا سے سابقین ابراہیم و اسمعیل آن کر تک سب کو یہودیہ نصاریٰ میں سے ٹھہرایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت صریحہ کو تمہیں چھپایا اور خود ابراہیم و اسمعیل وغیرہم علیہم السلام کے مودع ہونے کو یہودیہ کہہ کر ہود و نصاریٰ بنایا۔ مترجم کہتا ہے کہ سبب نزول و طرح کا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ ظاہر آیت سے جو مفہوم ہے سبب نزول معلوم کر کے کچھ تفسیر خواہ نفس کلام یا حکم یا نوع حکم میں ہو بیٹے درحقیقت تو کلام کے یہی معنی ہیں جو سبب نزول معلوم ہو کر ظاہر ہو لیکن پہلے سمجھنے میں ہیں خطا کرتا تھا۔ قسم دوم یہ کہ جو ظاہر آیت ہو وہی سبب نزول سے ظاہر ہو پس قسم اول کے واسطے تو اسناد صحیح ہونا ضروری اور قسم دوم میں فی الجملہ چشم پوشی جائز ہے اور بیان مختل ہے کہ یہود و نصاریٰ کے سابق خاصہ سے جو قولہ۔ قالو اکونوا ہودا و نصاریٰ تہتہ واللاتیہ۔ سے معلوم ہوا ہے اس کے بعض روایات میں یہ امر زائد ہوا اس مفہوم ہو لیکن عالم وغیرہ سے سبب نزول فقط یہودیوں کا مقولہ نہ کہ یہ حالانکہ آیت میں یہود و نصاریٰ دونوں کا رہا ہے۔ شاید یہودیہ دنیہ کے ساتھ میں بخلافی نصاریٰ بھی یون ہی مدعی ہوں۔ یا بطور ثبوت کے نصاریٰ کا مقولہ دربارہ حضرت ابراہیم و اسمعیل وغیرہم علیہم السلام کے رکھ دیا گیا۔ پھر جب مان لیا جاوے کہ یہی سبب نزول ہوا اور یہودیہ مسلمانوں سے بیکریا نہ تھا تو مترجم پہلے اس بیان کے کلمات کا صدق و کذب ظاہر کرتا ہے۔ اول انھوں نے کہا کہ ہم کو توریت پہلے عطا ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں چنانچہ خود حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں پہلے بھیجے ظاہر کیے گئے و آخرت میں جب سابق ہیں نیز انیکہ یہود و نصاریٰ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ کیا فی الصحیحین وغیرہا۔ مگر یہودیوں کو اس دعویٰ میں کچھ فضیلت کی وجہ نہ تھی سوائے کہ بلا ظان یہودی و نصاریٰ خود ایک پیغمبر آخر الزماں کے منتظر ہیں اور انکار تو انھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کیا کہ وہ پیغمبر آپس میں ہیں بلکہ وہ ہم میں ہوگا۔ پھر خوب معلوم ہے کہ خود اس کے افضل ہونے کے متقدّمین تو کھل گیا کہ اول کتاب ان کو اس پر فضیلت کچھ نہ ہوگی۔ پس یہ محض تعصب و نفسانیت کا دعویٰ تھا۔ دوم انھوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس مقدم ہے۔ یہ محض دروغ ہے۔ اس واسطے کہ خانہ کعبہ قبلہ ابراہیم بلکہ انیسے پہلی قوم ہے اور خود توریت وغیرہ میں منصوص ہے سو ہم یہ دعویٰ کہ عرب سے کوئی پیغمبر نہیں ہوا۔ محض فریب ہے۔ اس واسطے کہ حضرت ہود و صالح کی قوم عرب بلکہ اس قوم کے کھنڈ تک موجود تھے اور ابن عباس وغیرہ نے عرب سے دتل نبیا شمار فرمائے ہیں اور بیان عرب اولاد اسمعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت ہوئی اور عرب کہ نصاریٰ ہی منکر ہیں کہ قریش اولاد اسمعیل نہیں ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ کہتے ہوئے شرم نہ آئی کہ جسکو ذرہ برابر بھی عقل ہے وہ اس دروغ پر نفرت کرے گا اس واسطے کہ عرب میں نسب ایک جزو اعظم تھا اور کہہ و رد عرب و سیکڑوں قبائل اپنے نسب کے شاہد موجود تھے تو اس قدر متواتر قطعی کو اچھٹی دمی کا جھٹلانا خود اس کے یہی دروغ کی قطعی دلیل ہے جیسے کوئی کاؤ بیچے ہے کہ عیسیٰ تو مرثیہ کے پیغمبر ہیں تھے۔ چارم انکا دعویٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے تو بنی اسرائیل میں سے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ انہیں منہم میان ٹھہرا دیا اس پر کوئی دلیل ہے کہ بنی اسرائیل کے سوائے بنی اسمعیل سے ہونا غیر ممکن ہے یا اللہ تعالیٰ پر دروغ باندھا ہے اور تمام شہادت توریت و انجیل

اور انجیل سے بعض احکام تو ریت منسوخ کیے تو لازم تھا کہ حکم حق ہی جانتے اور ایمان لاتے مگر منکر ہو گئے حتیٰ کہ ان کا فرقہ صلیبیوں کے
 سے بھی انفرکیا۔ یہ نصرانی تو ایسی علیہ السلام کے بعد یہاں تک پہنچ گئے کہ انکو الوہیت میں شریک بنانے لگے اور باہمی تعصب یہودیت و نصاریت
 میں مبتلا ہو کر فتنہ و فحش مرتکب ہوئے اور دین کو بھی ایک کھیل بنایا اور تمام راہ حق و معارف توحید کو گم ہو گئے۔ یہ سب تاریخ صاف بتاتی
 ہے تو عجیب و غریب تھا کہ حضرت ابراہیم و خیر علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی بتاتے تھے لہذا حق عزوجل نے تشبیح فرمائی تو حسن انصاف و حسن
 انکسار شہادہ کہ جسٹک گاہ میں اللہ کا اور ایسے شخص پہنچ کر کون ظالم ہو جو ایسی کو ایسی چھپا دے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 موجود ہے حسن انصاف و خیر و نہ فرمایا کہ یہودیوں و نصاریوں کو یہودی و نصاریت میں شریک تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہودی و نصاریت
 جو دین اسلام ہو چکے وہ خاص توحید پر مبنی علیہ السلام تھے اور چہیت کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ ہیں جنکا حلیہ یہی اور ان کے صفات یہ ہیں
 اور ان کی بزرگیان یہ ہیں اور ان کے بعد یا خلیفہ ہو چکے ان کے او صفات یہ ہیں اور ان کی سنت کے او صفات یہ ہیں چنانچہ مترجم انشاء اللہ تعالیٰ ان کے
 وادعا و شہادہ کو نقل فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی لہدیٰ ہے کہ وہ نہ کہتے با بعد ہم فی التورۃ و الانجیل لآتی کی تفسیر نہ لایا گیا۔ اور یہ لوگ پرچہ لے کر ابراہیم علیہ
 و آتہ علیہ وسلم و اسباب خاص تو یہ یہی تھے تو صاف معلوم ہوا کہ یہودیت و نصاریت ان کے القاب نہیں بلکہ مترجم کتاب کہ یہودیت و نصاریت تو بعد
 حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے ان لوگوں کی ایجاد کی ہے پھر ابراہیم علیہ السلام پہلے آیا کہ یہودی یا نصرانی ہوتے جس پر عیسیٰ کہہ کہ یہ لوگ جو
 اس میں صریح و شہادہ تشبیح کے چہ ایمان لائے گا وہی کرتے تھے اس لئے ان کی تفسیر کو چھپاتے تھے مترجم کتاب کہ یہ لوگ صرف شہادت اللہ تعالیٰ
 و خیر و ان کے کو فقہاء چھپاتے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ میں عیسائی شہادہ و شہادہ تھے۔ چنانچہ اسلام توحید پر مبنی حضرت ابراہیم و خیر علیہما السلام
 انکو یہودی و نصرانی بتاتے اور صفات حضرت خاتم المرسلین علیہ السلام کو عیسائی بتاتے تھے لہذا ان کے باوجود اس گناہ عظیم کے اس کشتہ طاعن کو چھپ
 تھے تین ہوا چنانچہ سابقین یہ تھے مفضل نہ کہ یہی اللہ مدبرہ رضی اللہ عنہم نہ یہودیوں و نصاریوں کی کہ پہلے ان لوگ خود چھپتے تھے پھر ان کے بعد علیہما السلام
 و حکم سے فضل بیان کیا ہے کہ اسے یہ کہہ دیا کہ انکار کرتے ہو تو کہہ دے یہ وہ پیغمبر ہیں میں بلکہ ان کی شکل یہ ہوگی پیشہ ہو کس سے نام و شیرو بیان کیا
 تو انہوں نے فرمایا کہ اسے کہہ دو تم نے انکو ان کے میں نہ کہنا تھا کہ انکا جہر مثل جاناکہ ہو گا لاکہ محمد علی خیر علیہ السلام کا چہرہ مبارک گویا آئین سورج و ان
 اور انہوں نے صریح و صریح کہے ہو۔ بالکل وہی وہی و خیر و باوجود چھپانے کے جس اسکا کیا اور یہ سب بد ظلم و جبر ہے اپنے نفس کو تہلیل و تہلیل و بالکل
 میں انکسار (دیکھو) حضرت ابراہیم و خیر علیہما السلام اس میں ان کی اس بات کا کلی ہوا کہ ان میں نہیں ہے تو وہ مردود ہو گئے۔ کمالی تصدیق حتیٰ کہ حضرت
 علیہما السلام نے خود رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو دیکھا کہ سجدہ میں جاتے تھے اور ایک کتا کہ جان سجدہ کو تو سب لوگ شکر پر کہہ رہے تھے پھر اسی طرح انکو دیکھ دیکھ
 کہنے لگا آپ نے اسے فرمایا کہ یہ لوگ اچھے ہیں کہ ان میں نہیں گوسٹ کہ تھے یہ بدعت نکالی۔ انھوں نے کہہ کہ یا حضرت چہ تو اس سے اسے بہتر ہی کہی جاوے
 نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جاسے اسکے اپنے گناہ شمار کر کے اسے غفار کرتے تو میں تمھارے واسطے خاص منہ تھا پھر اسکا ہوا چہرہ ان کے
 علیہما السلام و حکم سے فضل بیان کیا اور فرمایا کہ پس جس چیز کو مومن خیر و خوب دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوب ہے اور یہی وہ ایمان و ایمان میں ہے
 کہ جبکہ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک مری ہو۔ رواہ الدارمی وغیرہ۔ اس روایت میں ولایت ہے کہ آپ نے مومن کو ان کے ان کے مومن کو ان کے
 کو مراد لیا ہے اور یہی صحیح ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کو منع فرمایا تھا یہی تو مومن میں شمار تھے اگر ان کی رائے کا چہرہ اعتبار نہیں کیا کہ وہ چہ
 میں تھے نہ کہ انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کی شہادت سے مومن بنائے تھے اور دوسروں کا حال کون جانتا ہے چنانچہ اسی روایت میں نہ کہ یہی کہ وہی
 کہ انھیں انھیں لوگوں نے دیکھا کہ ایک زمانہ کے بعد یہ لوگ خراج کے ساتھ تھے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ من ذلک۔ اور یہ پیشین کہ انھیں چھپا دیا

نہیں کر سکتا اور یہ تمام دنیا و مافیہا جب کہ ملعونہ و خوار ہے تو ترجمہ کی حیرانی دیکھو کہ کس چیز سے مثال لا دے؟ جان لے کہ اعظم الہام مالیدہ بقول
ولا یصل الیہ الا دہام۔ اسی پاک جل جلالہ کے واسطے حمد ہے انتہا ہے جسے انکو وہ مرتبہ عطا کیا کہ کسی عقل کو اور اک کی مجال نہیں دے سکتی ہم کو
وہا تک پہنچنے کی سہیل نہیں ہے۔ اللہ رب رحیم الرحمن او غنی ہم بوجہ تک یا حی یا قیوم یا احد الصمد یا اللہ الذی لا الہ الا انت ہدیہ موت الارض
یا زوال الجلال والاکرام وانت علی کل شئی قذیر و الحمد للہ رب العالمین (التنبیہ) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دہام
اخلاق ہیود و نصاریٰ و مشرکین سے کچھ بتلائے اور آئندہ بھی معلوم ہونگے اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ تم لوگ بھی ان ہیود و نصاریٰ
کے قدم قدم چلو گے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گاہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی گھسو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حتی کہ
جسے انہیں سے اپنی جان سے علانیہ زنا کیا تم میں بھی وہ ہوگا جو اس طرح کرے (السنن وغیرہ) اور حدیث سے مستنبط ہے کہ تم بھی
دنیا میں تنافس کر رہے ہلاک ہو گے۔ پس اہل ایمان و اسلام خصوصاً علما کو لازم ہے کہ یہ و نک پیونک کر قدم چلیں اور وہ اختلاف و تفرق جو
ہیود و نصاریٰ میں تھا چھوڑیں۔ اور قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا انکم لکنتم اشراراً من قبل اللہ لیس الا انکم انتم لکنتم اشراراً من قبل اللہ
میں مومنوں کو خطاب فرمایا کہ تم مومنو بہتیرے اشرار ہیود اور راہبان نصاریٰ دیکھو کہ لوگوں کے اموال بطور باطل کھاتے ہیں
تو تمہیں یہ شہید ہے کہ جیسے یہ لوگ ہیں تم ہو جو۔ افسوس کہ اسلام میں بھی رشوت قاضی مفتی کا بازار گرم ہوا اور علم
دور نشین نیکر باطل طریقہ سے مال کھاتے ہیں انہی میں اس قدر اختلاف کثیر کہ سب اوقات کافروں کو اپنے
دوستان بن کر حکم دیتے ہیں۔ یا اللہ العجب یہ مقام ہے کہ اہل ایمان کے گھر گھر ہوتے ہیں و نام اخلاق
کو یا کر ایم ہیں۔ جمالت فخر ہو۔ ایمان قلبی کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے مگر اعمال ایسی قوم کے
بابت ہوں جنکو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ جہاں خاصہ میں سخت سخت ممانعت تھی وہ ہندو
انفس پرستی کی اصل ہے۔ علم راہ بدل رہی یا رہے بود علم راہ برتن فی رہے بود
اور حدیث شریف میں تنبیہ فرمائی کہ ارے ان ہیود و نصاریٰ کس کتاب پر ہجو
یہ کچھ بھی سنتے نفع پاتے ہیں (بعض السنن) بلکہ اول بیان خوف و امید ہو
اور دنیا اول تھا کہ آخرت محبوب ہوا اور کسیر کہ آخرت بہتر ہے تو
میں ہدایت قرآن و حدیث کی قدر کرے اور نورانی کی
و جنس باہم خود ساری اور تمام فرقہ ہائے مشرکین کی اصل
قرآن حدیث پر ہون بلکہ تیسرے فرقہ کی اصل
و غیرہ کا تقدس و استکبار فی قرآن
اور انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ پاک
کے خاتمہ پر تفسیر یا فہم
اصول

بیان ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہوا الحق الصریح والصواب۔ و الحمد للہ رب العالمین۔ تمہارے معجزہ اول و تیلوہ الثانی بفضل اللہ تعالیٰ

<p>جواب السائلین - بطور استفادہ۔ کنز الدقائق - اردو ترجمہ از مولوی محمد سلطان خان۔ چمل مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین بنگلوری۔ اشرف المسائل - از مولوی اشرف علی خان۔ رسالہ تجزیہ و تکفین میت - از محمد عمر۔</p>	<p>ترجمہ فتاویٰ عالمگیری - کامل ہر چار جلد مع مقدمہ یعنی جلد اول مترجمہ مولانا احتشام الدین دہلوی ہر سہ جلد مع مقدمہ مترجمہ مولانا امیر علی۔ کشف الحجابات - ترجمہ اردو والا بدینہ از مولوی محمد نور الدین۔ عد الاثام - یہ ایک جدید الطبع کتاب ہے جس میں مصنف نے تمام ان باتوں کا تفصیل فکر کر دیا جو جنکامرتکب ہونے والا گنہگار قرار پاتا ہے یہیں صغائر و کبائر تمام گناہوں کا بیان ہے اور اس کا پڑھنے والا ان تمام باتوں سے متنبہ ہو جاتا ہے جو شرعاً ناجائز ہیں۔</p>	<p>مترجم کتاب کو بہت تصحیح کے ساتھ شائع کیا ہے اسکی تہذیب اس طور پر رکھی گئی ہے کہ متن بخط نسخ اور شرح امام نودی بخط تعلیق ہے حاضیہ پر مولانا مولوی سید امیر علی صاحب مرحوم کے نواید مزید درج ہیں اسکی تصحیح میں خاص اہتمام کیا گیا ہے اول اسکو ایک مصرعی نسخہ سے ملا یا اور بعد کو اور کئی نسخوں سے مقابلہ کرنے کے بعد شائع کرایا گیا اور جلد اختلافات بھی درج کیے گئے ہیں۔ چونکہ مطبوعہ سابق کا سائز بہت بڑا تھا اسلئے اسٹین ٹریسم کر کے اسکو پتہ (۱۶) پیمانہ پر طبع کیا ہے۔ کتاب کے دایا ب ہونے کی وجہ سے اسکی فراشات بہت کثرت سے آرہی ہیں امداد آپ کو چھتر خریداری منظور ہو جلد آرہو دیکھئے کہ طبع ثانی کا انتظار کرنا پڑے گا نذر سفید - خط پاکیزہ۔</p>
<p>فقہ فارسی ہدایہ - پیشانی پر اصل عربی اور تحت میں ترجمہ فارسی مع شرح از علمائے کلکتہ جو مدت سے متداول ہو دو جلد کامل۔ شرح سفر السعادت - از مولانا عبدالحق دہلوی مجدد۔ حجج الحجج - مسمی بہ غایۃ الشعور از ملا محمد شاہ۔ تبییان - در حکم تمباکو و حقہ از ملا معین الدین۔ بدائع منظوم - مسائل فقہ لفظی فارسی از ملا ناظم علی۔</p>	<p>مرآۃ الصلوٰۃ - یہ بھی کتاب جدید الطبع ہے جس میں وضو اور نماز کے تمام مسائل نہایت عمدگی سے بیان کیے ہیں۔ از مولوی محمد رفیعی صاحب ہندوی اعظمی۔ ہزار مسئلہ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ ۲ مسائل غایہ (۳) صدوی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیہ شریف (۶) نور نامہ (۷) چمل مسائل۔ مولفہ مولوی عبداللہ بن عبدالسلام۔ شرع محمدی منظوم - مسائل فقیہہ از محمد خان قندھاری۔ تنبیہ الغافلین - مسائل دینیہ۔ حیرت الفقہ - مسائل مشککہ فقہ از مولوی ابراہیم حسین بنگلوری۔</p>	<p>فقہ اردو غایۃ الاوطار - ترجمہ اردو درختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد حسن کامل چار جلد ہیں۔ لہذا نجات - ضروری مسائل نماز و روزہ وغیرہ۔ مفتاح الجنت - از مولوی کریم علی جوہری۔ حقیقۃ الصلوٰۃ - مع رسالہ بے نامان۔</p>

